

پان کا ۹

يَعْلَمُ الْكُمُوتَ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَمَا لَهُ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ

مستراح کنو اسرار رانی مشور لیس النور فوض سبحانی مجو محارفت حقائق ذخیرہ اسرار و قایل جمیع تفسیر شیخ امام عادل بن ابو الفداء اسماعیل بن عسکر
بن کثیر القرطبی لہ مشقی اذکر اللہ ارجو فیہ محمد بن حریر الطبری غفرلہ کابر ائمہ کے افادات کیساتھ قدس منہج مفید التمرات کی رعایت لکھی ہو عا دین ایمان

تفسیر القرآن مع البیان

حبر العلوم العقلیہ والتعلیہ بحر الفنون الفرعیہ والاصولیہ قاطع شبهات المحدثین ورافع سکار النابرین حامی الفضائل والفضائل عفو الاجلہ والاراش
المفرد بالعلم الخفی والعلی مولانا مولوی سید امیر علی صاحب دی الہدیۃ جبر علیہ فی بیان اسرار طیبہ تفسیر و تامل الجیہ مشواہ غریہ اہتمام اور حسن انتظام سے
پہتمام کیمیری داس سید سید شمس الدین

میں ہندوستانی کا کر و ارفع لکھنؤ میں جمعیۃ
مطالعہ یوں لکھنؤ میں لکھنؤ میں لکھنؤ میں

۱۹۳۹ء

اطلاع اس مطبع میں ہر علم و فن کی کتب کا ذخیرہ فروخت کے لئے موجود ہے جس کی فہرست ہر ایک شائق کو چھاپہ خانہ سے مل سکتی ہے جسکے مداخذہ سے متابعین اسلی حالات کتب معلوم فرما سکتے ہیں قیمت بہت ارزان ہے اس کتاب کے پیش بیچ کے تین صفحہ جو سادے تھے ان میں بعض کتب اردو و فارسی و عربی کے درج کرتے ہیں تاکہ بعض کتب موجودہ کارخانہ سے قدر دانوں کو آگاہی کا ذریعہ حاصل ہو۔

<p>تفاسیر قرآنی اردو</p> <p>تفسیر قادری۔ ترجمہ اردو تفسیر حسینی مترجمہ مولوی فخر الدین صاحب کابل و جلد میں سے تفسیر سورہ فاتحہ بمکی یہ تحفۃ الاسلام از مولوی اکرام الدین - ۲۰</p> <p>تفسیر سورہ بقرہ و سفا۔ چہ مصرعہ از مولوی اشرف علی - ۵</p> <p>یہ مجموعہ و مترجم۔ باز ترجمہ اردو - ۳</p>	<p>نفیس الخیر ملا حبیب جو اہر رقم فیضیوں نے لکھا بہت عمدہ چھپا۔ لکھتے بلا جلد بخاری سے</p> <p>احادیث اردو</p> <p>مظاہر حق ترجمہ مشکوٰۃ المصابیح مترجمہ جناب مولانا محمد شمس الدین مولوی مرحوم و مفتوحہ کمال چار جلد میں جو حامل احسن بیسے اول عبارت عربی حدیث کی بعدہ انکا ترجمہ اردو میں اس قدر فصیح و فہم لکھا گیا ہے کہ ہر شخص تحفۃ الاختیار۔ ترجمہ اردو مشارق الانوار مترجمہ مولوی خرم علی۔ پکار</p> <p>ترجمہ جامع ترمذی حامل احسن جلد اول مترجمہ مولوی فضل احمد انصاری دلاوری (لاہوری) یہ ترجمہ نفیس بصری زر کشمیر مطبع نے لکھا ہے اور حقوق ترجمہ بھی مطبع محفوظ و محفوظ ہیں۔ اللہ</p> <p>ایضاً جلد دوم حسب مراتب بالا۔ سے</p>	<p>دو خاص اسما رحمتہ معروف - ۶</p> <p>ازاد السبیل الی الجنة والسبیل فی خیر و حیات مولفہ مولانا غلام گنجی - ۵</p> <p>فقہ اردو</p> <p>غایۃ الاوطار ترجمہ اردو در مختار مترجمہ مولوی خرم علی و مولوی محمد حسن کابل چاہ جلد میں سے</p> <p>راہ نجات ضروری مسائل نماز و روزہ وغیرہ۔ ۱</p> <p>مفتاح الحجۃ از مولوی کریم علی چوہدری - ۵</p> <p>حقیقۃ الصلوٰۃ مع رسالہ بے غارزان - ۱</p> <p>ترجمہ فتاویٰ عالمگیری بس مشند کتاب کا ترجمہ مولانا ہشام الدین اور جناب مولانا میر علی صاحب فرمایا ہے اس دفعہ ضحاک کی دہر سے دس جلدوں میں لکھا گیا بہت کامل طبع کشف الحجاب ترجمہ اردو والا بدینہ از مولوی محمد نور الدین - ۲۰</p>
<p>ایضاً فارسی</p> <p>تفسیر حسینی از ملا حسین واعظ متعارف مبتد اول پوری تفسیر فو خط جلد سے تفسیر اسرار الفاتحہ مصنفہ ملا حسین ہمدانی در تصوف پکار</p>	<p>حدیث فارسی</p> <p>اشعہ اللمعات حامل احسن شرح مشکوٰۃ از مولانا محمد علی بن مولوی چار جلد میں جلد اول طبع ۱۳۰۵</p>	<p>ہزار مسئلہ شامل ہفت رسالہ (۱) ہزار مسئلہ (۲) مسائل شانہ (۳) صد و سی مسئلہ (۴) مناجات بدرگاہ باری تعالیٰ (۵) حلیمہ شریف (۶) نورنامہ (۷) چہل مسائل مولفہ مولوی عبدالرشید عبدالسلام - ۲</p> <p>شرح محمدی منظوم مسائل فقہیہ از محمد خان قندھاری - ۳</p>
<p>ایضاً عربی</p> <p>تفسیر بے لفظ فیضی بمکی بہ سوانح الامام علم کے سہ کتا جیسے جو کتاب خزائنہ اکبری شہنشاہ اکبرین گوہرنا باب غنی مکی اپنے خزائنہ کی منزلت کیجئے عجیب صنعت ہر بالکل بے لفظ اہل عربیہ بلاغت و سلاست پھر مبتدا و خبر و شرط و جزا کی اصطلاح بے لفظ نمون و قارون کا نام ہے لفظ رواۃ کا ترجمہ بے لفظ شہنشاہ ہند کا عزت کرنا واقعی بجا تھا اور فیضی مصنف کا فرزند یا ویاہی بابا حبیب اساتذہ مطبع کی تمام کوشش سے نہایت</p>	<p>تیسرے اصول الی حدیث جامع الاصول</p> <p>از شیخ عبدالرحمن بن علی بن علی معروف - ۳</p> <p>والا کل الخیرات۔ باز ترجمہ فارسی و سما سے تبرک</p>	<p>ہزار مسئلہ شامل ہفت رسالہ (۱) ہزار مسئلہ (۲) مسائل شانہ (۳) صد و سی مسئلہ (۴) مناجات بدرگاہ باری تعالیٰ (۵) حلیمہ شریف (۶) نورنامہ (۷) چہل مسائل مولفہ مولوی عبدالرشید عبدالسلام - ۲</p> <p>شرح محمدی منظوم مسائل فقہیہ از محمد خان قندھاری - ۳</p>

۲۹۸۱۳
۵۸۹

قال الملاحدين استكبروا من قوم الخبيثات

بولے سردار جو بڑائی رکھتے تھے انکی قوم کے ہم کال دینگے

لشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كرهين

اے شعیب و جو یقین لائے ہیں تیرے ساتھ اپنے شہر سے یا پھر آؤ ہمارے دین میں بولا کیا ہم ہیزادوں تو ہیں
اقتربنا على الله كذباً ان عُدنا في ملتكم بعد اذ تجلسنا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها
جو ٹھٹھا بننا اللہ پر اگر پھر آؤ ہیں تمہارے دین میں جب اللہ کو فلاں کرچکا اس سے اور ہلا کام نہیں کہ پھر آؤ ہیں اس میں
الا ان يشاء الله ربنا وسيع ربنا كل شي عليم على الله توکلنا ربنا اقتربنا ویتنا ویتنا قومنا
مگر کبھی اللہ چاہے رب ہمارا ہمارے رب کی مائی بنے ہر سب چیز کی خبر اللہ پر ہنسے پھر وسا کیا ہر اسے رب فیصلہ کرے ہمارے اور ہماری قوم کے بیچ

يا احنى وانت خير الفخين

افغان کا اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا

قال الملاحدين استكبروا بحكمربا تھا ایمان لانے سے میں قوم شعیب کی قوم میں سے۔ الخبيثات لشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا۔ حاصل آنکہ دواؤن میں سے ایک بات ہوگی یا تو تمہارا اس شہر سے باہر کرنا یا کفر میں عود کرنا۔ اگر کہا جاوے کہ شعیب علیہ السلام کبھی انکی ملت میں نہ تھے کیونکہ انبیاء سے کبھی کفر و انہیں ہے پھر عود کرنے کے کیا معنی ہیں تو جواب یہ کہ کافروں نے مومنین کی تغلیب کر کے شعیب کو بھی انھیں میں داخل کر دیا اور شعیب علیہ السلام نے بھی تغلیباً مومنین کے زمرہ میں اپنے آپ کو شامل کر کے جواب دیا بقولہ قال اولو كنا كرهين۔ اے قال انعود فيها و لو كنا کاہین۔ فرمایا کہ کیا ہم تمہاری ملت میں عود کر جاؤ گئے اگرچہ ہم اس سے کراہت رکھتے ہوں۔ بیضاوی نے کہا اے کف نعود فيها و نحن کارہون۔ یعنی کہ ہم کفر میں عود کرینگے حالانکہ ہم کارہ ہیں پس اس میں تنبیہ ہے کہ اگر وہ جس سے ہمارا کفر محقق ہوگا۔ اور بعض نے یہ معنی بیان کیے کہ ہم کبھی عود نہ کرینگے اگرچہ ہم ہر جہہ و اگر اکر و۔ قد اقتربنا على الله كذباً ان عُدنا في ملتكم بعد اذ تجلسنا الله منها۔ جملہ شرطیہ کا جواب مخدوف ہے جس پر قولہ قد اقتربنا دلالت کرتا ہے اور معنی اس ماضی کے مستقبل ہیں کیونکہ وہ حقیقت میں واقع نہیں ہو لیکن مبالغہ کے طور پر وہ بمنزلہ واقع کے قرار دیا گیا اور اس پر حرف قدر داخل کیا گیا تاکہ خیال سے قریب کر دے یعنی اب ہم البتہ مغتری ہو جاؤ گئے اگر عود کریں بعد نجات کے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شرک بنانا اور حالیکہ جو بظاہر ہو گیا کہ اسکا کوئی شرک نہیں ہے محض افتراء ہے اور کثافت وغیرہ میں اسکو جواب ہم مخدوف قرار دیا اے واللہ افتراء۔ اور ان صیغوں میں بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے تغلیباً اپنے آپ کو شامل کیا حالانکہ وہ اول سے نجات یافتہ تھے و ما یكون لنا ان نعود فيها۔ اے و ما یمنی لنا۔ ہم کہ سننا و انہیں پر قال السیضاوی ولا یصح لنا۔ اور ہم کو صحیح نہیں ہے کہ ہم ملت کفر میں عود کریں و الا ان يشاء الله ربنا۔ مگر انکو مشیت ہو اللہ تعالیٰ ہمارے پروردگار کی ایسی پس ہم کو مخدول کرے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت میں ہمارا مخدول کرنا و مرتکز جاری ہو تو ایسی صورت میں خواہ مخواہ ہم پھنسا رہی جاری ہوگی اور اس کا حکم نافذ ہوگا اور ہم اس کے بندے ہیں۔ اس میں دلیل ہے کہ کفر بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے اور مقرر نے کہا بڑائی کی مشیت چونکہ محال ہے لہذا یہ تعلیق بالمحال ہے پس انکار نہ ہوا اور ملت کفر میں عود کرنا محال ہے اس سے کافروں کی طبع توڑ دی اور معنی قول اول ہے

اور اس میں بھی معرفت قدرت و عظمت و اکی انجودی ہے اور بندگی اپنے اوپر ثابت کی ہے وسیعہ رحمتا کل شیء عینا۔ یعنی علم اسکا ہر چیز کو محیط ہے جو ہوئی اور جو ہوگی اور از انجملہ ہمارا و تمہارا حال ہے۔ علی اللہ تو کٹنا۔ اللہ تعالیٰ ہی پر بنے پھر وساکیا۔ و ہذا قال للنبی سلم قل لن یصلینا الا کتب اللہ لنا ہو مولانا و علی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ کہنا افتخ۔ اسے رب ہمارے علم کر دے۔ یکینا و یتین قومنا یا لحن ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ یعنی عدل کے ساتھ اور یہ ناکیم ہے اس واسطے کہ حکم الہی سب عدل ہے۔ و اذنت خیر الفیخین۔ اور تو بہتر حاکم کن کا ہے

وَقَالَ الْمَلَأُ الدِّینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِ رَبِّکُمْ اَتَبَعْتُمْ شُعَبًا لَا تَأْمُرُ اِذَا الْخَیْرُونَ ۚ فَاَخَذَ تَھْمُ الرَّجْفَةُ اور بولے سردار جو منکر تھے اسی قوم کے اگر چلے تم شعیب کی راہ بنیا تو تم خرابا ہوے پھر کھڑا کھو زلزلے نے فَاصْبَحُوا فِی دَارِھِمْ جُثَمِیْن ۚ الدِّینَ کَذَبُوا شُعَبًا کَانَ لَھُمْ یَعْنُو فِیْھَا ۚ الدِّینَ کَذَبُوا شُعَبًا پھر جمع کو رہ گئے اپنے گھر میں اوندھے پڑے جنھوں نے جھٹلایا شعیب کو جیسے کبھی نہ رہتے تھے دان جنھوں نے جھٹلایا شعیب کو کَانُوا لَھُمْ الْخَیْرَیْنِ ۚ فَتَوَلَّی عَنْھُمْ وَقَالَ لَیْقَوْمٌ لَقَدْ اَبَکْتُکُمْ رِیْسَیْ وَھُکْمُتْ لَکُمْ فَکَیْفَ دہی ہوے خراب پھر اٹھا پھر ان سے اور بولا اسے قوم پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کے اور بھلا چاہا تھا اے ابا کیا اسی علی قَوْمِ کَفَرِیْنِ ۚ

علم کھان نہ اتنے لوگوں پر

وَقَالَ الْمَلَأُ الدِّینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِ رَبِّکُمْ۔ یعنی بعض نے بعض سے کہا لکین لام قسم ہے یعنی واللہ اگر۔ اَتَبَعْتُمْ شُعَبًا مَنے شعیب کی پیروی کی۔ اَتَاکُمْ اِذَا الْخَیْرُونَ۔ تو تم اس وقت ضرور خوار ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَاَخَذَ تَھْمُ الرَّجْفَةُ۔ پس انکو زلزلہ شدید نے پکڑا۔ قال البیضاوی۔ شاید یہ عذاب کی ابتدائی چیز تھی اور سورہ ہود میں واخذت الذین ظلموا الصیغۃ یعنی ظالموں کو آواز سخت نے پکڑا۔ فَاصْبَحُوا فِی دَارِھِمْ جُثَمِیْن۔ بارکین علی الرکبتین پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں یعنی اپنے شہر میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے کی حالت میں مردے۔ قال الترمذی۔ اشارہ ہے کہ زلزلہ سخت سے حالت استقامت پر نہ رہ سکے بلکہ گھٹنوں کے بل انھی رو حین گھٹ گئیں اور مر گئے۔ وقال الحافظ مناسبت سورہ ہود میں واللہ اعلم یہ ہے کہ کافروں نے بقولہم صلوٰۃ تاک امرک ان ترک الکفر کتاسخی کے کلمات کہے تھے تو آواز سخت سے ساکت ہوئے اور سورہ شعراء میں فرما یا فلکذوبہ فاخذتم عذاب یوم الظلہ الآتۃ۔ اور یہ اس بات پر تھا کہ انھوں نے کہا تھا اگر ناسقنا علینا کسفان السماء الا یہ پس آگاہ فرما کہ انکو عذاب یوم الظلہ پہنچا اور یہ سب باتیں انپر جمع ہوئی تھیں یعنی عذاب یوم الظلہ پہنچا یعنی ایک ابر چھا یا جسمین آگ اور لپٹیں اور التہاب و جوش تھا پھر آسمان سے آواز سخت اور زمین سے سخت زلزلہ آیا پس گھٹکر جان بگل گئی۔ و فی السراج ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انپر جہنم سے ایک دروازہ کھول دیا تھا پس سخت حرارت انکو پہنچی اور سانس بکھینے لگی اور سایہ و پانی کچھ نفع نہیں کرنا تھا پس نہ خانوں میں گھسے کہ وہاں کچھ ٹھنڈک ملے اسکو اوپر سے زیادہ گرم پایا پس بگل گئی وہاں ایک ابرا یا جسمین سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی تھی پس آپس میں ایک دوسرے کو پکار کر اسکے نیچے جمع ہوئے حتی کہ عورتیں و بال بچے سب پھر وہ آگ کی طرح لپٹیں اڑنے لگا اور زمین کو سخت زلزلہ ہوا پس سب جگہ خاک ہو گئے۔ اور عکرم بن خالد و سدی و قتادہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو دوسرے دو قوموں پر بھیجا اور کسی نبی کو دوسرے نہیں بھیجا پس اصحاب ایک کی طرف بھیجا وہ تو نافرانی سے عذاب یوم الظلہ سے ہلاک ہوئے اور

پھر بدل دیا تم نے بجائے اس چیز کے جو انکو اسارت اور انکاری پہونچاتی تھی بھلائی کو یعنی سلامتی و کشائش کو حتیٰ عفو یا نفاک کہ بہت ہو گئے
یعنی تعداد و ساز سامان میں بہت ہو گئے۔ يقال عفا النہات۔ یعنی بہت ہو گئی نہات۔ و فی الحدیث اعضا اللہی بڑھاؤ و اڑھی حاصل آنکہ
پہلے اُن کو سختی میں داخل کیا تاکہ اس حالت میں تضرع کریں اور ایمان لاویں پھر خوب حال و متاع و اولاد سے بھر دیا تاکہ اس حالت میں شکر یہ
ادا کریں اور مومن ہو جائیں دونوں طرح امتحان لیے گئے کہ ایمان نہ لائے بلکہ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ ابْنَاؤُنا الْعَذَابُ وَنَاذِرُ الْبُشْرَاءِ۔ یعنی کہنے
لگے کہ ہمارے باپ دادوں کو بھی ضرر پہونچا اور کبھی سرت پہونچی ویسے ہی ہم کو پہلے مضرت پہونچی تھی اب کسی فراخی پہونچی یہ سب زانہ کی
گردش ہے کبھی رنج ہے کبھی راحت ہے۔ حاصل آنکہ بد اعتقادی یہاں تک پہونچائی اور جناب الہی میں شکر اٹھ گئی جبکہ یہ کفران نعمت کیا اور
اسکی یاد کے بجائے یہ فراخی اختیار کی اور اسی پر تم گئے اور ظلم و جور و بدکاری و گناہ کی جڑ مضبوط کی اور یہ حال مومن کے برخلاف ہے
کیونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حال ضرر و سرادوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اسکا شکر کرتا ہے سبحان اللہ تعالیٰ
اُسکے پاس ایمان ہی نعمت اور تعالیٰ سبحانہ نے عطا فرمائی ہے جبکہ کفر کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اور صحیحین میں ہے کہ مومن کا حال عجب ہے کہ اُسکے
حق میں جو اللہ تعالیٰ نے تقدر و قدر جاری فرمائی اُسکے لیے بہتر ہوتی ہے پس اگر اسکو ضرر پہونچی اور اُسے صبر کیا تو اُسکے لیے بہت بہتر ہو گئی
اور اگر سر پہونچی اور اُسے شکر کیا تو اُسکے لیے بہتر ہے۔ بالکلہ کافروں کی حالت نفوذ بالشر نہ دونوں طرح خراب ہے کہ مضرت پہونچی تو انہیں ہوا
مگر یہ نام اور آسائش پہونچی تو مست ہو کر چونک ہو گئے اور چونکہ نہ چاہتے وہ سب کرنے لگے فارغ ابال دنیا ہی پر بھروسہ کر کے صبر میں مشغول
ہوئے فَآخَذْنَاهُمْ نَفْثَةً فَوْفَاقَهُمْ فَاَسْتَفْزِزُوهُمْ۔ یعنی پس آگاہان ہم نے اُن کو عذاب میں اخوذ کر لیا اور عالمیکہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے
کہ کب اُنپر عذاب آویگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ آگاہی موت مومن کے واسطے رحمت ہے اور کافر کے واسطے حسرت و غم ہے کہ اوروہ حافظ
الحدیث الشیخ ابن کثیر اور اشارت ہے کہ آگاہی گرفت و طور پر ہے خواہ تعجب دنیا میں عذاب آجائے خواہ یہ کہ موت آجائے کیونکہ مرنے ہی
عذاب سخت میں گرفتار ہوگا اور یہ دنیا تو چند روزہ ہے۔ اللهم ثبت اقدارنا علی الایمان والاسلام۔ تو سمیع رزق وال و اولاد میں اُنکو فیاضی
حقہ پورا دید یا کیونکہ عاقبت میں لکھا کچھ نہیں ہے

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

بِرَأْسِهِ لَمَّا نِي

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ۔ مگر کہ میں ہے الف لام القری کا ان قری سے شعر ہے جن پر قولہ وَاَرْسَلْنَا فِي قُرْيَةٍ مِّنْ نَّبِیٍّ۔ دلالت کرتا ہے کہ یہاں یون
کہا و لو ان اهل تلك القرى التي كذبوا والكلوا۔ یعنی اور اگر ان شہروں و اسی جنہوں نے جھٹلایا اور لاک ہو گئے۔ آمَنُوا۔ ایمان لائے اللہ تعالیٰ
و اُسکے رسولوں پر جو انکی طرف بھیجے گئے۔ وَاتَّقَوْا۔ اور پرہیز کرتے کفر و گناہوں سے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ۔ یعنی بركات و ارض سے فراہم
تجفیف اکثر کی اور بشیریدین عامر کی آئی ہے۔ تو البتہ ہم کشادہ کر دیتے ان لوگوں پر۔ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ برکتیں آسمان سے بعض نے کہا
یعنی بركات و الامنیہ برساتے۔ وَالأَرْضِ۔ اور زمین سے بعض نے کہا کہ زمین سے خوب نباتات اُگاتے۔ وَفِي الْبَيْضِ وَادِی۔ یہ کناہ یہ تو سمیع خیرات کا
یعنی ہر طرف سے ہم اُنپر بھلائی اُتار دیتے اور ہر طرح کی بھلائی کو شامل ہے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا۔ لیکن ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔

فَاَخَذَ نَهْمًا كَاثِرًا يَكْبُؤْنَ۔ پس گرفتار کر لیا ہم نے انکو بوجہ انکے اعمال کے۔ مصدر یہ ہے اسے سبب کہہم بسبب ان کے بد اعمال کے قال الحافظ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل القری کی قلت ایمان کی خبر فرمائی ہے مانند قولہ فلو لا کانت قریۃ امنست فنفخا ایسا نہ الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الجبۃ الدنیا و تمناهم لعلہم ینصروا اور نیز فرمایا و ارسلناہ الے امة الف و یریدون فامنوا فتمنناہم الے حسین۔ اصل آنکہ اہل القری میں سے سولے قوم یونس کے سب خوار و یرباد ہوئے کوئی ایمان نہ لائے مگر بہت قلیل حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ قیامت میں بعض نبی کے ساتھ کوئی نہ ہوگا اور بعض کے ساتھ ایک اور دو ہونگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تہدید فرمائی۔ بقولہ۔

أَقَامِنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ مُّقِرُّونَ ۚ أَوَلَمْ يَكُنْ أَهْلَ الْقُرَىٰ

اب کیا ڈرہیں بستیوں والے کہ پہونچے اُنپر آفت رانی رات جب موتے ہوں یا ڈرہیں بستیوں والے کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَكْرُ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ

اُپہونچے اُنپر آفت ہماری دن چڑھتے جب کہیلتے ہوں کیا ڈرہوے اللہ کے داؤ سے سو نہ رہیں اللہ کے داؤ سے گر جو لوگ

التَّائِبُونَ

خواب و آنگاه

آفَامِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ - فی البیضاوی یہ عطف ہے قولہ فاخذناہم بغتہ و ہم لایسھرون - پراور در بیان میں قولہ ولوان اہل القری آمنوا الخ
جملہ معترضہ ہے لہذا فرمایا کہ اہل القری سے اہل کہہ واسکے گرد و پیش والے مراد ہیں و علیٰ ذہابان بھی انکو تمدید ہو سکتی ہے مگر بنظر اہل بعد قول اول
جو اہل القری کی تفسیر میں بیان ہوا اولیٰ ہے لہذا وہ جملہ معترضہ ہے اور قولہ افاسن کا عطف فاخذناہم - پر ہے - فی المدارک اور اگر کہا جاوے
کہ ہمزہ استفہام حرف عطف پر کیونکہ داخل ہوا حالانکہ وہ منافی استفہام ہے جواب یہ کہ تنافی در میان مفرد کے ہے عطف جملہ کا جملہ پر ہونے میں
منافیات نہیں کیونکہ وہ بعد جملہ کے استیناف جملہ دیگر ہے و فی البیضاوی - معنی یہ ہیں کہ کیا بعد اسکے امون ہوئے اہل القری بدون عبرت حاصل
کرنے کے - اَنْ یَّاتِیْہُمْ یَاْسُنَا یَا یَا - اس بات سے کہ آوے انپر عذاب ہمارا اور حالیکہ خوابگاہ میں ہوں یا رات کے وقت میں - وَھُمْ
قَاٰئِمُوْنَ - در حالیکہ وہ سوئے ہوں یعنی بے فکر غافل ہوں - اَوْ اَمِنْ اَھْلُ الْقُرٰی کیا بخوف ہو گئے اسکے بعد اہل القری - اَنْ یَّاتِیْہُمْ یَاْسُنَا
ضَعْفٌ - اس بات سے کہ آوے انپر ہمارا عذاب و دن میں - وَھُمْ یَقْبَعُوْنَ - در حالیکہ وہ لہو و لعب میں ہوں - اَفَاَمِنُوْا مَکْرَ اللّٰہِ کیا پھر بھی
بخوف ہو گئے مگر اُسی سے کہ یہ جیلہ گری اور فریب ہے اور یہ معنی جناب الہی عز و جل میں محال ہیں بلکہ مراد کہ اُسی سے وہ نفل ہے جس سے کافرو و کج
اُن کے کفر پر او تعالیٰ عذاب فرماوے اور نسبت اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف اس واسطے کہ وہ کافرون کے گناہ پر عقوبت ہے اور عرب والے
عقوبت کا وہی نام رکھتے ہیں جس گناہ کے عوض وہ عقوبت ہے چنانچہ قولہ مکروا و اگر اللہ میں یہ بات منصوص ہے کذا قال ابن عطیہ قال البیضاوی
والمفسر یہ تقریر ہے قولہ افاسن اہل القری الخ کی اور اگر اللہ بیان استعارہ ہے بندہ کو اسد راج دینے سے یعنی طغیان و سرکشی کے واسطے اُس کو
انگست کشید و فراغ دیدیا پھر اسکو ایسی راہ سے عذاب میں اچانک ماخوذ کر دیا کہ اسکو گمان بھی نہ تھا حالانکہ اسوقت اسکو سخت حسرت و غم ہوا - اِنَّکَ
یَا مَنْ مَّکْرَ اللّٰہِ اِلَّا الْفَوْزُ الْخٰیْسُوْنَ - پس نہیں بخوف بن بیٹھے ہیں کہ اُسی سے کہ وہی قوم جنھوں نے خسارہ میں ڈالا اپنی جانوں کو این طور
کہ کفر اختیار کیا اور غور سے نظر عبرت حاصل نہ کی - اور شیخ شبلی نے کہا کہ مگر اُسی یہ ہے کہ کافرون کو اسی حال پر چھوڑ دیا جس پر وہ ہیں قال المسترجم
مراد یہ ہے کہ کافرون کو اُن کے نفس و شیطان کے پھینچا دیا اور وکالت توفیق عطا نہ فرمائی - حسن بصریؒ نے فرمایا کہ مومن کا حال یہ ہے

کہ وہ اعمال طاعات ادا کرتا ہے لیکن ڈرا ہوا خوفناک رہتا ہے اور فاسق فاجر کا یہ حال ہے کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور خوف ہے اسکو کچھ ڈر نہیں ہوتا
بالجملہ ایمان خوف و امید کے درمیان ہر جو حرکت سے ایس ہو وہ بھی کانفرنس

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ شَاءُوا أَصْبَنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ذُرًّا وَقَطِيعًا عَلَى
اور کیا سوچو نہ انکی انکو جو قائم ہوتے ہیں ملک پر وہ ان کے لوگ جاکر کہ ہم چاہیں تو انکو چاہیں انکے گناہوں پر اور ہم ہر کرنے ہیں انکے
قُلُوبِهِمْ فَيُمْسِكُ الْيَسْمَعُونَ ۵

دل پر سودہ نہیں سنتے

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ شَاءُوا أَصْبَنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ذُرًّا وَقَطِيعًا عَلَى
ہوتے ہیں زمین کے پھیلنے بننے ہیں اس میں بعد ہلاک ہو جائے اہل زمین کے یعنی اگلے بسنے والوں کے۔ اَنْ لَوْ شَاءُوا۔ انہ لو شاء۔ یہ کہ اگر ہم چاہیں
تو۔ أَصْبَنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ عَذَابًا پھر نچا دیں انکو سبب انکے گناہوں کے یعنی جیسے اگلوں کو عذاب دیا۔ ہر وہ اس میں تو بیخ و بنکار کا ہے۔
اور کثرت سے اللہ تعالیٰ نے اگلوں کے عذاب سے پھیلوں کو اور خصوص کہ والوں اور بعد کو عبرت دلائی ہے۔ لکھا قال تعالیٰ اولم یسئلکم
الہکامن قبلہم من القرون میثون فی سائلکم ان فی ذلک آیات افلا یسمعون۔ اور یہاں فرمایا۔ وَذُطِّعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَيُمْسِكُ الْيَسْمَعُونَ۔
وخن سخم علی قلوبہم فہم لا یسمعون الموعظۃ سمع تدبر۔ اور ہم دیوں پر مہر کر دیتے ہیں پس سوچ سمجھ سے وہ نصیحت کو نہیں سنتے ہیں۔ مفسر نے اسکو
جملہ مستانفہ فرار دیا اور بیضاوی نے کہا کہ قولہ اولم یریدکم یعطون معطوف ہو سکتا ہے لے یغفلون عن ذلک واطیع اور اصبتنا ہم پر عطف نہیں ہو سکتا
باین طور نطیع کو طبعنا کے معنی میں لیا جاوے اسوائے نہیں ہو سکتا کہ وہ جواب لو شاء ہے اور اس عطف سے ظاہر ہوگا کہ نفی پائی نہیں گئی حالانکہ
فہم لا یسمعون سے ثابت ہو کہ مرثبات ہے ف فی العرائس قولہ تعالیٰ دیوان اہل القری آمنوا بالقول الفحشا علیہم بركات من اسماء والارض۔
اشارہ ہے کہ اگر وہ لوگ میری عظمت و جلال پر نظر رکھتے اور میرے جبروت و قہر و غضب سے ڈرتے تو میرے مشاہدہ ذات و صفات کے انوار کے
دیوں کی زمین میں کشادہ ہونے حتیٰ کہ صفت لطف و خیال کے ساتھ ملکوت زمین و آسمان میں جھک دیکھتے اور انکے گلزار دل میں گہما سے قرب و
ربا میں شوق و محبت و عشق و یقین و تجرید و معرفت اگئے بعض نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ وعدہ آخرت میں صادق رہتے اور میری مخالفت سے پرہیز
رکھتے تو میرے مشاہدہ سے انکے دل منور ہوتے اور میری کرامت آسمانی ہے اور انکے جوارح میری خدمت سے مزین ہوتے اور یہی برکت زمین پر۔ قولہ تعالیٰ
افامنوا کما انزلنا من ہدانا لا القوم الخاسرون اللہ تعالیٰ کے ہر قوم کے ساتھ کاربین اور وہ معنی نہیں ہیں جو حوام خیال کرتے ہیں بلکہ عوام کے
ساتھ کر کے یہ معنی ہیں کہ ہر کام میں ترجیح کیا اور یہ کیا کرنا سبب جو بندگی کے واسطے چاہیے ہیں وہ سب دیدے اور انکو بندگی کی توفیق ندی اور انکو
شکر کی زبان دیدی اور حقایق استدراج نہیں سمجھائے سبب نفست و اخلا از لذت و شکر۔ اور خواص کے ساتھ کر کے یہ معنی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ
سے پایا اس سے انکے دیوں میں لذت پیدا ہوئی اور اس لذت کی وجہ سے اس سے اوپر کے مقامات اور اک غیوب و حقایق سے محبوب و محروم رہے
محبوبین و عاشقین کے ساتھ اسکا مکر یہ ہے کہ بات میں صفات ظاہر فرمائیں اور یہ مقام التباس ہے اور موحیدین اور عارفین کے ساتھ مکر یہ ہے کہ
انکو اپنی ذات بقدر قوت معرفت و تعجب کے دکھائی اور وہاں جو مقام کہ ہے اس کی معرفت ندی یعنی یہ کہ انکو یہ معلوم ہوا کہ جو کچھ انھوں نے پایا
وہ نہ پائے ہوئے کے مقابلہ میں جیسے نظر کے مقابلہ میں ایک سمندر اور یہ اس سبب سے کہ انوار قدم و تقاضے اسرار و اروح و قلوب و عقول
میں پھونچنے سے حلاوت پانے ہیں اور اگر حقایق کرے واقف ہوتے کیونکہ اس سے انکو مجبور کیا ہے تو اس کے سلطان کبر و عظمت کے سامنے

شرم سے پانی پانی ہو جاتے۔ اہل اتحاد کے ساتھ اسکا کرہ ہے کہ لنگے دیون کے آئینہ میں جلال و جمال کو دکھلایا پس حسن ازل و جمال ابد سے اُسکو دیکھتے ہیں اس طرح کہ خود فنا ہو تے ہیں لیکن اس سے انکو حد فنا میں باقی فرماتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گویا وہ دیکھتے ہیں اس جہت سے صفت و فعل میں سخت اتحاد ہو جاتا ہے پس انہیں حجاب طاری ہوتا ہے پس تاثیر انوار صفات کی حلاوت میں باقی پڑے رہتے ہیں حالانکہ یہ ادنیٰ مرتبہ ہے اور اعلیٰ مراتب سے محجوب رہے پس وہ لوگ اپنے آپ کو محل ربوبیت میں دیکھتے ہیں پس انانیت کے دعویٰ کی کشتی میں جیسے حسین بن منصور اور ابو یزید بسطامی سے سرزد ہوا پس وہاں بہت خفی کر اور بہت لطیف استدراج ہے اگر اوتعالے کا فضل و کرم انہیں نہ تو جس حال میں ہیں اُنسی میں پڑے رہتے لیکن انعام و رحمت سے انکو اس مقام سے نکال لیا اور دریائے عظمت میں انکو ڈبو دیا حتیٰ کہ انرا کرنے لگے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں اور ہم تو اول ہی درجہ عبودیت میں پڑے ہیں۔ تو نہیں دیکھتا کہ شیخ ابو یزید بسطامی اپنی آخر عمر میں عاجزی سے دعا مانگتا تھا کہ اے میرے پروردگار میں نے تجھے کیا یاد کیا میری ہر اذغفلت سے غبی اور میں نے تیری کچھ عبودیت نہ کی میری ہر بندگی فتور سے غبی اور تو نہیں دیکھتا کہ منصور جب دایر پر چڑھایا گیا تو کہنے لگا کہ بھلا تم قتل کرتے ہو ایسے آدمی کو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے نہایت لطف الہی ہمارے بنی حضرت محمد مصطفیٰ صلعم پر دیکھو کہ مقام نبوت کے اعلیٰ مرتبہ میں جب دیدار معراج کے مقام پر فائز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندہ کو اس کر سے محفوظ فرمایا براہی عرض کرتا رہا کہ لا احصی ثنار علیک انت کما انیت علی نفسك۔ یعنی اے پروردگار میں بندہ ہوں تیری ثنار و صفت کا احصا اور پورا ثنار نہیں کر سکتا تو پاک ہے تو دیا ہے جیسا تو نے اپنی ذات پر اپنا آپ و صف فرمایا ہے میں بندہ ہوں سولے اللہ تعالیٰ کے کسی میں اوبیت کا نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ عزوجل نے بھی کامل مرتبہ دیا کہ کسی مخلوق کا نہیں ہے حالانکہ اوتعالے نے ربوبیت کا مزہ اسکو چکھا دیا تھا پس مقام عبودیت میں اپنے بندہ افضل الخلائق کو قائم رکھا حتیٰ کہ ربوبیت پر اپنے بندہ ہونے پر بڑا فخر کیا۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت جلیل اپنے بندگان اولیاء کے واسطے لطف و رحمت ہے خود کر ہوا انہو اور کون اُسکے کر ہے بچا ہے۔ سب کے سب اُسکے قبضہ عرش میں تھیں اور کیونکر کوئی ڈر بن ٹھیکہ گا جو اسکی ربوبیت کو جانتا اور اپنی عبودیت کو پہچانتا ہے۔ حکایت ہے کہ ایک شخص نے شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے معنی پوچھے تو شبلیؒ نے یہ اشعار پڑھے۔ احبک لا بعضی بل کلی + وان لم یبق حبک لی حراک + وشیع من سواک لفضل عنری + وفضلنا فحسین منک ذاکا + یعنی میں تجھے محبوب رکھتا ہوں اپنے بعض ٹکڑے سے نہیں بلکہ تمام جان سے۔ اگرچہ نہیں باقی رکھی تیری محبت نے مجھ میں جنش کی قدرت اور تیرے سوا سے ہر چیز سے جو فعل صادر ہو میرے نزدیک بہت فبیح ہوتا ہے۔ اور تو اس فعل کو کرتا ہے پس تجھے یہی فعل اچھا معلوم ہوتا ہے۔ پوچھنے والے لے کہا کہ میں نے آپ سے اللہ تعالیٰ عزوجل کی کتاب مجید سے ایک آیت کے معنی دریافت کیے اور آپ نے یہ اشعار کیا پڑھ دیے پس شبلیؒ سمجھے کہ یہ سمجھا نہیں تو فرمایا کہ اے شخص کرا اسی ان لوگوں کے ساتھ یوں تھا کہ جس حال میں وہ لوگ تھے انکو اسی حال میں چھوڑ دیا جس میں نے کہا کہ مکر سے ڈر نہیں ہو سکتا اگر وہی جو کہ میں سزا سزا غرق ہو کہ کر کو کر نہ جانے اور رہے وہ لوگ جو بیدار ہوں تو وہ ہر حال میں کر سے خوف کرتے ہیں سوا سوا کے سوا بق تو جاری ہیں اور عواقب خفی ہیں اور نیز فرمایا کہ جو شخص ہر چیز کو تلبیس اور فریب میں دیکھتا ہے وہ ایسے حال میں پڑا ہے کہ کرا اس سے بہت فریب ہے۔ ابو الخیر دلمی نے کہا کہ میں ایک روز جنیدؒ کے پاس تھا کہ ناگاہ جنیدؒ نے کانڈھے کا گوشت کاٹنے لگا اور رنگ چہرہ کا متغیر ہو گیا اور رونے لگے اور کہا کہ مجھے زیادہ کوئی مقام خوف میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھکو عذاب میں گرفتار نہ کر دے۔ تو بعض اصحاب نے کہا کہ آپ تو اہل رضا کے درجات میں اور شائقون کے احوال میں کلام کرتے ہیں تو فرمایا کہ اے فرزند خیر واد خیر وار تو کرا اسی سے نڈر مت ہو فلا اس مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ یہی لے کہا کہ کرا اسی وہ تدبیر اسی ہے جو اسکے سابق علم کے موافق مخلوقات پر جاری ہے پس کسی کو روانہ نہیں کر کہ کرا اسی سے

نڈرا و پخت ہو چکے اور زمین پر کھرا لئی سے نڈر نہ ہوا اسکی تقدیر کو رد کرنا مراد ہے بلکہ جملہ امور میں محل امتحان میں ہر پہلو سے اسی پر بھروسہ رکھے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اسکی قدرت سے اپنے آپ کو باہر کرے۔ واللہ اعلم۔ وقد قال تعالیٰ فکائن من فرقہ المکنا ابوی طائفة فی خاویہ علی عرشہا و ہر معطلہ وقصر شیداء لم یسیروا فی الارض تنکون لهم قلوب یعقلون بہا و اذان لیسعون بہا فانہا لا تمی الابصار و لکن تمی القلوب التي فی الصدور یعنی بہتر سے شہر کہ ظالم ہونے سے ہم نے انکو ہلاک کیا وہ اپنی چھتیں گر لے پڑے ہیں اور بہت کنوین معطل اور قصر شیدائیں کیا پھر زمین زمین میں کہ انکے قلوب ہو جانے یعنی دونوں میں سمجھ ہو جاتی جس سے سمجھتے یا کان ہو جاتے جس سے سنتے خبردار رہو کہ آنکھیں سر کی اندھی نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں

تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ غَیْہَا ۚ وَكَفَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَا كَانُوا بِبُیُوتِهِمْ
یَمَکِّنُونَ قَبْلُ ۚ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ۝ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ
إِسْرَءِیْلَ سَآءَ مَا كُتِبَ لَهُمْ أَن یَعْلَمُوا ۚ أُولَٰئِكَ كَانُوا لَدُنْ رَّبِّهِمْ قَوْمًا یُتَوَكَّلُونَ ۚ
وَإِنْ وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ
اور البتہ آئے تھے ان پاس انکے رسول معبود کے ساتھ ہیں نہ تھے لوگ کہ ایمان لاوین
یَمَکِّنُونَ قَبْلُ ۚ کَذَلِکَ یَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوبِ الْکَافِرِیْنَ ۝ وَمَا وَجَدْنَا لِاَکْثَرِهِمْ مِّنْ عَہْدٍ ۚ
اس چیز کے ساتھ کہ جھٹلایا تھا اسکے وہ لوگ کہ اپنے سے پہلے انکے رسول بھیج دیے تھے اور انہیں پابانی تھی کہ وہ ان کے عہد سے
وَإِنْ وَجَدْنَا لِاَکْثَرِهِمْ مِّنْ عَہْدٍ ۚ

اور البتہ پابانی تھی انکے بہتر و نیکو ناسق حد سے بڑھ چلنے والے

تِلْكَ الْقُرَىٰ - قریے یعنی شہر و صوبے جہاں ذکر پہلے گذرا۔ نَقُصُّ عَلَيْكَ - بیان کرتے ہیں ہم تجھ پر محمد میں اُنْبِیَاءُ غَیْہَا - انکے اخبار سے انبار جمع بنا رہی خبر جسکی کوئی شان قابل بیان ہو اور من ظاہر تبصیر ہے یعنی اسکی بعض خبریں بیان فرمائی ہیں اور یہ ظاہر ہے اور مراد انکے انبار اہلما یعنی ان قربات کے لوگوں کے اخبار سے بعض بیان کیے۔ وَكَفَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ - اور البتہ آئے تھے ان قریوں یعنی ان قریوں والوں کے پاس انکے رسول مینات یعنی کلمے کلمے معجزات کے ساتھ۔ یعنی جو بات اُنکے کسی بھی امین اپنی بچائی کے دعوے نبوت میں معجزات باعطا را آئی پیش کیے پس یہ قریوں ہلاک ہوئے بلکہ رسول بھیج دیے گئے۔ کما قال تعالیٰ واکنا معذین حتیٰ نبعث رسولاً۔ اور فرمایا۔ وَاَنْ مِنْ قُرْیَہِ الْاَخْلَیْنِہَا نذیر۔ فَمَا کَانُوا یُؤْمِنُوْنَ - پس نہ تھے ان قریوں والے کہ ایمان لاوین۔ یَمَکِّنُونَ قَبْلُ - اس چیز کے ساتھ کہ جھٹلایا تھا اسکے وہ لوگ کہ اپنے سے پہلے بلکہ برابر کفر قائم رہے۔ فی الکمالین۔ بیان بار یعنی مصاحبت ہونی البیضاوی یا یہ معنی کہ نہ ایمان لائے اپنی تمام زندگی بھر اس چیز پر جس سے رسول سے سنا پہلے انکار کیا تھا۔ قال ابن کثیرؒ ہر سبب سے پہلے پہل امر حق کے انکار کر جانے کی وجہ سے رسولوں کی رسالت سے تمام عمر انکار کرتے رہے۔ حکاہ ابن عطیہ وہو توجہ حسن کافی قولہ تعالیٰ وایشعرکم انہا اذا جارت لایؤمنون وقلوب اندھم و ابصار ہم کالم یومنون اول مرة الآتہ۔ اور ابو العالیہ نے ابی بن کعب سے اسکے معنی ہون روایت کیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا جب کہ او تعالیٰ سے روز ازل میں عہد وافر کیا تھا یعنی وہ ایمان لانے والے نہ تھے بسبب اسکے کہ اللہ تعالیٰ کو انکے حال سے یہ علم تھا۔ یہی رنج بن انس کا قول ہے اور یہی شیخ ابن جریر نے اختیار کیا ہے اور یہی نے کہا کہ جسدن لے عہد و مینا قیام کیا تھا اُس دن اگر اہ ایمان لائے تھے اسی واسطے فرمایا۔ کَذَلِکَ یَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوبِ الْکَافِرِیْنَ - ایسے ہی اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر ہر کر دیتا ہے۔ یعنی جیسے اگلے کافروں کے دلوں پر ہر کر دی اور وہ ایمان نہ لائے اور ہلاک ہوئے ایسے ہی تیری قوم میں ازلی کافروں کے دلوں پر ہر کر دیتا ہے کہ ایمان نہ لاویں گے۔ ہر نہایت برحق ہے اگرچہ جاہل و بے ایمان اس میں جمالت سے گفتگو کرتے ہیں اور ہم سابق میں اس کو

واضح بیان کر چکے ہیں۔ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی اور قریش کے کافروں کو قیامت تک کے کافروں پر بخیر ہے کہ انکو خوف ہو کہ اہل قریش پر جو مصیبت پیش آئی اگر یہ لوگ حد سے تجاوز کریں گے تو انہیں بھی وہی خوف ہے اور اگر دنیا کی زندگی بھر بچ گئے تو بعد موت کے ضرور اس میں گرفتار ہونگے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَقْلٍ وَنُفُوسٍ یَّائِسٍ بِمَا آتَاهُمُ لَعْنَةُ اللَّهِ لَئِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کَثِيرٌ لَّا یَخْشَوْنَ اللَّهَ فَهُمْ یَعْبُدُونَ الشَّیْطَانَ حَقًّا تَحْتِیْ۔ یعنی انہیں معلوم کیا ہم نے اکثر لوگوں کے لیے عداوت یعنی اُس عداوت کا کچھ نہیں جو انھوں نے روزِ مٹاق کو باندھا تھا۔ یا عداوتِ کبار فی قولہ لَئِنَّهُمْ لَیْسَ بِمُحْسِنِیْنَ ہذا لکن انھیں تناسل ہذا لکن من الشاکرین یعنی قوم کو اس سے نجات دے تو شکر گزار ہونگے۔ وَإِنْ وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ عَقْلًا وَنُفُوسًا یَّائِسًا بِمَا آتَاهُمُ لَعْنَةُ اللَّهِ لَئِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کَثِيرٌ لَّا یَخْشَوْنَ اللَّهَ فَهُمْ یَعْبُدُونَ الشَّیْطَانَ حَقًّا تَحْتِیْ۔ ان مخففہ ہے اے وانہ وجہنا یعنی اور البتہ یا اہم نے اُن میں بہیرون کو یعنی ہمارے علم میں بہتیرے فاسق ہیں۔ واضح ہو کہ ان مخففہ میں راز و خبر و اس کے افعال داخلہ پر فقط ہوتا ہے اور لام خبر پر ان نافیہ و مخففہ میں فرق کرتی ہے اور کو فیون کے نزدیک ان نافیہ ہے اور لام یعنی الایہ ہے وان وجہنا اکثر ہم الا فاسقین نہیں یا اہم نے بہیرون کو گرفتار کرنے والا۔ فَتَیْ الْعَرَّاسِ قَوْلُهُ مَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَقْلٍ وَنُفُوسٍ یَّائِسٍ بِمَا آتَاهُمُ لَعْنَةُ اللَّهِ لَئِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کَثِيرٌ لَّا یَخْشَوْنَ اللَّهَ فَهُمْ یَعْبُدُونَ الشَّیْطَانَ حَقًّا تَحْتِیْ۔ اور جب اس میں جاہ وال باتے ہیں تو عداوت توڑ کر دنیاوی ریاست میں مشغول ہو جاتے ہیں اور طریقت میں خیانت کرتے ہیں اور شاخ پر ابھار کرتے ہیں یہ انھیں سے کیا بڑا انکار ہے کہ اہل حق پر انکار کرتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے سب آدمیوں کو عتاب فرمایا کہ انھوں نے عداوت کو فناء کیا البتہ ہی جن لوگوں نے مشاہدہ محبوب میں غیر محبوب کی طرف التفات کیا لیکن معذرت یہ کہ تمام کبریا و عظمت کا بوجھ ان بچاؤں سے کہاں اٹھ سکتا ہے یہ سب حوادث منظرِ فناء ہیں جنہ نے فرمایا کہ بندوں میں سے بہت اچھا حال اس شخص کا ہے جو اللہ عزوجل کے ساتھ حفظِ حدود و وفا سے عہد پر قائم رہے قال بعضهم بعض سے شکایت نہیں فرمائی۔ ان کو رحمت وصال نے قبول فرمایا۔ اور بہتوں کو رد کر دیا۔ کہا قال قلیل من جمادی الشکر میرے بندوں میں سے تھوڑے شکر گزار ہیں

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُّوسٰی بِآیٰتِنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ وَهٰٓؤُلَآءِیْہِمْ اَنْظُرْ کَیْفَ کَانَ پھر بھیجا ہم نے انکے پیچھے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دیکر فرعون اور اُنکے سرداروں کے پاس پھر بڑی کی انکے سامنے سو دیکھ آخر کیا ہوا حال

عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِیْنَ ۝

بچاڑنے والوں کا

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُّوسٰی بِآیٰتِنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ وَهٰٓؤُلَآءِیْہِمْ اَنْظُرْ کَیْفَ کَانَ ابن عباس نے کہا کہ قطعی زبان میں تو کہے معنی بانی اور سی یعنی درخت چونکہ پانی و درخت کے درمیان موسیٰ علیہ السلام ڈال دیے گئے یا پائے گئے تھے اس واسطے موسیٰ نام ہوا اور ایک سو بیس برس زندہ رہے اور انکے ویوسف کے درمیان چار سو برس کا فاصلہ تھا اور حضرت ابراہیم تک سات سو برس کا فاصلہ تھا کذا ذکرہ المفسر فی التخییر یا ایہنا یعنی جنھوں و دلائل نبوت کے ساتھ انہیں عداوت و بغض و غیرہ کے جو ذکر ہوئے اور وہ سب ذاتیں تھیں۔ اِنِیْ فِرْعَوْنَ۔ فرعون کی طرف یہ لعنت تمام شخص کا جو عالمِ حق کے برعکس کا انکس ہوا جیسے بادشاہِ روم کو قید کر گئے ہیں اور جس فرعون کی طرف موسیٰ بھیجے گئے اس کا نام ولید بن صعب بن الریان تھا اور وہ قطیفیوں کا بادشاہ تھا اور اس سے پہلے ایک فرعون دوسرا اس کا بھائی تھا اس کا نام قابوس تھا۔ کذا ذکرہ الشيخ ابن جریر اور یہاں سے مروی ہے کہ فرعون فارسی تھا اور ابراہیم بن شمس نے کہا کہ چار سو برس فرعون اس شان سے رہا کہ کبھی اسکے سر میں دروہی نہوا۔ وَمَتَّعْنٰہُ۔ اور بزرگان قوم فرعون کی طرف اشارت کی تخصیص کی گئی حالانکہ کل قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اس واسطے کہ عوام انھیں کی رہے کہ تابع تھے جب وہ مانتے تو سب مانتے پس گویا وہی مقصود تھا اور مراد کل قوم کو بلکہ فرعون

حاصل آنکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان رسولوں کے بعد جبکہ ذکر اور پہنچا ہے موسیٰ کو یعنی مع اسکے بھائی ارون کے آیات و محبتوں کے ساتھ فرعون
واسکی قوم کے پاس بھیجا۔ اگر کہا جاوے کہ موسیٰ کی رسالت قوم بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص تھی پھر فرعون و قبط کی طرف ارسال کیونکہ یہ ہے جواب یہ ہے
کہ ایک قوم کے واسطے ہونے سے دوسری قوم کی نفی نہیں اور تخصیص بنی اسرائیل فقط یہ تھی کیونکہ قوم فرعون کی طرف ارسال منصوص ہے اور شاید
اصل مقصود بنی اسرائیل ہوں جیسے کہ موسیٰ نے فرعون کو حکم سنا یا تھا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو ملک شام بھیج دے تاہم وہ اس تعرض سے انکار فرمایا۔
بالجملہ فرعون و قوم کی طرف ارسال منصوص ہے اور یہاں ہی ذکر فرمایا کہ ان گمراہوں نے کیونکر انکار کیا اور کیونکر لاک ہوئے چنانچہ فرمایا۔ فَظَنَّهُمْ ابْنُهَا
فَاَظْلَمَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ظلم متعدی خود ہوتا ہے يقال ظلم۔ پھر تعدیہ بحرف بار کیونکہ ہے تو جواب دیا گیا اولاً آنکہ بار سبب یہ ہے یعنی
ظلم کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر باین طور کہ ایمان نہ لانے دیا سبب ان آیات کے یعنی سبب دیکھنے ان آیات کے اس
دنیا سے فانی کی ریاست و بادشاہت پر غور کر کے کہ ایمان نہ لائے۔ ان کے اچھے اچھے سے کھل جائیگی۔ ثانیاً آنکہ ظلم متضمن معنی کفر ہے بنی ظلم کیا باین طور کہ
ان آیات سے کفر کیا بجائے ایمان لانے کے کیونکہ آیات ایسی واضح تھیں کہ ان پر ایمان نہ لانا صریح ظلم تھا اسی معنی کے واسطے کفر و ابہام کی جگہ ظلم و ابہام
آتا ہے۔ اور فانی کا خطاب سراج و غیرہ میں ہر مخاطب کو ہے جو ہم بصیرت سے دیکھے یعنی اسے مخاطب اپنی چشم بصیرت سے دیکھ کہ کیونکر ان مفسدوں کا
انجام ہوا یعنی کیسے ہم نے انکو لاک کیا۔ وقال الحافظ یعنی دیکھ لے محمد صلم کہ کیونکر ہم نے ان سب کو موسیٰ و بنی اسرائیل کے روبرو غرق کیا۔ اس میں فرعون و
قوم پر زیادہ سخت عذاب کی صورت ہے اور موسیٰ و بنی اسرائیل کے دلوں کو زیادہ تشفی ہے۔ اگر یہ خطاب آنحضرت صلم کو ہے تو بھی مقصود اور لوگ
ہیں کیونکہ آنحضرت صلم کو مرتبہ یقین کامل بلکہ اکمل تھا۔ حاصل آنکہ پھر فرعون و قوم نے ان آیات سے کفر کیا اور اظلم کے تو عبرت سے دیکھ کہ ہم نے
کیونکر ان کو غرق کر دیا۔

وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرَعُونَ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ حَقِيقٌ عَلَيَّ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ قَدْ

اور کہا موسیٰ نے اے فرعون میں بھیجا جہان کے صاحب کا قائم ہوں اس پر کہ نہ کون الشکیر سے گرجو ہے کہ لا باہوں

جَدُّكُمْ بِيَدِنَا مِّنْ دُونِكَ فَارْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ ۚ

تم پاس نشانی تمہارے رب کی سو خدمت کر میرے ساتھ بنی اسرائیل کو

یہ درمیانی بعض واقعات ذکر فرمائے جو غرق سے پہلے فرعون اور موسیٰ کے درمیان واقع ہوئے تھے اور توضیح کر دی کہ فرعون اپنی شامت سے
مع قوم غرق ہو کر کھم واصل ہوا اور نہ ابضاح و صدق میں کوئی دفیقہ نہیں چھوٹا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بھیجا تو وہ فرعون کے پاس گئے اور
عرصہ کے بعد فرعون تک رسائی ہوئی پس اس سے بون باین کہین۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرَعُونَ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی کس
موسیٰ نے جب فرعون تک پہنچ ہوئی کہ لے فرعون بن رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ لفظ فرعون کے ساتھ یعنی بادشاہ مصر و لقب
کے ساتھ اسکو موسیٰ نے مخاطب کیا تاکہ خوش معلوم ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس سے نرم باین کہ ناکافی قولہ نقول لاہ قولہ لا لینا لعلہ نہ کہ لایہ
اسی واسطے رسول رب العالمین کہا کہ وہ اپنے نفس کشش کے لیے حاکم مصر ہونا ایمان نہ لانے کی صورت میں بھی پاوے اور رب العالمین کی اطاعت
اپنے اوپر واجب جانے کیونکہ جو شخص کہ تمام العالمین کی طرف سے مرسل ہے وہ واجب قبول کے لائق ہے کہ جو کچھ لایا ہے اسکو مانا جاوے جیسے بادشاہ
کے لیے اپنی رعیت کے پاس بھیجتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ کا بھیجا ہوں پھر پیغام کہتا ہے کہ اس عنوان سے سمیت اور عیب زیادہ بٹھ جائے حقیقی
عَلَىٰ أَن لَا أَفْعَلَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ حق یعنی ثابت و برقرار ہے اور حقیق اور زیادہ مبالغہ ہے اور قرار مشہور یہاں دو ہیں علی بحرف جر اور

یہی جمہور کی قرارہ ہے اور علیٰ بتشدید یا تکلم اور یہ نافع کی قرارہ ہے اور ان لارسم الخطا میں یہاں الگ الگ ہے پس بر تقدیر قرارہ جمہور کے
 بیضاوی نے کہا کہ شاید فرعون نے جب موسیٰ کو دعویٰ رسالت میں جھٹلایا تو موسیٰ نے اس کا یہ جواب دیا اور تکذیب کا قول اور مذکور اس واسطے
 نہ کہ قولہ فظلمواہما۔ اسپر دالالت کرتا ہے کہ ان لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا تھا۔ تقدیر کلام یہ کہ فکذبہ فقال انا حقیق۔ یعنی فرعون نے موسیٰ کا
 دعویٰ منکر اچھو جھٹلایا پس موسیٰ نے کہا کہ انا حقیق میں جدید ہوں اس بات پر یعنی اس بات کے ساتھ کہ نہ کہوں اللہ تعالیٰ پر مگر سچی بات۔
 قال البیضاوی اصل میں حقیق علیٰ بتشدید یا تھا یعنی مجھ پر بہت حق ہے یہ بات کہ نہ کہوں اللہ تعالیٰ پر مگر حق ہی جیسا کہ نافع کی قرارہ ہے
 اگر برعکس کر دیا گیا یعنی میں حقیق ہوں اس بات پر۔ اور یہ اسوجہ سے کہ یہاں التباس سے اسن ہے۔ یا اسوجہ سے کہ وصف بالصدق میں اعتراف و
 مبالغہ ہوا اور معنی یہ کہ قول حق پر واجب ہے کہ میں ہی اسکا کہنے والا ہوں وہ راضی نہ ہو اگر اس بات پر کہ میں ہی اسکو کہوں۔ یا حقیق متضمن معنی
 حریص ہے یعنی حریص ہوں اس بات پر کہ اگر احرف علیٰ بجائے ہار کے ہناتکلمن وقابو کے معنی اس نے تکلمن جیسے ریت بالقوس کی جگہ ریت
 علیٰ القوس بولتے ہیں اور جہت علیٰ حال سنہ کتے ہیں اور قرارہ الی بن کہ شب و عیش کی اس کی موید ہے کہ انھوں نے ان لا قول پڑھا
 ہے اور بعض قرارہ میں حقیق ان لا قول۔ آیا ہے واصلہ اقال الحافظ ابن کثیر۔ قولہ حقیق علیٰ ان لا قول علی اللہ الحق پس بعض نے
 کہا کہ معنی یہ میں حقیق بن لا قول آخر۔ یعنی لائق ہوں اس بات کے ساتھ کہ نہ کہوں اللہ تعالیٰ پر مگر سچی بات۔ اور علماء نے کہا کہ علیٰ و بار بجائے
 ایک دوسرے کے آتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ معنی میں حریص علیٰ ان لا قول آخر۔ یعنی حقیق متضمن معنی حریص ہے۔ اور دیگر اہل مدینہ نے
 حقیق علیٰ پڑھا یعنی حق واجب ہے مجھ پر کہ میں اوتما لے کی طرف سے وہی خبر و دن جو سچ سچ ہے کیونکہ میں مانند اور دن کے نہیں ہوں بلکہ
 اسکی شان عظمت و جلال سے معرفت رکھتا ہوں۔ قال المستزعم اس قرارہ اہل مدینہ پر مفسر نے کہا کہ حقیق علیٰ خبر مقدم ہے اور ان لا قول آخر
 بتدایم و خبر ہے حاصل آنکہ حق ہی حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہنا مجھ پر واجب ہے۔ اور بعض نسخوں میں جو اول مبتدا و ثانی خبر ہونا مذکور ہے
 شاید وہ کاتب کی غلطی ہے واللہ اعلم۔ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ البتہ لایا میں معجزہ تھا سے پروردگار کی طرف سے۔ یعنی اپنے
 سچے ہونے پر دلیل لایا ہوں اور وہ عصا وید بیضا رنگھا اور چونکہ نفس معجزہ مفید صدق رسالت ہونے میں ایک ہی حالت تھی لہذا میں مفرد فرمایا
 اور دیگر مقام میں جو فرعون کی بوٹی کے ساتھ گفتگو مانند قول میں رہا یا موسیٰ وغیرہ مذکور ہے یہاں اسکا ذکر نہیں فرمایا ہے چنانچہ اپنے مقام پر
 انشاء اللہ تعالیٰ آویگا۔ پھر جب موسیٰ تبلیغ رسالت سے فارغ ہوئے تو اسی پر حکم مترتب کر کے کہا قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ یعنی جب
 ثابت ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تو بنی اسرائیل کو تو میرے ساتھ بھیج دے کہ وہ ملک شام میں جو زمین مقدس ہے اور ان کے جبر علیٰ کا
 اصلی وطن ہے جاکر عبادت میں مشغول ہوں۔ ان لوگوں کے مصر میں رہنے کا سبب یہ ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام جب مصر پر حاکم ہوئے تو
 یعقوب علیہ السلام مع باقی اولاد کے مصر میں آئے اور یہیں رہ پڑے اور یہیں اولاد ہوئی پھر بعد وفات حضرت یوسف علیہ السلام کے فرعون
 مع قوم قبط کے نسل اسباط پر غالب ہوا اور عداوت سے ان کافروں نے انکو غلام بنایا اور گھاس چھیلنا وٹٹی اٹھانا وغیرہ ذلیل کاموں میں
 ان کو لگایا کیونکہ وہ توحید پر تھے حتیٰ کہ بہتیرے ان میں سے بھی اس مشقت و ذلت کی وجہ سے دین چھوڑ کر خوار و گمراہ ہو گئے تھے پھر
 رحمت الہی عروج بل بحال بنی اسرائیل مبذول ہوئی اور اس مشقت و ذلت کا نعم البدل عزت و سلطنت ان کو دی پس یہ تہید ہوئی کہ
 موسیٰ کو رسول کر کے وہاں بھیجا انھوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہونچا یا کہ اے فرعون تو ان لوگوں کو چھوڑ دے کہ میرے ساتھ ملک شام کو
 چلے جاویں پس اگر وہ چھوڑ دیتا تو شاید خبیث چنا ولیکن بنی اسرائیل کے دل ٹھنڈے کرنے منظور تھے کہ ان کی آنکھوں دیکھتے ہلاک ہو پس

فرعون نے نہ مانا اور جھگڑا شروع کیا۔ اور انجام کار ہلاک ہو گیا کہ آگے مفصل آتا ہے

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَلَا تَقُلْ لِلنَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَادِّاهِ ثَعْبَانٌ مُّسِينٌ ۝

بولا اگر تو آیا ہے کچھ نشانیاں لے کر تو بولا اگر تو سچا ہے تب ڈالا اپنا عصا تو اسی وقت وہ ہوا اڑ رہا صریح

وَنَزَعَ يَدَهُ فَادِّاهِ بَيْضَاءُ لِلنَّاسِ ظِلِّينَ ۝

اور نکالا اپنا ہاتھ اسی وقت وہ سفید نظر آیا دیکھتوں کو

قَالَ فرعون لموسى - اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ عَلَيَّ رَعُوكَ - فَأْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تو آیت لایا ہے اپنے دعویٰ رسالت پر تو لا اسکو اگر تو سچا ہے اس دعویٰ میں - فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثَعْبَانٌ مُّسِينٌ - علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس کہ کہہ کہ ثعبان زسانپ ہے یہی سدی و ضحاک کا قول ہے یعنی ڈال دیا موسیٰ نے اپنا عصا پس وہ منقلب ہو کر زسانپ ہو گیا اور منسّر نے کہا کہ ثعبان بہت عظیم سانپ یعنی اڑ رہا اور مسین یعنی کھلا ہوا جس میں کچھ التباس نہ تھا یعنی عصا مذکور منقلب ہو کر درحقیقت کھلا ہوا اڑ رہا ہو گیا اور دوسری آیت میں کانہا جان - فرایا - اور جان چھوٹا سانپ ہوتا ہے پس بات یہ تھی کہ وہ بڑائی میں تو اڑ رہے کے مانند تھا اور جنبش کرنے میں چھوٹے سانپ کے مانند تھا یعنی باوجود اس قدر بڑائی جسم کے تیز رفتار تھا چنانچہ دوسری آیت میں تہتر کانہا جان مذکور ہے یعنی جنبش کرتا مانند جان کے - قتادہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ یہ آدم علیہ السلام کا عصا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو ایک فرشتہ نے بصورت آدمی ہو کر دیدیا تھا جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تھے پس رات میں مانند شمع کے روشن ہو جاتا اور دن میں راہ طے کرتے تھے اور اسی سے رزق نکلتا تھا اور اس سے اپنی بکریاں بائک لیتے تھے بالجملہ سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی کہ جب موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ منقلب ہو کر بڑا اڑ رہا ہو گیا اپنا منحنی کھوکھلا کر تیز چال سے فرعون کی طرف متوجہ ہوا جب فرعون نے دیکھا تو تخت سے اٹھ کر بھاگا اور فریاد کی کہ اے موسیٰ اسکو مجھ سے باز رکھو پس حضرت موسیٰ نے پکڑ لیا قتادہ نے کہا کہ شمر کے برابر بڑا اڑ رہا ہو گیا - سدی نے کہا کہ بڑا اڑ رہا ہو گیا منحنی پھیلائے ہوئے جگا ایک ہونٹہ تو زمین سے لگا تھا اور دوسرا فرعون کے محل کی دیوار پر تھا اور فرعون کی طرف جھکا جب اس نے دیکھا تو چیخ ماری اور بھاگا اور اس کی بانی ٹکل گئی اور پہلے اس کو حدت نہیں ہوا تھا اور فریاد کی کہ اے موسیٰ اسکو پکڑ لو میں نیرایاں لاؤنگا اور بنی اسرائیل کو تھاکا ساتھ کر دونگا پس موسیٰ نے پکڑ لیا - دب بن منبہ نے کہا کہ موسیٰ کو فرعون نے پہچانا اور کہا کہ میں نے تجھے پالا تھا - پھر باتیں ہونے کے بعد فرعون نے جھٹلایا اور کہا کہ تو سچا نہیں ہے اور اسکے پاس کچھ نشانیاں نہیں یہ وہی شخص ہے اسکو کہ قتادہ نے کہا کہ موسیٰ نے عصا ڈال دیا وہ اڑ رہا ہے عظیم ہو کر فرعون کی طرف جھکا اور لوگ بھاگے حتیٰ کہ تلے اوڑا رہا دم میں بچتے ہزار کچل گئے اور فرعون بھاگ کر گھر میں گھس گیا - رواہ ابن جریر - والامام احمد فی کتاب الوصیۃ ابن کثیر نے کہا کہ اسکے سیاق میں غرابت ہے - مترجم کہتا ہے کہ وجہ غرابت ظاہر ہے لیکن یہ غرابت اسوجہ سے پیش آئی کہ کسی نے دم کر کے اس اثر کو اس مقام پر داخل کیا اور صحیح یہ ہے کہ یہ واقعہ اسوقت ہوا کہ جب ساحرون نے میدان اسکندریہ میں مقابلہ کیا ہے اور بعد غلبہ کے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو آزار پہنچانا چاہا اور عصا مذکور ان موزیوں کی طرف حملہ آور ہوا جیسا کہ آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ بیان ہوگا اور یہی وہم اس مقام پر عالم کی تقریر سے پیش آتا ہے کہ اڑ رہا کی درازی میں کھاکہ اس کی دم سمندر تک تھی حالانکہ یہ اسوقت ہوا ہے جب مناظرہ میں وہ اڑ رہا ہو گیا تھا - فاسقم - وَنَزَعَ يَدَهُ فَادِّاهِ بَيْضَاءُ لِلنَّاسِ ظِلِّينَ - اور نکالا اپنا ہاتھ کہ ناگاہ وہ ناظرین کے واسطے بیضا رہا - یعنی جیب فیض میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو روشن چمکنے لگا برون برس و مرض وغیرہ کے برخلاف اس حال کے

جیسا پہلے گندم گون تھا اور دوسری آیت میں ہے وادخل یدک فی جیبک تخرج من غیر سورۃ الا کہ یہ جیب میں اتنے ڈاکر چکرار دشن نکال بدون
بیاری کے حدیث الفتن میں من غیر سورۃ کی تفسیر یہ کہ بدون ہوس کے پھر انھوں نے دوبارہ جیب میں اتنے ڈالا تو یہی ہو گیا جیسے پہلے
گندم گون تھا ایسا ہی مجاہد و ہنیرے سلف سے مروی ہے اور بیضاوی میں ہے کہ بیضاوی للناظرین یعنی ایسی بیاض کے ساتھ جو عادت سے
خارج ہے جس پر نظر پڑتی ہے حالانکہ مروی ہے کہ اسکی شعاع آفتاب کی شعاع پر غالب تھی فی السراج اگر کہا جاوے کہ ناظرین کا لفظ اس سے
متعلق ہے جواب دیا گیا کہ بیضا سے متعلق ہے اور معنی یہ کہ ناظرین کے واسطے بیضا تھا اور ناظرین کے لیے بیضا تھی جو ناظرین کی عجیب و
غریب ہو جو عادت سے خارج ہے جس پر نظر میں مجمع ہوں اگر کہا جاوے کہ عصارہ بیضا رو دونوں میں سے ایک ہی بات کافی تھی دونوں کے
اجتماع میں کیا فائدہ ہے جواب دیا گیا کہ اجتماع موجب تقویت و صورت یقین و مزیل شک ہے مگر حکم کتاب کے متعلق مجرہ کے بعد حضرت قادر
عزت کو اختیار ہے کہ جقدر چاہے عطا فرما دے اس میں الحادی شک کو گنجائش نہیں اور ایمان فائدہ یہ وہ بھی در حقیقت اس بات کا سہارا
علم ہونے سے معلوم نہیں ہو سکتا ان ظاہر زار پر اسکا فائدہ یہ ہے کہ صورت یقین و مزیل شک ہے اور اولیٰ خارج چیز ہے اور دوم ان کے
نفس ذات میں ہے جس سے یقین ہو سکتا ہے کہ اول بھی نہیں کہ عطا ہوا ہے دوسرا کہ عصارہ کو جو الیہ لے لیا اسکا پاس مجرہ نہیں ہو سکتا اور
اول از ہم سبب و خوف خاک و خشت ہے اور دوم از ہم نور و آتش و صفت ہے پھر سراج میں فرمایا کہ بعض محدثین نے کہا کہ عصارہ بیضا سے
فقط مراد ہے کہ وہی علیہ السلام کی حجت قوی و ظاہر و قاطع تھی اس راہ سے کہ انھوں نے مخالفین کے اقوال کو باطل کر دیا اور حکما فاسد ہونا
ظاہر کر دیا تو وہ مانند انہواری عظیم کہے ہو اپنے مخالفین کی حجتیں نکل لیں اور چونکہ وہ اپنی ذات میں حجت و روشن تھی اس واسطے اسکی پیروی کرنا
جیسے ہوتے ہیں کہ فلان شخص کو اس صفت میں یہ بیضا دے تو سراج میں کہا کہ ایسا کہنے والا الحمد للہ مردود ہے اور اسکا یہ قول باطل ہے اس واسطے
کہ ایسی چیز سے جو بمنزلہ قاتل کے ثابت ہے اس سے انکار کیا اور جو اللہ تعالیٰ دے دیکھے رسولی صلعم نے فرمایا ہے سکو جھٹلا یا شتر حکم کتاب کے عجیب ہو
کہ حجت موٹی جب صحیح و غالب آتا ہے تو مجرہ سے کیوں منکر ہے اس واسطے کہ حجت موٹی میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے ہر
جو دیا گیا وہ قدرت کے سامنے کچھ بڑی بات نہیں اگرچہ تمام مخلوق اسکی مقابلہ سے عاجز ہے اس واسطے مجرہ ہے اور قدرت انہی عزوجل اس سے
کہیں پڑھ کرے بلکہ بے انتہا ہے فافہم اور ایسے ہی اس زمانہ میں بیضا لے لیں کہ قرآن مجید کے معنی میں تحریف کرنے والے و احادیث صحیحہ و اخبار متواترہ
سے انکار کرتے ہیں اور کلام اور اولیٰ چال کے صریح معنی ظاہر ہیں پہلے اہل زبان و اہل لغت اور فضلاء و علما متفق ہیں کہ اس واسطے کہ
اور کچھ معنی نہیں اسکی ایک جا لان معنی بناتے ہیں اور جب صریح الزام پڑے اور دیکھے جاتے ہیں تو اپنی راہ سے پر افتخار کہ نہیں کہ ہماری ہی راہ
ہے اللہ تعالیٰ سلطان و اسلام کہ ایسے بے ایمان جو منہ سے حق و حقا کہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جہاز دیکھا کہ انکو فرعون و شیرو
اس سے عاجز آئے اور کوئی تکریر نہ مل سکی تو باہم مشورہ کیا

قال انما الذین قورہ فرعون ان ہذا الساجد علیہ ذلک الذی ان یشریکہ فی عبادۃ فساد انما الذین قورہ

ہوئے سردار فرعون کی قوم نے یہ شک کوئی پڑھا جو دگر کہ کھلا ہوا ہوتا ہے کہ تم اسکی مشورت دیتے ہو

انحدوا کمالا و اذین فی القدرین خیرین ذلک الذی یکتلی من خیرہ علیہ

وکیل و اسکو اور اسکی بجائے کہ اسکی پر گون میں نیت کہ لاہن مجھ اس جو پر پڑھا جو دگر

قال الملا الذین قورہ فرعون ان ہذا الساجد علیہ ذلک الذی ان یشریکہ فی عبادۃ فساد انما الذین قورہ

نزعون نے نہ انا اور جھگڑا شروع کیا۔ اور انجام کار ہوا جیسا کہ آگے مفصل آتا ہے

قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُتَكِبِينَ ۚ فَالْقِي عَصَا فَاذْهَبِ النَّبِيُّ

بولا اگر تو آیا ہے کچھ نشانیاں لے کر تو وہ بولا اگر تو
 سچا ہے تب ڈالا اپنا عصا تو اسی وقت ہوا اثر دیا صریح

وَنَزَعَ يَدَايَا هِي بَيْضَاءَ لِلْأَخْطَرَيْنِ ۝

اور نکالا انیہا تھو اُسیوقت وہ سفید نظر آیا دیکھتوں کو

[illegible]

جیسا پہلے گندم گون تھا اور دوسری آیت میں ہے وادخل یدک فی جیبک تخرج من غیر سورۃ لایہ فیہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر چکنا چور کن کمال بدون بیماری کے۔ حدیث الفتوح میں من غیر سورۃ کی تفسیر یہ کی کہ بدون برص کے۔ پھر انھوں نے دوبارہ جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیسا ہی ہو گیا جیسے پہلے گندم گون تھا۔ ایسا ہی مجاہد و سیر سلف سے مروی ہے۔ اور بیضاوی میں ہے کہ بیضاوی لفظین۔ یعنی ایسی بیاضی کے ساتھ جو عادت سے خارج ہے جس پر نظر بھی جیتی ہے حالانکہ مروی ہے کہ اسکی شعاع آفتاب کی شعاع پر غالب تھی۔ فی السراج۔ اگر کہا جاوے کہ ان اظہار کا لفظ کس سے متعلق ہے۔ جواب دیا گیا کہ بیضا سے متعلق ہے اور معنی یہ کہ ناظرین کے واسطے بیضا تھا اور ناظرین کے لیے بیضا جھمبہ ہو گا کہ بیاضی اسکی عجیب و غریب ہو جو عادت سے خارج ہے جس پر نظر میں مجتمع ہوں۔ اگر کہا جاوے کہ عصا وید بیضا رو دونوں میں سے ایک ہی بات کافی تھی دونوں کے اجتماع میں کیا فائدہ ہے جواب دیا گیا کہ اجتماع موجب تقویت و سورت یقین و منزل شک ہے مگر حکم کتاب کے متعلق مجروحہ کے بعد حضرت قادر مختار کو اختیار ہے کہ جقدر چاہے عطا فرما دے اس میں الحادی شک کو گنجائش نہیں اور رہا بیان فائدہ یہ وہ بھی در حقیقت ماہیات اسٹیپار کا علم ہونے سے معلوم نہیں ہو سکتا ان ظاہر کار پر اسکا فائدہ یہ ہے کہ سورت یقین و منزل شک ہے اور اولیٰ خارج چیز ہے اور دوم اُن کے نفس ذات میں ہے جس سے یقین ہو سکتا ہے کہ اول بھی نہیں کہ عطا ہوا ہے دوسرا اگر عصا کو حوالیہ سے تو اسکے پاس مجروحہ نہیں ہو سکتا اور اول از تم ہیبت و خوفناک و خشت ہے اور دوم از تم نور و انس و حبیب ہے۔ پھر سراج میں فرمایا کہ بعض محدثین نے کہا کہ عصا وید بیضا سے فقط مراد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی حجت قوی و ظاہر و قاہر تھی اس راہ سے کہ انھوں نے مخالفین کے اقوال کو باطل کر دیا اور انکا فاسد ہونا ظاہر کر دیا تو وہ مانند اژدہائے عظیم کے ہوا جس نے مخالفین کی حجتیں نکل لیں اور چونکہ وہ اپنی ذات میں حجت روشن تھی اس واسطے اسکی بیضا ہر کہا جیسے ہوتے ہیں کہ فلان شخص کو اس صفت میں یہ بیضا ہے تو سراج میں کہا کہ ایسا کہنے والا محمود و وہ ہے اور اسکا یہ قول باطل ہے اس واسطے کہ ایسی چیز سے جو بمنزلہ قاتل کے ثابت ہے اس سے انکار کیا اور جو اللہ تعالیٰ و اسکے رسول صلعم نے فرمایا ہے اسکو جھٹلا یا مسترجم کتاب کہتے ہیں کہ حجت موسیٰ جب صحیح و غالب انتہا ہے تو مجروحہ سے کیوں منکر ہے اس واسطے کہ حجت موسیٰ میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے پس مجروحہ جو دیا گیا وہ تو قدرت کے سامنے کچھ بڑی بات نہیں اگرچہ تمام مخلوق اسکے مقابل سے عاجز ہے اس واسطے کہ مجروحہ ہے اور قدرت آئی عزوجل اس سے کہیں بڑھ کر ہے بلکہ بے انتہا ہے۔ فافہم۔ اور ایسے ہی اس زمانہ میں بیضے لڑتے ہیں کہ قرآن مجید کے معنی میں تحریر نہ کرتے و اعادہ نہیں سمجھتے و اخبار و حوازیہ سے انکار کرتے ہیں اور کلام اور بول چال کے صریح معنی ظاہر نہیں جنہیں اہل زبان و اہل لغت اور فضلاء و علماء متفق ہیں کہ سوائے اس معنی کے اور کچھ معنی نہیں اسکے ایک جاہلانہ معنی بناتے ہیں اور جب صریح الزام پاتے اور دیکھ جاتے ہیں تو اپنی رائے کو اقتضا کرتے ہیں کہ یہی ہی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلمان و اسلام کو ایسے بے ایمان لکھ دے کہ وہ حق سے غافل رہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جزا دیکھا تو فرعون و شیرو اس سے عاجز آئے اور کہنے لگے یہ میری ہی ہے۔

قَالَ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ ذُرِّيَّتُكَ إِنَّ هَذَا السَّاحِرُ عَلِيمٌ بِغُيُوبِكُمْ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا

أَنُحَدِّثُكَ خَلَاءً وَأَرْسِلُ فِي السَّمَاءِ نَارًا تَنْزِلُ عَلَىٰ كُلِّ مَعْشَرٍ فَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُرْسِلٌ وَفَاعِلٌ إِنَّ هَذَا السَّاحِرُ عَلِيمٌ بِغُيُوبِكُمْ

قَالَ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ ذُرِّيَّتُكَ إِنَّ هَذَا السَّاحِرُ عَلِيمٌ بِغُيُوبِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا

درست ہوئے اور اس اثر دہاکے دیکھنے سے جو خوف بیچ گیا تھا وہ کسی ذرہ و درہہ اور فرعون سے مشورہ کر کے اتفاق کیا اس قول فرعون پر کہ یہ شخص بہت بڑا دانا کار جادوگر ہے جیسا کہ سورہ شعرا میں فرعون کا یہ قول نقل کیا اور چونکہ اسکے ارکان سلطنت اسکے ساتھ متفق تھے لہذا یہاں ان لوگوں کا مقولہ بیان فرمایا۔ بالجملة فرعون اور ان سب کی رائے متفق ہوئی کہ یہ شخص بڑا جادوگر ہے۔ یٰ فِرْعَوْنُ اَنْ تَخُذَ كُفْرًا اَوْ تَكْفُرْ جَاہِلًا ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے کال دے۔ فَمَا كُنَّا مُؤْمِنِينَ سو تم سب کا مشورہ کیا ہے یہ ولایت کرتا ہی کہ ساحر و انا کار ہونے کی برائے پہلے فرعون کی ہوئی اور سب اہل الرائے نے اتفاق کیا پھر گویا فرعون نے پوچھا کہ کیا رائے ہے مگر ایسے اسکے ساتھ متفق تھے کہ آپس میں کہنے لگے کہ کیا مشورہ دیتے ہو لہذا فرعون کو جواب دیا کہ قَالُوا اَزِجْهٖ وَ اَخْلَاہُ لے آخر امر ہوا۔ تاخیر دے موسیٰ اور اس کے بھائی کو لینے دونوں کے کام میں ہمت و تاخیر ڈال دے۔ لہذا ردی عن ابن عباس وغیرہ۔ وَ اَزْمِیْن فِی الْاَمَدِ اَرْبَعِیْنَ حَتَّیْ یُخْرِجَہٗ۔ اور اس ہمت کے ایام میں بھیج تو شہر و دن میں حاشر یعنی جمع کرنے والے۔ یَا نُوٓثٰی سِجِّیْ عَلَیْہِمْ جَوَیْرَہٗ پَس جَمْعُہٗ لَادِیْنِ ہر ساحر و انا کار کو۔ حمزہ و کسائی کی قرآنہ میں سحر علیہم۔ یعنی ہر بڑے جادوگر و انا کار کو۔ اور مراد یہ کہ ایسے ساحر و انا کار کو لادین جو جادو جاننے میں موسیٰ پر فضیلت رکھتے ہوں۔ مردی ہے کہ جب فرعون نے عصا سے موسیٰ علیہ السلام سے سلطان و قدرت آئی دیکھی اس راہ سے کہ اس کی نظر اس چیز مخصوص پر پڑی اور اسکو سحر سمجھا تو کہا کہ میں اس معاملہ میں موسیٰ سے اس سے زیادہ قوی سے مقابلہ کرونگا پس چند آدمی چھانٹ کر جنہیں سے اکثر بنی اسرائیل میں سے تھے شہر قرما کو روانہ کیے تاکہ وہاں جادو کھین اور استاد و کھو بہت کچھ دیالیں سحر سکھے اور فرعون نے موسیٰ سے ایک میعاد مقرر کی تھی پھر ان ساحر و انا کار کو بلوایا وہ مع استاد و کھو کے آئے اور استاد و کھو نے فرعون سے کہا کہ ہم نے انکو ایسا سحر سکھایا ہے کہ اہل زمین اسکے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے ہاں اگر آسمان سے کوئی بات آوے تو ہم کو معلوم نہیں شاید اس سے مقابلہ کی طاقت نہو کی پھر فرعون نے اپنی تمام ملکیت میں لوگ روانہ کیے اور جہاں کہیں کوئی جادوگر تھا اسکو بلوایا۔ قال فی السراج یہ دلالت کرتا ہے کہ اس زمانہ میں جادو کا بہت رواج تھا پس اس میں قول تنگیلین کے صحیح ہونے کی صریح دلیل ہے کہ ہر زمانہ میں اس زمانہ کے لوگوں پر جو امر زیادہ غالب ہو اسی کے رد کا معجزہ اس زمانہ کے پیغمبر کو ملتا ہے پس موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں چونکہ جادو غالب تھا پس معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سحر کے مشابہہ دیا گیا اگرچہ حقیقت اس معجزہ کی سحر سے بالکل مبائن و مخالف تھی اور ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں علم طب غالب تھا اسبوا سطر حضرت عیسیٰ کو جو معجزے دیے گئے تھے وہ داد جنس طب تھے اور ایسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں فصاحت و بلاغت غالب تھی لہذا آپ کے معجزات میں سے ایک عام معجزہ یہ دکھایا۔ پھر میں اختلاف ہے کہ جن ساحر و انا کار فرعون نے جمع کیا تھا انکی تعداد کیا تھی اور نیز یہ بھی اختلافی ہے کہ آیا وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے یا ان میں سے زیادہ و انارے کار مسلمان ہوئے تھے۔ مگر کلام مجید میں کوئی بات نہیں ہے جس سے مقدار و کیفیت و تعداد و ولایت ہو۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ شہر ساحر تھے اور مقاتل سے مروی ہے کہ بہتر تھے اور کلثمی نے کہا کہ ان کے استاد و شخص مجوسی مقام یندونی کے رہنے والے تھے اور کعب اجار سے روایت ہے کہ بارہ ہزار تھے اور ایسے ہی ہزار دن کے اقوال دیگر ہیں جیسا کہ ابن کثیر اور دیگر شہر و بشر کی تعداد ان لوگوں کی ہے جو ان سب میں سے زیادہ و انارے ہاں ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے تھے کیونکہ ابن عباس نے کہا کہ وہ دس ہزار تھے کہ صحیح کو ساحر و انا کار تھے اور شام کو شہید مرے اور مقاتل نے کہا کہ سب ساحر و انا کار و شامعون تھا اور ابن جریر نے کہا کہ اسکا نام پوچھا تھا۔ بالجملة ہر افنی مشورہ ارہان و دولت کے فرعون نے تمام ملکیت میں اور در در آدمی بھیج کر استاد

یسی اٹکا استراب تھا۔ قال الحافظ وقال السفیان بن عیینہ ثنا ابو سعید عن عکرمہ عن ابن عباسؓ فرمایا کہ ان ساحرون نے موسیٰ رسیان اور
لابی لکڑیاں ڈالی تھیں پس وہ انکے سر سے تھرک ہوئیں کہ خیال میں یوں آتا تھا کہ انہیں چلتے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ پندرہ ہزار جا دوگر
صف باندھ کر کھڑے ہوئے تھے ہر ایک کے ساتھ رسی و عصا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ نکلے اور مجمع میں آ کر ایک جانب
اپنے عصا پر ٹیک دیکر کھڑے ہو گئے اور فرعون نے ایک مقام پر اپنے وزیروں کے ساتھ مجلس بنائی تھی اور اونچے پر اپنے تخت پر بیٹھا تھا پھر
ساحرون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تم پھینکو گے اپنی عصا پس موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں پھینکو پس ساحرون نے پھینکا اور سب
سے پہلے انھوں نے اپنے جادو سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی بنیائی اچانک لی پھر اسکے بعد لوگوں کی بنیائیں اچانک لین پھر ساحر نے
جو جبکہ پاس تھا ڈال دیا پس بڑے بڑے انہیں نظر آنے لگے اور تمام جنگل بھر گیا اور تلے اوپر نیلے نظر آتے تھے۔ سدئی نے کہا کہ کچھ وپرست ہزار
ساحر تھے پھر جب انھوں نے پھینکا تو لوگوں کی نظروں کو سحر کر دیا اور استرہم اے فرعون من الفرق۔ اے لڑا دیا اور دل ڈرا دیے
اور ابن جریر نے اسناد حیدرہ قاسم بن ابی ہریرہ روایت کی کہ فرعون نے قریب تتر ہزار جادوگر کے جمع کیے تھے اور انھوں نے اپنے جادو کی
رسیان وغیرہ پھینکی تھیں جو انکے جادو کی وجہ سے سانپ نظر آتی تھیں اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجاہ عظیم اور لائے وہ جادو بڑا۔
یعنی بہت عظیم و کثرت کے ساتھ جادو کی رسیان وغیرہ پھینکیں۔ وقال البیضاوی عظیم سے مراد یہ کہ فن جادو میں بڑا تھا اور بعض نے کہا کہ لوگوں کی
نظر میں بہت بڑا نظر آتا تھا اگرچہ درحقیقت اسکی کچھ سستی نہ تھی اور یہی قول محسن ہے اور سراج میں کہا کہ یہ واقعہ مقام اسکن درین جو مندر کے
کنارے پر ہے واقع ہوا تھا اور یہی خازن نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے الجملہ جادو گروں نے یہ کوشش پھیلا یا کہ سحر کے زور سے وہ تمام رسیان وغیرہ
سانپ واڑ دیے چلتے ورنگے معلوم ہوتے تھے۔ فی السراج بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان ساحرون نے ان رسیوں کو پارہ سے لیس دیا تھا اور
عصاؤں کے اندر بھی پارہ بھرا تھا اور انکو زمین پر ڈال دیا تھا پھر جب آفتاب کی حرارت نے اس میں اثر کیا تو انکو جنبش ہوئی اور آپس میں ایک
دوسرے پر لپٹنے لگیں اور ہر ایک رسی خود بل کھانے لگی حتیٰ کہ لوگوں نے خیال کیا کہ یہ سب سانپ ہیں خود بخود حرکت کرتے ہیں وقال الترمذی
یہ قول درحقیقت تحریف اور الحاد و زندقہ ہے اگرچہ فرقہ معتزلہ کی تحریف ہے کہ اس زمانہ میں بھی بعضے لحدیسی باتیں کہتے ہیں اور شاہدین لوگوں کو
یہ گمان ہے کہ انھیں کے مانند یوقوف لوگ اس مجمع میں جس نے جو ان پارہ لگی ہوئی رسیوں کو سانپ سمجھنے لگے اور نہایت خوفناک و ہراسان
ہوئے اور انکو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں جو اڑا دیا تھی ہو گیا تھا اور رسیوں میں کچھ فرق نہ معلوم ہوا اور اگر عصا سے موسیٰ کو
حجت مراد لینا ہے تو یہاں مقابلہ کس چیز سے ہوا۔ اور تمام قصہ کو فرضی معنی میں لینا کہ جادو گروں سے باطل دلیلیں لانے والے مراد میں صریح
تحریف ہے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو جھجکا ہوئی تو کیا انکی دلیلوں سے اور پھر لوگوں کو جنکو انکی دلیلوں سے عین خوشی تھی کیوں خوف ہوا
بہر حال ایسے لوگوں کے واسطے سوائے اسکے علاج نہیں کہ انکے غلط داغ کی دوا کیا جائے اگر انکا گمان فاسد ہے اور اگر عہد تحریف کرنا ہے
تو دوسری طرح علاج کیا جاوے کیونکہ نظم عربی و کلام عربی میں کوئی عرب والا اسکے یہ معنی نہیں کہیگا اور ہرگز کسی طرح درست نہیں ہیں
پس اہل اسلام مستقیم رہیں اور اللہ تعالیٰ ان لمہرون کے کہ و فریب سے محفوظ رکھے پھر جب ساحرون نے یہ سحر پھیلا یا تو حکم ہوا

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ

اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو کہ ڈال اپنا عصا تب ہی وہ لگا تلگنے جو سانگ وہ بناتے تھے

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ۔ اور وحی بھیجی ہم نے موسیٰ کو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو سحر سے بچنے کے لئے اور حکم آئی کے منتظر تھے جس پر بل علیہ السلام نے

حکم الہی پہنچایا۔ اَنْ اَلْبَن عَصَاكَ۔ یہ کہ ڈال ڈے اپنا عصا۔ قاسم بن ابی بزہؓ نے کہا موسیٰ کو حکم پہنچا کہ اپنا عصا ڈال دے اُنھوں نے ہاتھ سے ڈال دیا کہ وہ بڑا اثر دیا ہو کہ اپنا منہ پھیر کر چلا۔ عبدالرحمن بن زید بن اسلم نے کہا کہ مقام اسکندریہ میں اجتماع ہوا تھا پس اس قدر بڑا اثر دیا ہو گیا کہ اسکی دم سمن رکے اس کنارے بھی پھراستی ہاتھ کاٹھ پھاڑ کر چلا۔ فاذا ہی تَلَقَّفْتْ مَا یَا فِکُوْن۔ پس وہ نکلے جاتا تھا اس چیز کو جو افک لائے تھے تَلَقَّفْتْ از لَقْفْت ہے یا از تَلَقَّفْت ہے بشید قاف پس تَلَقَّفْتْ اصل میں تھا ایک تار حذفت ہوئی اور مفسر نے اختیار کیا کہ اصل تے حذفت ہوئی اور علامت والی باقی ہے بہر حال معنی اسکے یہ کہ نکلتا تھا۔ افک کسی چیز کو اپنی جہت سے بدل ڈالنا اسی واسطے جھوٹ بولنے والے کو افک کہتے ہیں اور جو چیز اپنی جہت سے بدلی جاوے وہ بھی افک ہے۔ پس ساحرون کے سحر کو بھی افک فرمایا کہ دفعہ نظر بن ری تھی جسکی کچھ حقیقت نہ تھی۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ وہ اژدہا کی رسیوں و کھوپڑیوں پر گزرتا اور نکلتا چلا جاتا تھا پس ساحر سمجھے کہ یہ

سحر نہیں امر آسمانی ہے

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

پس حق ثابت و محقق ہوئی اور باطل ہو گیا وہ جو کچھ دے لوگ کرتے تھے

فَوَقَعَ الْحَقُّ۔ اسے ثابت و ظاہر ہو گیا جو حق تھا۔ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور باطل ہو گیا جو انھوں نے سحر کیا تھا۔ یعنی اس میدان

مقابلہ میں سحر و معجزہ میں فرق کھل گیا اور جو حق تھا یعنی معجزہ وہ حق رہا اور جو باطل تھا یعنی سحر وہ رد ہو گیا

فَعَلِبُوا هُنَا لَكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ۝

پس مغلوب ہوئے اس مقام پر اور مغلوب ہوئے ذلیل تھے

فَعَلِبُوا هُنَا لَكَ۔ پس مغلوب ہوئے فرعون و اُسکی قوم والے۔ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ۔ اور لوٹے درحالیکہ ماغیر یعنی ذلیل تھے اور مفسر نے کہا اے صار و الذلیلین۔ یعنی یہ لوگ اس مقابلہ میں ذلیل و سرسار ہو گئے کیونکہ سحر سمجھ کر غلبہ جاتے تھے

وَالْقِي السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ۝ قَالُوا مَا يَذَرُ الْعُلَمَاءُ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝

اور ڈالے گئے ساحر لوگ سجدہ میں بولے کہ ہر لوگ ایمان لائے پروردگار عالموں پر جو کہ پروردگار ہر مومن اور ہارون کا

وَالْقِي السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ مروی ہے کہ ساحرون نے کہا یہ تھا کہ ہم ایسا عمل سحر لائے ہیں کہ زمین و آسمان میں سے کوئی اسکا مقابلہ نہیں کر سکتا مگر آنا کہ کوئی امر آسمانی ہو تو ہم کو اسکے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے پھر جب اُنھوں نے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک اژدہ کے لوگوں کی نظر میں ہزاروں اژدہ پیار کر دیے اور لوگ خوفناک ہو گئے تو یہ بہت بڑا عظیم سمجھا گیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جو امر الہی اور معجزہ تھا سب کو کھالیا اور خود باقی رہا اور کوئی باطل کا وجود ہی نہ رکھا تو سب قطعی مع فرعون کے ذلیل ہوئے اور مروی ہے کہ جب ایک ایک کر کے اژدہ اسب نکل گیا کوئی سی و کبھی وہاں باقی نہ رہی تب کافرون کے جاؤ کی طرف متوجہ ہوا پس وہ سب خوفناک ہو کر بھاگے اور اس قدر زرد و جام اور کشش ہوئی کہ آپس میں کچل اور دب کر اور گر کر پھس ہزار آدمی مر گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسکو پھیلایا پس وہ آپ کے ہاتھ میں ویسا ہی عصا ہو گیا جیسے پہلے تھا جب ساحرون نے یہ دیکھا کہ میدان میں ایک اکڑی وری نہیں ہے اور وہ اژدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہی عصا موجود ہے تو جان گئے کہ یہ امر الہی ہے یہ جاؤ و ہرگز نہیں ہے یہ کسی بندہ کی مجال نہیں ہے پس اس حال میں وہ سجے میں گرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انکو یہ الہام کر دیا اور اس پر انکو آدہ کیا کہ وہ سجدے میں گر پڑے

تاکہ فرعون زیادہ غوار و ذلیل ہو اور جن لوگوں کی بہت سے حضرت موسیٰ کی لشکرینی چاہتا تھا برعکس ہو کر انہیں سے خود ذلیل ہوا خوشی نے کہا کہ جس جلدی سے کہ وہ لوگ سجدہ میں گئے گویا ڈال دیے گئے اور اسی نے کہا کہ جب ساحر لوگ ایمان لاکر جسے میں گرے تو جنت کا پروہ اٹھایا گیا حتیٰ کہ اپنی آنکھ سے آنکھوں نے دیکھ لیا اور قاسم بن ابی بزہ نے کہا کہ جنت دوزخ اور دونوں کے قواب و عذاب کو دیکھ لیا تھا لہذا انہیں بولے کہ تم ایمان لائے تمام عالموں کے پروردگار پر سر لاج میں ہے کہ فرعون بولا کہ تم مجھے کومراد لیتے ہو کہ وہ کہنے لگے کہ نہیں بلکہ رَبِّ مُوسٰی عَلَیہِ السَّلَام کے پاس والے کو تو فرعون بولا کہ مجھے کومراد لیتے ہو کیونکہ میں ہی نے موسیٰ کو پالایا ہے وہ بولے وَهَؤُلَاءِ یَعْنِیْ موسیٰ و ہارون کے پروردگار پر جب یہ سنا تو فرعون کا زعم بٹ گیا اور تمام اہل مجمع کو معلوم ہو گیا کہ ساحرون نے پروردگار آسمان زمین کی توحید پر یقین کیا اور فرعون سے انکار کیا ہے بعض نے کہا کہ ہارون علیہ السلام بڑے تھے مگر موسیٰ کو مقدم اسوجہ سے کیا کہ حق و باطل کی تمیز میں واسطہ وہی تھے اور سورہ طہ میں ہارون مقدم نہیں پس بعض نے شاید موسیٰ کو مقدم کیا اور بعض نے ہارون کو پس بعض کا فضل مجموع کی طرف منسوب فرمایا ہے اگر کہا جاوے کہ پہلے ایمان لاکر پھر سجدہ کرنا چاہیے تھا پس سجدہ مقدم کرنے میں کیا حکمت ہے جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انکے دل میں ایمان و معرفت ڈال دی تو اسکے شکر میں وہ لوگ سجدہ میں گر پڑے پھر اسکے بعد ایمان ظاہر کیا ایمان عباس و عبید بن جریج و قتادہ نے فرمایا کہ ساحرون کا حال عجیب ہے کہ دن کے چڑھتے وقت تو جادوگر کافر تھے اور اسی دن کے آخر میں نیکو کار شہید مرے جس بصری سے وایت ہر کہ ہم ایسے لوگوں کو جو اسلام میں پیدا ہوئے اور مسلمانوں میں رہے دیکھتے ہیں کہ ذرا سے مال حقیر پر اپنا ایمان فروخت کرتے پھرتے ہیں اور ان ساحرون کو دیکھو کہ کافر کے برہان پیدا ہوئے اور زمین بڑے ہوئے اور آخر اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے واسطے قربان کر دیا

قَالَ فِرْعَوْنُ اَمْسِكْ بِرَقَبِیْ اِنَّ اِذْنَ لَّکُمْ اِنْ هٰذَا لَکُمْ مَّکْرٌ ثُمَّ اَوْفَوْا بِمَنْعِیْہَا

بولے فرعون نیٹھان لیا اُسکو ابھی میں نے حکم نہیں دیا کہ تم اسے پکڑو کہ باندھ لائے ہو شہر میں تاکہ نکال دو یہاں سے

اَهْلَہَا فَسَوْفَ نَعْتَمِدُ ۝ لَا قِطْعَانَ اَیْنَ یَکُمُ وَاَنْجَلِکُمْ مِّنْ خِلَافِیْ ثُمَّ اَوْفِیْ لَکُمْ اَجْسَعِیْنَ ۝

اسکے لوگ سواہم جانو گے میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں پھر سولی پر جادو نکالتم سب کو

قَالَ فِرْعَوْنُ فِرْعَوْنُ لے کہا ان لوگوں سے جو مسلمان ہو گئے۔ اَمْسِكْ۔ اسیں دو ہمزہ ہیں اَمْسِكْ پس حمزہ وغیرہ کی قرارۃ میں دونوں

باقی میں اپنی اصل پر اور باقیوں کے نزدیک سولے حفص کے دوسرے حمزہ الف سے تبدیل ہوا اور حفص کی قرارۃ میں بدون ہمزہ ہے اور فسر

نے قرارۃ حمزہ اختیار کی ہے۔ یعنی کیا تم ایمان لے آئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پر قبلی اَنْ اِذْنَ لَّکُمْ۔ پہلے اس سے کہ میں تم کو اس بات کی

اجازت دوں۔ اِنْ هٰذَا لَکُمْ مَّکْرٌ ثُمَّ اَوْفَوْا بِمَنْعِیْہَا۔ فی السبب ینتہ البتہ یہ جو فعل تم نے کیا یہ ایک کر تھا جو تم نے شہر میں باندھ رکھا تھا لے لے لے لے

مِنْہَا اھلکھا تاکہ شہر سے تم لوگ اسکے بسنے والوں کو نکال دو۔ قال الحافظ یعنی آج کے روز موسیٰ علیہ السلام نے جو تم پر غلبہ کیا یہ تمہارے

اپس کی مشورت و رضا مندی سے تھا۔ جیسے دوسری آیت میں ہے کہ ہا۔ انکے بیکر کم الذی علیکم اسحہ یہ تمہارا استاد ہے جسے تمکو جادو دکھلایا ہے

حالانکہ ذرا بھی عقل صافی رکھتا ہو تو جانتا ہے کہ اُس نے اپنے معتمد علیہ بلانے تھے موسیٰ علیہ السلام نے انکی صورت بھی نہ دیکھی تھی سوائے اسکے جب

فرعون اور اسکے ارکان دولت نے انکو بلا کر جمع کیا ہے اور فرعون اسکو خود بھی جانتا تھا اگر اُس نے ساحرون سے یہ بات جعل سازی و فریب

تلبیس سے اسواسطے بنائی کہ اپنے ارباب دولت و رعیت کے دل میں شک ڈالے اور وہ اسکی طرف سے بد اعتقاد ہو جاوے اور وہ جاہل لوگ

اس فریب میں آگئے وقد قال تعالیٰ فاستخف قومہ فطاعوہ۔ اور ظاہر ہے کہ جس قوم نے اسکے اس قول کی کہ میں ہی تمہارا خالق و مالک و تمام

میں جادو کرتے تھے اور آخر دن میں شہید مرے۔ اسی پر دلالت کرتا ہے۔ قال فی السراج اس آیت میں چند فوائد ہیں۔ اول آنکہ افرغ علینا صبرا بہ نسبت۔ انزل علینا کے زیادہ بلینج ہے اس واسطے کہ افرغ یہ ہے کہ جو کچھ برتن میں ہو سب بہا دیا جاوے پس گویا انھوں نے پورا صبر انکا دوم صبر البصیغہ تنگی میں کمال درجہ کا صبر مقصود ہے اسے صبر اکمل اسوم صبر کا فعل انکی جانب سے ہے اور انھیں کا عمل ہر گز انھوں نے اسکو اللہ تعالیٰ سے انکا تو صریح دلالت ہے کہ بندہ کا فعل اسکو حاصل نہیں ہوتا مگر اسی طور پر کہ اللہ تعالیٰ اسکے قصد پر پیدا فرمادیتا ہے اور یہی اہلسنت کا مذہب ہے۔ چہ آرم آنکہ بضاً و حی نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اسلام و ایمان ایک ہی چیز ہے کیونکہ انھوں نے اولاً آئنا آیات ربنا۔ کہا پھر ثانیاً کہا کہ تو فنا مسلمین پس وہ ایمان ہی اسلام ہے۔ قال المترجم ہی قول ابو حنیفہ ہے اور فرق کرنا نزاع عقلی ہے فافہم۔ و فی العرائس فی قصۃ موسیٰ۔ قولہ تعالیٰ حکایتہ عن کلیمہ موسیٰ علیہ السلام حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق جب حجت موسیٰ علیہ السلام غالب ہوئی تو انبساط کے مرتبہ میں گفتگو کی اور ہیبت کا لفظ کہا اور حقیقت کا دعویٰ کیا کیونکہ وہ مقام قرب و مشاہدہ میں تھے پس آگاہ کیا کہ میں حق بات سے حق کہے واسطے حق میں حق کے ساتھ کلام کرتا ہوں کیونکہ کلام حق تھا جو زبان موسیٰ علیہ السلام سے صادر تھا کیونکہ صدور افعال اہل حق کا بقوت الہیہ ہے اور کوئی کلام نہیں کیا مگر وہی جو سنرا اور جناب حق عزوجل ہوا اور جو شخص کہ مقام حقیقت میں پہنچا اس سے حق کے واسطے حق کا ظہور ہوتا ہے پس اسکی حرکت و سکون و بات و چہیت و خاموشی قائم حق ہو صفت مشاہدہ ہے نہ بوصف غیبت۔ ابن عطار نے کہا کہ جب کا تحقیق بحق ہوا وہ حق تعالیٰ کی شان میں نہیں کہتا مگر وہی جو لائق بحق ہو خیر ازہر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف واصل ہونے والوں کی راہ یہ ہے کہ بات نہیں کرتا مگر بحق اور نہیں سنتا مگر از حق۔ اور لفظ نہیں کرتا مگر بحق کیونکہ حقائق حق جب تحقیق میں پرستولی ہوتے ہیں تو اسو اسے حق کے سب ان کو گوئیں ماقط کر دیتے ہیں اور ان درجات میں سے کوئی کسی درجہ کو نہیں پہنچتا یہاں تک کہ حق اسکے تمام اوقات کو مستولی ہو دے پس وہ اس حال سے باقی رہتا ہے کہ اسکے واسطے خود کوئی وقت نہیں اور ایسے حال میں کوئی حال نہیں ہوتا واللہ اعلم۔ استاد نے کہا کہ جو شخص ایسا ہو کہ نہیں صحیح ہے اس سے یہ کہ حق تمام کی شان میں کچھ کہے سوا اسے حق کے اور وہ موجود ازلی میں خود ہے تو حقائق جمع میں پھر کوئی نہ آتا تفرق میں کوئی اثر باقی رہا قال فی الفاعلی عصارہ فاذا ہی ثمان سین و نزع یدہ فاذا ہی بضار لنا ظہرین صفات فعل سے ظہور آثار الہی ہوا اس عصارہ پر اور بعد اسکے قلب کے اسکو لباس عظمت پہنایا اسواسطے کہ کفار خو فناک ہوں اور ساحر بھاگ جاویں اور انکے خیالات میں فساد ڈالنے والی باتوں کو دکھا جاوے اور نور صفت کے ساتھ دست موسیٰ سے ظہور ہوا تاکہ یقین و ایمان کی آنکھیں اسکے انوار صفت سے کھلیں جو وقت کہ بہان ظاہر ہو کیونکہ جمادات محل تصرف فعل عام کے ازراہ اس امر کے ہیں جو انہیں قائم ہے اور حیوانات محل تصرف فعل خاص ہیں جو قائم بصفت ہے کیونکہ وہ معدن روح طباعیہ ہیں اور انسان محل تصرف صفت ہیں جو قائم بذات ازلی ہے کیونکہ وہ عرش سے تحت الشری تک جملہ مواضع اور محال میں سے افضل و اشرف ہے اسلیے کہ وہ محل عقل قدسی و قلب ملکوتی اور روح قدسیہ ہے پس عصارہ سے ظہور فعل ہوا واسطے عموم کے اور موسیٰ سے ظہور بصفت ہوا بسبب خصوص کے اور تعالیٰ کی قدرت میں ظہور معجزہ موسیٰ علیہ السلام ہوا کیونکہ عصارہ کا انقلاب بسوے از درینے از دہا ہو جاوے بغیر اختیار موسیٰ علیہ السلام ہوا اور دست نورانی یعنی ید بضار کا اخراج بھی یون ہی بغیر اختیار ہوا اور یہ امر انکے معجزے میں زیادہ تر صدق کے واسطے داعی تھا کہ انہیں سے کسی بات میں انکو اختیار نہ تھا۔ قولہ تعالیٰ و انکم لمن المقربین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو اعدا کر لباس پہنایا تھا اس میں انکا خود اسخان تھا اور غیور کا بھی امتحان تھا پس قہر کے ساتھ انکو لطف کی طرف ارشاد فرمایا اسواسطے کہ اصل انہیں وہ اصطفا یت تھی جو انزل میں آنکے واسطے سابق ہو چکی تھی مگر وہ لوگ بسبب پردہ قہر کے میدان امتحان میں دیدار لطف سے محجوب تھے پھر جب بحر کے ارادہ میں فرعون سے تقرب چاہتے آئے

بمقتضای طبیعت اور حال یہ کہ ازل میں دیدار حق سے انکا تقرب مقدر ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کی زبان سے انکے واسطے جو سابق انعام مقدر تھا وہ نکلوایا یعنی بقولہ نعم وانکم لمن المقربین۔ اس خبر کا صادر فرمانے والا اور یہ کہ انے والا بزبان فرعون مردود در حقیقت اللہ تعالیٰ ہے اگرچہ انکو مقام خطاب سے اسوقت کچھ معرفت نہ تھی لیکن موافق عنایت ازل کی اپنے خیر غیب جاری ہوئی اور فرعون تو درمیان میں اس خبر کا فقط واسطہ تھا اور حقیقی خطاب از جانب حق تعالیٰ شانہ تھا بعض مشائخ نے کہا کہ فرعون نے ساحرون کو اپنے تقرب کی دعوت کی اور ازل میں انکے واسطے جناب حق عزوجل سے قرب جاری ہو چکا تھا فرعون نے کہا کہ البتہ تم میرے مقربین سے ہو۔ اور عنایت ازل نے اُن کو بندگان ابرار و اختیار کی نزدیکی سے سرفراز کیا اور بد بخت و اشتیاق کے قرب سے دور رکھا۔ قولہ تعالیٰ فوق الحق و بطل ما کانوا یعملون۔ بحر حقیقی تو عالم فعل سے بڑا واسطہ کسب بشری ہوتا ہے اور مجرہ عالم قدرت قدیم سے ہے لہذا جب ظہور صفت ہوا واسکا آفتاب نکلا تو بمعالم اکساب پارہ پارہ ہو گئے اور تائید فعلیت سب نابود ہو گئی سوئی نے فرمایا کہ حق عزوجل نے ایک لطیفہ اپنی صفت کا ایک لکڑی میں ظاہر فرمایا جس سے تمام ساحر عاجز ہو گئے اور وہی انکے نجات کا واسطہ کر دیا۔ فقال وقع الحق یعنی ایک جماد میں ظہور قدرت حق ہوا۔ و بطل ما کانوا یعملون فعل بحر و ابطال سب نابود ہوئے۔ اور جب قدم لباس عظمت عصارے موسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوا تو اسکی عظمت کے حضور میں ٹھہرے اور اسکے سطوات سے اُلٹے پاؤں بھاگے کاش اگر ٹھہرتے اور لباس عظمت میں جلال کا مشاہدہ کرتے جسکے عصارے تجلی ظاہر تھی حتیٰ کہ انکا حال بھی ساحرون کے مانند ہو جاتا لیکن کہاں ٹھہر سکتے تھے کہ قبولیت سے محروم تھے اضلال ازل کے سمندر میں ڈوب گئے اور چہرہ جلال قدم سے کشف نور سے جو توفیق ساحرون کو نصیب ہوئی اس سے یہ لوگ فرعون کو محروم رہے حالانکہ ساحرون نے بلا حجاب دیکھا اور اسکے عشق و محبت میں بصد لقیں و شوق گر پڑے کہ مشاہدہ نصیب ہوا اور جو ہوا اسکا شکر یہ ہے چنانچہ اوتعالیٰ عزوجل نے آگاہ فرمایا بقولہ فقلوا انہا لک و انقلبوا صاغیرین یعنی مرد و دین ازل فرعون کا یہ حال ہوا اور واقعی السحرة ساجدین ہم نے تصدیق کر لی جو کہ کو زبان موسیٰ ہارون سے خبر پہنچی اور بالمشاہدہ ہم نے اسکو معائنہ کیا حتیٰ کہ اب ہمارے نفوس کو بمقتضای طبیعت انسانیہ و خطرات شیطانیہ کوئی معارضہ نہیں رہا۔ واسطیٰ نے کہا کہ سابق ازل میں جو سعادت انکے لیے مقدر ہوئی تھی وہ انکو پہنچی اور اب تھک چکا لیا پس انھوں نے سجدہ ظاہر کیا جعفر نے فرمایا کہ بولے عنایت قدیمہ سے خوشبو پائی پس شکر یہ سجدہ سے التجا کی اور کہا کہ آمنابر بالعالین۔ البوسید فرشی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ اسکی طویل عمر تک منازعہ کیا حالانکہ اوتعالیٰ نے مقدر فرمایا تھا کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے لیکن منازعت مذکورہ ساحرون کی نجات کا باعث ہوئی کہ بولے آمنابر بالعالین رب موسیٰ و ہارون۔ پھر فرعون نے انکو تہدید کی۔ کہا حکاہ اللہ تعالیٰ لا قطعن ایدیکم و احکم من خلاف ثم لاؤنکم جمعین۔ اور فرعون نے یہ بجا نا کہ جس پاک پروردگار نے انکو امتحان میں ڈالا اسی کے دیدار حال میں وہ غرق ہو رہے ہیں اور یہ نہوتا تو کبھی نہ کہتے کہ لن نوثرک علی ما جازنا من البیات والذی فطرنا فاقض انت قاض شیخ سمنون نے کہا کہ جسم کا یہ حال ہے کہ مشاہدہ کی حالت میں وہ ایسی بلاؤں و مشقتوں کو اٹھالیتا ہے جنکو حالت غیبت میں جسم برداشت نہیں کر سکتا کیا تو نہیں دیکھا کہ فرعون نے ساحرون کو بعد انکے مومن پاکیزہ ہو جانے کے کتنی تہدید کی مگر انھوں نے کچھ پروا نہ فرمائی اور یوں کہا کہ۔ انا الی ربنا منقلبون۔ یعنی فرعون کو جواب دیا کہ ہم لوگ شوق و محبت کے ساتھ اپنے پروردگار کے مشاہدہ کو جاتے ہیں ہم دنیا بھر کی بلاؤں سے نہیں ڈرتے ہیں کیونکہ جسے اسکو معائنہ کیا اُن میں بلاؤں کا دکھ کچھ اثر نہیں کرتا اور جسے بلا میں ڈالا ہے اُسے دیدار سے محجوب نہیں کرتا یہ قلت الازمی الے الذین جاہدوا فی اللہ و اتلوا من الجراحت الما تجلما غیر ہم۔ پھر واضح ہو کہ فرعون نے بعد اس واقعہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ تعرض نہیں کیا کیونکہ وہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تو اسپر سخت

خواہ بڑی ہوں یا بچہ ہوں یا پیر ہوں جیسے ہم موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کرتے تھے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ فَاهِرُونَ۔ اور ہم اُسے فوق و بالا منزلت قاسم و غالب ہیں یعنی ہم اُن پر غالب اور وہ ہر طرح مغلوب ہیں چنانچہ ہم جو چاہیں وہ کریں جیسے پہلے کرتے تھے۔ بدبخت نے یہ نہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ چھوڑو نہ کا کیونکہ سخت خوفناک تھا اور جانتا تھا کہ میں اس پر قابو نہ پاؤں گا اور تاکہ لوگوں کو دہم نہ کہ موسیٰ علیہ السلام یہ وہی لڑکا ہے جسکی نبیوں و کائناتوں نے خبر دی تھی کہ پیدا ہو کر تیرے ملک و سلطنت کی بربادی کا باعث ہو گا اور تاکہ بنی اسرائیل میں جماعت زیادہ نہ ہونے پائے کہ میرے لشکر کا مقابلہ کریں اور چونکہ اس مدت تک سلطنت پر رہا تو شاید اگر وہ لڑکا کوئی اور ہو تو زندہ نہ رہنے پاوے اور تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے غلبہ کا اثر لوگوں کے دلوں سے دور ہو اور یہ بخانا کہ اب عنقریب غضب الہی میں گرفتار ہوا چاہتا ہے بالکل اسے بنی اسرائیل کے ساتھ پھری کرنا شروع کیا کہ لڑکے مار ڈالتا اور لڑکیاں چھوڑ دیتا پس بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ

کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو کہ مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے اور ثابت رہو زمین ہے اللہ تعالیٰ کی اس کا وارث کرے جسکو چاہے اپنے بندوں میں سے

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۚ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ط قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ

اور آخر بھلا ہے ڈر والوں کا بولے ہم تکلیف دہی ترے آنے سے پہلے اور جب تو ہم میں آچکا کہ نزدیک ہے کہ بہار

أَنْ يَهْدِيَكَ عَبْدُكَ وَيَحْضِلْ لَكَ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۚ

کہا دے تمہارے دشمن کو اور ناکہ کرے تمکو کہ میں پھر دیکھے تم کیا کام کرتے ہو

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۚ اسعانت مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ فرعون

و اسکی قوم پر اس بلا میں جو تم پر نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا کافی ہے اور صبر کرو اس مصیبت پر جو تم کو پہونچی کہ تمہارے فرزند قتل ہوئے ہیں

لَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ ۚ البتہ ملک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے یا ملک مصر کیونکہ اسی کے حاکم سے یہ اذیت پہونچی۔ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ

وارث کرنا ہے زمین کا جسکو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اس میں انکو تسلی دی اور ثابت قدمی دلائی اور اللہ تعالیٰ سے استعانت پر آمادہ کیا۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۚ اور عاقبت متقیوں کے لیے ہے۔ اگر کہا جاوے کہ انجام کار وہی عاقبت ہے وہ تو سب کے لیے ہوتی ہے۔

جواب یہ کہ عاقبت نیک مراد ہے یعنی نیک انجام پر پیرنگاروں کے لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکے واسطے بھلائی کا وعدہ دیا اور آخر میں بھی نیک وعدہ ہے اور اس میں بنو اسرائیل کو وہ وعدہ یاد دلایا کہ جو اُن سے کیا تھا کہ قطعی ہلاک ہو گئے اور بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ملک مصر وغیرہ کا وارث کرے گا۔ قَالُوا بَنُو إِسْرَءِيلَ لِمَ كُنَّا أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا بِمُوسَىٰ ۚ بَلْ كُنَّا نَمُوتُ وَأَمْشِي فِي الْأَرْضِ عَمِينَ ۚ

بعد ہم کو دونوں وقت ایذا پہونچی۔ معام وغیرہ میں ہے کہ قبل حضرت موسیٰ کے فرعون بنو اسرائیل سے جزیہ لیتا اور دوسرے تک سخت کام لیتا اور لڑکے مار ڈالتا اور لڑکیاں چھوڑتا اور رفاہ و نعم سے مانع ہوتا پھر جب موسیٰ آئے اور اجڑے مذکور گزرا تو پھر اُسے زیادہ تشدد کیا اور بغیر مزدوری کے دن بھر محنت لیتا پس بنو اسرائیل نے شکایت کی۔ اگر کہا جاوے کہ ظالم کلام سے دہم ہوتا ہے کہ انکو موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے کراہیت ہوئی اور یہ کفر ہے تو جواب دیا گیا کہ نہیں بلکہ بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے انکو مشقت زائل ہونے بلکہ بادشاہت ہونے کا وعدہ دیا تھا پس وہ سمجھے کہ فی الفور ایسا ہو گا۔ پھر جب مشقت بڑھ گئی تو انھوں نے پوچھا کہ یہ کب ہو گا اور حق یہ ہے کہ بدوین کراہت کے فقط بائید خلاص یہ

معاملہ بیان کیا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکو جواب دیا اور آگاہ کیا کہ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يُهْدِيَكُمْ سَبِيلَكُمْ فِي الْاَرْضِ
کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ قریب امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کرے یعنی فرعون واسکی قوم کو اور تمکو زمین میں خلیفہ کرے۔
قال البیضاوی امین مصرح کر دیا جو پہلے بطور کنایہ کے بیان کیا تھا بقولہ والعاقبة للمتقين۔ کیونکہ دیکھا کہ بنو اسرائیل نے وعدہ کنایہ پر
تسلی نہیں پائی ہے۔ شاید لفظ عسی جو طمع و امید کے واسطے ہے اسواسطے بیان کیا کہ ایک تو ادب ہے اور دوسرے یقین نہیں کہ خاص کر یہی موجود
لوگ حاکم ہونگے یا انکی اولاد وارث ہوگی۔ اور مروی ہے کہ مصر کا ملک بنو اسرائیل نے زمانہ داؤد علیہ السلام میں فتح کیا ہے۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ
تَحْكُمُونَ۔ پھر دیکھ کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ امین انکو سطوات آئی سے دھمکایا اور مننے پر مین کہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے جو امتحان لینے
والا کرتا ہے حالانکہ اولتالے علم قدیم میں جانتا ہے کہ جو کچھ تم کرو گے۔ ولکن عادت آئی عزوجل جطر جباری ہے تمہارے ساتھ یون معاملہ ہوگا
تاکہ تمہرے حجت قائم ہو جاوے۔ واضح ہو کہ قرآن مجید میں ایک حالت معافی کی ظاہر ہے اور بہت سے اشارات ودلالات مبطلون میں کہ علماء راغبین
اور اہل کمال انسے بتوفیق آئی واقف ہوتے ہیں اور محققین نے اتفاق کیا ہے کہ قولہ لا تطع ولا یاس الانی کتاب میں۔ بلانا دلیل ہے اور جملہ علوم
با عجز تمام اس قرآن مجید میں موجود ہیں مگر شخص اسبق پر واقف ہوتا ہے جتنا ظاہر ہے اور علماء راغبین دیگر اسرار سے آگاہ ہو جاتے ہیں
اور منجملہ ان اسرار کے ایک عجیب وہ ہے جو یہاں ابن عباسؓ سے روایت کیا گیا کہ میں اہلبیت پر شروع ہوا اور میں پر خاتمہ ہوگا اور ضرور ہے
کہ بنو ہاشم کی سلطنت ودولت واقع ہو پس دیکھتے رہو کہ بنی ہاشم میں سے کن لوگوں میں ہوتی ہے اور انھیں کے حق میں نازل ہوا ہے قولہ عسی ربکم
ان یرسلک عدوکم یتخلف من بعدہ الآیہ۔ رواہ ابن ابی حاتم ولکن اسکی اسناد سے آگاہی نہیں ہے اور یہ اشکال کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل
سے کہا ہے پھر بنی ہاشم کے حق میں کیونکر نازل ہوئی اسکے دفع کی طرف مترجم نے اشارہ کر دیا کہ مراد بطریق دلالت و اشارت ہے نہ بطریق
صراحت فانہم اور مؤید اس روایت کی ہے جو سراج میں لایا کہ مفسر جو خلفاء عباسیہ میں سے ہے اسکے خلیفہ ہونے سے پہلے عربوں میں عبد اللہ
اسکے پاس گئے تو منصور کے دسترخوان پر ایک روٹی یاد دور و میان تھیں پس اُسے تلاش کیا کہ عمر کے واسطے کچھ اور بھی مل سکتی ہے مگر گھر میں نہ کئی پس
عمر بن عبید نے یہی آیت پڑھی عسی ربکم ان یرسلک الآیہ۔ پھر جب وہ خلیفہ ہو چکا تو ایک لہ وز اسکے پاس گئے پس منصور نے برسبیل تذکرہ انکا آیت کا
پڑھنا یاد دلایا تو عمر بن عبید نے فرمایا کہ ان ولکن یہ باقی رہا کہ فی نظر کیف تملون۔ یعنی اب تمہارے اعمال دیکھے جاوین کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔
اور روئے زمین میں عدل کرتے ہو یا جور و ظلم کرتے ہو۔ ف فی العرسل قولہ تملانے قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا۔ اے بندہ خدا تو
اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملہ ادب کو دیکھ کہ راہ آئی میں کس ادب کے ساتھ اپنی مجبوری ظاہر کی۔ اور قوم کو اللہ تعالیٰ کی
جناب میں التجا کرنے اور اسی پاک پروردگار سے استعانت چاہنے اور اسی سے فریاد کرنے کا حکم دیا اور صبر کی مشقت اٹھانے اور بلا زمین رضامندی حاصل
کرنے کی تاکید کی اور انکو آگاہ کیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں صبر کرتا ہے وہ تمام مراد پر مظفر و منصور ہوتا ہے اور زمین پر اسکا خلیفہ ہوتا
ہے۔ ابو عثمان نے کہا کہ جو شخص اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے استعانت چاہتا ہے اور جو راہ استعانت میں لاحق ہو اُس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
کی طرف سے اسکو کثود کار حاصل ہوتی ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حکایت فرمایا کہ استعینوا باللہ واصبروا۔ اسل نے کہا کہ امر الہی میں اللہ تعالیٰ
ہی سے استغاثہ کرنے کا حکم دیے گئے۔ اور ادب یہ ہے کہ صبر کرین پھر جب صبر و استعانت کا حکم دیا تو بنی اسرائیل نے دشمنوں کی اذیت سے
شکوہ کیا بقولہ قالوا و ذینا من قبل ان ناتینا و سن بعدا جتنا تب موسیٰ علیہ السلام نے انکو جواب دیا بقولہ قال عسی ربکم ان یرسلک عدوکم و
یتخلفکم فی الارض۔ اشارہ ہے کہ اگر نفوس کی مخالفت پر صبر کرے اور شہوات کو دفع کرتا رہے اور دنیاوی حظوظ کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ

تھارے دلون سے غبار ہوا جس نفسانیہ کو دور کر کے شاہدہ کے واسطے پاک فرما دیا اور اپنے ملک و زمین میں ہر کوئی غلبہ نہاد یکجا بعض نے کہا کہ
سب سے بڑھ کر تیرا دشمن یہ تیرا نفس ہے پس اگر استعانت اور صبر کرے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکے ہوا جس کو تجھ سے دفع کرے اور اس کی
بہودہ خواہشیں دور کرے اور تجھ کو اپنے جوارح پر قابو دیدے اور تیرے قلب کو اپنا ریسر و حاکم کر دے پس تیرے نفس کو مع ایک مقتضیات کے
مستور کرے اور تجھ کو غالب کرے پھر دیکھے کہ تو کیسے عمل کرتا ہے اور جو تجھے نصرتیں فرمائیں اسکا شکر تو کیونکر ادا کرتا ہے۔ قال المترجم تمام قصہ
آگے ہے امین یون غور کر دیکھو اللہ عزوجل نے قوم فرعون و انکی باہوی راکت کو شروع فرمایا۔ بقولہ

وَلَقَدْ آخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالْبَيْتَيْنِ وَنَقَضْنَا الشُّرَكَاتِ كَعَلْمُ مَيْدٍ كَرُورٍ ۚ فَإِذَا جَاءَهُمْ

اور اپنے بچوں فرعون و انون کو قتلون میں اور میودون کے نقصان میں شاید وہ دھبان کرین پھر جب پہونچی انکو
الْحَسَنَةُ قَالُوا النَّاهِي ۚ وَإِنْ تُصْبِحُ مَرْسِيَةً يُطَيَّرُ وَيَسُودُ سَوْبِي وَمَنْ مَعَهُ أَكَلُ السَّاطِطِ وَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ
بطلانی بولے یہ ہمارے واسطے اور اگر پہونچی انکو کوئی برائی تو سنوئی بتاتے موندے کہ اور اسکے ساتھ و انون کو سنوئی انکی اللہ تعالیٰ ہی پاس ہے

وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

ولیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں

وَلَقَدْ آخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالْبَيْتَيْنِ ۚ لام قسم مع حرف قد ہے اور قریب ہے کہ بدون قد کے مستعمل نہ پایا جاوے اسے واللہ لقد اخذنا۔ اور لام قسم سے جملہ کا
مصدور ہونا اس امر کا اظہار ہے کہ اس بیان پر توجہ ضروری ہے اور معنی یہ کہ البتہ ہم نے امتحان میں ڈالا اور بتلایا۔ ال فِرْعَوْنَ یعنی فرعون
و اسکی قوم کو۔ بِالْبَيْتَيْنِ۔ قبط میں بنین جمع سنہ اور وہ اہل لغت کے نزدیک قوط کے معنی میں معروف ہے اور ہر چند عام معنی سال تھا۔
ولیکن غالب استعمال اسکا سال قوط کے واسطے ہو گیا سبب آنکہ کثرت سے اسکا مذکور ہوتا ہے اور مورخین لکھتے ہیں پھر اس سے اشتقاق بھی
آیا چنانچہ بولتے ہیں کہ اسنت القوم یعنی قوط میں مبتلا ہوئے اور بنین اسے سنہ بعد سنہ یعنی سال کے بعد سال پے درپے کر کے قوط میں مبتلا کیا
کافی الحدیث اللہم اجعلہا علیہم منین کسی یوسفؑ۔ یعنی جیسے یوسفؑ علیہ السلام کے زمانہ میں پے درپے قوط پڑا تھا سات برس تک ویسے ہی قریشؑ
پڑے۔ حاصل آنکہ ہم نے آل فرعون کو پے درپے کئی سال تک قوط میں مبتلا کیا۔ اور ابن سعدؒ سے روایت ہے کہ بنین یعنی جوع یعنی بھوک ہر
اور چاند سے روایت ہے بنین یعنی جوع ہے جمع جائع یعنی شدت فقر و محتاجی۔ اور مراد سب اقوال میں وہی قوط ہے۔ حضرت ابن عباسؓ
نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے جب آل فرعون کو بنین میں مبتلا کیا تو انھیں کی جو چیز زراعت و نبات سے تھی وہ خشک ہو گئی اور انکے مویشی
مر گئے اور وہ کھا گئے یہاں تک کہ دریائے نیل بھی خشک ہو گیا اور قبطی لوگ جمع ہو کر فرعون پاس آئے اور کہا کہ اگر تو ہی ربا ہے جیسا کہ وہ زعم
کرتا تھا تو ہمارے واسطے دریا سے نیل میں پانی جاری کر دے تو کہنے لگا کہ صبح کو امین پانی آجائے گا پھر جب لوگ اسکے پاس سے چلے گئے تو دل میں
کہنے لگا کہ اگر میں نے انکے واسطے یہ نہ کیا تو پھر کیا کیا کہ میں دریا سے نیل میں پانی جاری کرنے پر قادر نہ ٹھہرا اور اگر صبح امین پانی جاری نہوا تو میری
شکستہ کرینگے پس جب آدھی رات ہوئی تو نہا کہ ابون کی کملی اور ٹھکر دریا سے نیل پر گیا اور کہا کہ اسے پروردگار تو جانتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں
کہ تو دریا سے نیل میں پانی جاری کر سکتا ہے اور میں نہیں جاری کر سکتا ہوں تو اسکو پانی سے بھر دے پس اسوقت خبردار ہوا کہ پانی کی رو
اسکے قریب پہونچی پس ٹھکر چلا آیا اور نیل میں زور سے دھارادوان تھا اور یہ اسوجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انکے ہلاک کرنے کی مشیت لکھی تھی
قال المترجم یہ روایت مولف فتح البیان نے نقل کی ہے اور عادت کے موافق یہ نشان نہ دیا کہ اسنے کہاں سے لکھی ہے اور ظاہر یہ ہے کہ یہ

ابن عباسؓ سے صحیح نہیں ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اگر در واقع یہی بات تھی کہ فرعون کے دل میں تمام قدرت الہی و معرفت موجود تھی تو پھر اس کے کفر کے کیا معنی ہیں۔ اور ایسے قصص سے جنگا ثبوت نہونہ لکھنا بہتر ہے اور تفسیر کلام ربانی میں انہی کچھ حاجت نہیں ہاں جو ثابت ہو یا جسکی ضرورت ہو یا جس سے نفع ہو اسکے لکھنے میں مضائقہ نہیں ہے۔ بالجلہ یہاں اتنا ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو سالہاے قضا میں گرفتار کیا۔ وَفَقَّصْنَاهُ لِقَوْمٍ ذُرِّيَّتِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور پھلون یا پیداوار کی کمی میں گرفتار کیا جو بسبب بیعت نہ برسنے اور کثرت سے آفات پہونچنے کے تباہ ہو گئے قتادہؒ نے کہا کہ سنن تودیات والون کے واسطے تھے کہ وہاں کچھ تھی نہیں پیدا ہوتی تھی اور نقص ثمرات شہر والون کے واسطے تھا۔ ابواسحاق نے رجا بن جیوہؒ سے روایت کی کہ درختوں کی کیفیت تھی کہ ایک پھل آگیا اور کچھ نہ آیا کعبؒ سے روایت ہے کہ لوگوں پر ایسا ایک زمانہ آویجا کہ خرا کے درخت میں فقط ایک ہی چھوڑا پھل لگا۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یعنی قحط خشک سالی اور پھلون کی کمی میں اس واسطے گرفتار کیا کہ شاید وہ تذکر کریں یعنی تاکہ متنبہ ہو جاویں کہ یہ بلار انہیں کچھ کفر کی مشغولی اور گناہوں کی بدبختی سے پس نصیحت پذیر ہو کر ایمان لاویں یا یہ معنی ہیں کہ ان شرانہ و بکا لیفٹ کو برداشت کرنے سے نرم دل ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لاویں اور اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کے طالب ہوں کیونکہ ایسی حالت میں انسان اپنے رب کی طرف رجوع لاتا ہے چنانچہ فرمایا واذاسکم الضرفی البحر ضل من تدعون الا اياه الآتية۔ اور قوله واذاسمہ الشرف ذود عار عرض الآتية۔ سعید بن جبیرؒ نے کہا کہ فرعون نے ۳۲ برس تک اپنے نفس کے واسطے کوئی امر کر وہ نہ دیکھا اور اگر اس مدت میں اسکو در دیا بھوکھا یا بخار کی کوئی تکلیف پہونچی تو اپنی ذات کے واسطے ربوبیت کا دعویٰ نہ کرتا۔ حاصل آیت کریمہ یہ ہے کہ ہم نے آل فرعون کو قحط و نقص ثمرات میں کئی سال مبتلا کیا تاکہ متنبہ ہو کر رجوع کریں و ایمان لاویں۔ پھر آگاہ فرمایا کہ یہ بدبخت لوگ ان بلاؤں کے نازل ہونے کے وقت اور زیادہ کفر و معصیت پر اقام کرتے رہے چنانچہ فرمایا۔ فَاِذَا جَاءَهُمْ مُّسْتَسَدِّمٌ مِّنْ حَرِّ جَبَلٍ مِّنْ دُونِ الْمَوْجِئِ يَنْفِرُ لَهَا عَاقِبَةٌ لِّصَاحِبِ الْمَقَامِ۔ یعنی ہم ہی اسکے سختی میں پس اسکو اپنے استحقاق سے سمجھتے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہیں جانتے اور کچھ بھی شکر ادا نہ کرتے۔ قال فی السراج یعنی بنا بر عادت کے کہ ہمارے واسطے نعمت کثیرہ اور وسعت رزق رہی ہے ہمیں اسکے سختی میں وَاِنْ تَصْبِرْهُمْ سَبْعَةَ عَشَرَ اَوْ اَكْثَرَ اَوْ اَقَلَّ لَیْسَ بِشَیْءٍ لِّمَنْ يَصْبِرْ۔ اور اگر انکو کوئی برائی دکر وہ چیز پہونچتی مانند قحط و بیماری وغیرہ کے۔ یَتَذَكَّرُ فَاِیَّ طَیْرًا۔ طیر کیا اور شوم رکھا اسکو۔ بِمُؤَسَىٰ وَمِنْ مَّعَدٍ۔ بوجہ موسیٰ واسکے ساتھ والے مومنوں کے۔ یعنی کہنے لگے کہ یہ کدوہ ہوا بسبب موسیٰ واسکے ساتھ والے لوگوں ہی کے پہونچا ہے۔ یہ بالنعہ ہے ان لوگوں کی خباوت و جہالت و سخت دلی کے بیان میں کیونکہ خفیتوں سے دل نرم ہو جاتے ہیں اور طبعیت میں سرکشی سے عاجزی کی طرف مائل ہو جاتی ہیں اور آٹھینا دور ہو جاتا ہے خصوصاً جبکہ آیات مشاہدہ کر لی ہوں اور ان باتوں نے ان لوگوں میں کچھ اثر نہ کیا بلکہ عبادت و جہالت اور زیادہ ہو گئی اور شدت سے سرکشی کرنے لگے۔ اور حسنہ کو اس واسطے معرفت باللام بیان فرمایا اور آدۃ تحقیق کے ساتھ ذکر کیا کہ وقوع اس کا کثرت سے ہے اور بحسب الذات اس کا ہی دینا منظور ہے اور سستہ کو نہ کہہ بیان فرمایا اور اس کو حرف شک کیساتھ ذکر کیا بوجہ اس کے کہ نادر ہے اور فساد اسکا بالذات نہیں بلکہ بالتبع ہے کذا ذکرہ البیضاوی یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو دراصل بھلائی ہی دیتا ہے ہاں ان کی سرکشی و کفر وغیرہ دور کرنے کو تبعا کچھ بُرائی پہونچاتا ہے اور حق یہ ہے کہ بھلائی و بُرائی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جسکو جو طرح چاہتا ہے پہونچاتا ہے لیکن یہاں اکتہ معرفت باللام سے اشارہ ہوا کہ انکو بھلائی یا تحقیقاً کھلی کھلی پہونچیں اور برائی تو شافذ نادر اس غرض سے پہونچائی گئی کہ نرم ہو کر ایمان لاویں و لیکن بجائے اسکے ان لوگوں نے اس سے ایک کفریہ اعتقاد اور پیغمبر خدا کے حق میں بہتان باندھ لیا یعنی اس برائی کو حضرت

موسیٰ علیہ السلام واسکے ساتھی مومنوں کے شوم سے سمجھنے لگے اور ان سب پاک بندوں کو شوم ٹھہرا پس حضرت حق تعالیٰ عزوجل نے اسکو
 رد فرمایا بقولہ۔ اَلَا اَتَمَّا طَائِفُہُمْ عِنْدَ اللّٰہِ خَبْر وَاَرٰہُکُمْ شُومَ اِنِّکُمْ اَللّٰہُ تَعَالٰی کے پاس ہے وہ انکو پہنچاتا ہے۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس
 سے روایت کی کہ طاہر بن مصائبم ہے یعنی انکی مصیبتیں۔ عند الشدین اور ابن جریج نے ابن عباس سے روایت کی کہ عند اللہ اسے
 من قبل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ حاصل آنکہ خبردار ہو کہ ان لوگوں کو جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں
 وَلٰکِنْ اَکْثَرُہُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ۔ ولکن اکثر انہیں کے نہیں جانتے ہیں۔ یعنی نہیں جانتے کہ جو کچھ انکو مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی
 جانب سے ہے یا یہ معنی کہ نہیں جانتے کہ وہ اعمال کے شوم سے ہے۔ یعنی انکے اعمال کی جزا فی الجملہ انکو دنیا میں بھی دیدی گئی ہے۔ واضح ہے
 کہ شوم کچھ چیز نہیں ہے اور عوام بد اعتقاد لوگ جو بعض چیز کو شوم جانتے ہیں یہ شخص جہالت ہے اور حدیث سلم وغیرہ میں ہے کہ اگر شوم
 کسی چیز میں ہوتا تو کھرا اور عورت اور گھوڑے میں ہوتا یعنی کسی چیز میں نہیں لیکن اگر فرض کیا جاوے تو یہ چیزیں اسکے واسطے بہ نسبت
 اور چیزوں کے مقدم ہیں جو لوگ کسی چیز میں شوم تصور کرتے ہیں وہ اسکی جانب سے تاثیرات بد کے قائل ہیں جیسے قوم فرعون تھی اور یہ کفر ہے
 اور تمام اہلسنت متفق ہیں کہ تاثیر کرنے والا سولے اللہ تعالیٰ عزوجل کے اور کوئی نہیں ہے اور سلمان آدمی اگر کہتا ہے کہ بیٹھنے کھیتی اگائی تو
 اسپر کفر کا فتویٰ نیکان کر کے نہیں دیتے ہیں یعنی نظر اسکی اس کہنے کے وقت اللہ تعالیٰ پر تھی اور زبان سے یوں نکالا یعنی اللہ تعالیٰ نے
 بیٹھنے کے ظاہر جنب سے کھیتی اگادی پس اگر کوئی سلمان ایسا ہو کہ درحقیقت اسکی نظر اللہ تعالیٰ پر نہیں تھی تو اس شخص سے بڑا افسوس ہے
 پس اگر اہل اسلام اپنے افعال میں نظر رکھیں تو اس زمانہ کے اہل علم ایسے لینگے کہ واقعی انکی نظر ان باتوں میں اللہ تعالیٰ پر نہیں ہوتی ہے پس متنبہ
 رہنا چاہیے اور اس زمانہ میں بعض بڑے بڑے لکھے ایسے ہیں کہ اکثر چیزوں میں شوم ثابت کرتے ہیں اور یہ کفر پھیلانے کی جرہ ہے اللهم ابدنا و تب علینا و
 انک انت التواب الرحیم۔ امام رازمی نے کہا کہ اکثر آدمی ایسے ہیں کہ دنیا میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں انکو ظاہری اسباب کی طرف منسوب کرتے
 ہیں حتیٰ کہ فضا آبی سے قطع نظر کرتے ہیں اور حق یہ ہے کہ سب جو کچھ پیدا ہو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے کیونکہ ہر چیز جو موجود ہے یعنی
 اسپر موجود کا لفظ صادق ہے دو حال سے خالی نہیں یا اپنی ذات میں واجب ہوگی یا ممکن ہوگی پھر واجب لذاتہ۔ تو فقط ایک ذات پاک
 وحدہ لاشریک ہے تو باقی سب اپنی ذات سے ممکن ہیں اور جو ممکن لذاتہ ہے وہ بدون واجب لذاتہ کے پیدا نہیں ہو سکتا پس سولے حق تعالیٰ
 جو کچھ موجود ہو وہ حق تعالیٰ کی ایجاد سے ہے مترجم کتاب ہے کہ اس دلیل کے سب مقدمات وہ ہیں جنکو اہلسنت نے قطعاً اعتقاد کیا ہو حتیٰ
 کہ آدمی کے جملہ افعال سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوتے ہیں آدمی خود کسی چیز کا خالق نہیں ہے ان کا سب ہے پس جعفر اسکے
 کسب سے متعلق ہے اسی پر عذاب و ثواب ہے پس کسی چیز کی نسبت سولے اللہ تعالیٰ عزوجل کے کسی غیر کی طرف کرنا حضرت اولیٰ حق تعالیٰ عزوجل کے
 اوپر یقین نہیں ہے اور ایسا شخص جاہل ہے پس بعد اسلام و ایمان کے ایسا اعتقاد کرنا بہت افسوس ہے۔ اللهم ابدنا و تب علینا و عافانا من
 عافیت و ارحمنا و انت ارحم الراحمین۔ قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے شوم جاننے پر کفایت نہ کی بلکہ صریح کہا
 جیسا کہ اولیٰ حق تعالیٰ نے حکایت فرمایا۔

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَخْشٰہُ لَكَ يٰمُؤْمِنِيْنَ ۝

اور کہنے لگے کہ جو نالو لایگا ہم پاس کوئی نشان کہ ہوا اس سے ہمارے سو ہم بھوکو کبھی نہ مانگیں

وَقَالُوا۔ اور قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مہمما تاتینا بہ من آیۃ جو کہ لاتا ہے تو اسکو آیت سے ہمارے پاس لتسحرنا

یہ دیکھا کہ ہم کو اُس سے سحر میں ڈالے۔ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ پس ہم ہرگز کبھی تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں و ہا میں اختلاف ہو غلیل و بصریوں کے نزدیک دراصل مانتا تھا پہلا اثر طبعی ہے اور دوسرا زائد ہے جو اسکے ساتھ لادیا گیا بغرض تا کی جزا کے پھر دوسرا حرف متجانس کا اجتماع ثقیل سمجھ کر اول کاف بد لکھ کر دیا گیا پس ہما ہو گیا اور اس بنا پر اتنا جو دراصل تا تینا تھا بسبب جزم اثر طبعی کے اتنا ہا اور بہ کی ضمیر کی طرف راجع ہے اور سن آیت اسکا بیان ہے اور بہا کی ضمیر بھی اسی کی طرف راجع ہے پس اول ضمیر مذکر اسکی طرف باعتبار لفظ کے راجع ہے اور دوم ضمیر مؤنث باعتبار معنی کے راجع ہے کیونکہ مراد اس سے آیت ہے اور اول کی تکریر اسوجہ سے کہ من آیت کا بیان ضمیر سے مؤخر ہے اور دوسری ضمیر مؤنث بعد بیان مذکور کے ہے۔ پھر جزا رخصت ہے یعنی ہما تا تنابہ من آیت تسخر باہا فالتنابہ یعنی جو کوئی آیت تو ہمارے سحر کرنے کو لاتا ہے وہ لا اسوا سطحی جزا رخصت ہوئی کہ قولہ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اسپر دلالت کرتا ہے اور ان جہتوں نے جملہ انکار کو سخت تاکید سے بیان کیا اول تو جملہ اسمیہ دوم ضمیر سوم تاکید چارم خبر ہر بار مؤکدہ وغیرہ نکات اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بھی انکو بحر ضلالت میں غرق فرمایا کسائی وغیرہ کے نزدیک آہما مرکب ہے تمہ واسے اور تمہ وہ لفظ ہے جو کسی کام سے منع کرنے والا کہتا ہے یعنی الکفہ گویا ان لوگوں نے کہا کہ ٹھہر و باز رہ کیا تو یہ آیات لاتا ہے ہمارے پاس تاکہ ہم کو اس سے سحر میں پھنسا دے تم تجھ پر بھی ایمان نہیں لاؤ گے یہ سب بیضاوی وغیرہ مفسرین نے ذکر کیا اور سراج میں کہا کہ معتد وہ ہے جو ابن ہشام وغیرہ نے اختیار کیا ہے کہ یہ لفظ بسیط ہے کیونکہ مرکب ہونے کے دعویٰ پر کوئی دلیل قائم نہیں ہوئی ہے اور وزن اسکا فعلی ہے اور الف اسمین الحاق یا تائید کا ہے کشف میں کہا کہ یہ کلمہ بھی ان کلمات کے شمار میں ہے جنکو زبان نہ جانے والا تحریر کر ڈالتا ہے اور بے موقع لاتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ وہ متنی ما کے معنی میں ہے اور یوں بولنے لگتا ہے کہ ہما جتنی اعطیتک یعنی جو وقت تو میرے پاس آویگا میں تجھے روپیہ دے دوں گا حالانکہ اس معنی میں متنی ما صحیح ہے۔ صحیح نہیں ہے۔ واضح رہے کہ فرعونوں نے آیت لانے کو تحقیق طور پر نہیں کہا بلکہ آیت اسکو باعتبار سحر کے کہا چنانچہ قولہ تسخر باہما اسپر دلالت کرتا ہے یا آیت بمعنی لغوی لینے ایسی چیز جو ایک نشانی بھی جاوے ابن عباسؓ نے کہا کہ جب فرعون واسکی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جو کچھ تو آیات سے ہمارے سحر کرنے کو لاتا ہے لا کہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور ہمارے نزدیک یہ سب تیرا جادو ہے اور حضرت موسیٰ مردِ عرصہ درتھے یہ سنکر بددعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر انپر متواتر عذاب بھیجا۔ اسکا قال۔

فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِ عَ وَالْذَّلَّةَ أَيْ مَفْضَلَتِ قَوْمٍ فَاسْتَكْبَرُوا
 پھر بھیجا ہمیں اُن لوگوں پر غرقاب اور چوڑی اور میٹک اور لوبہ کتنی نشانیاں جدی جدی پھر تکبر کرتے رہے

وَكُنَّا أَقْوَمًا بِمَنْ مَّيْنًا ۝

اور تھے وہ لوگ گنہگار قوم

سعد بن جبیر سے روایت ہے کہ جب ساحر لوگ ایمان لائے اور فرعون مغلوب ہو کر واپس آیا اور کفر و طغیان پر جما ہوا اور اسی پرہٹ کی اور یوں انکار کیا کہ کبھی ایمان نہ لاؤں گے تو پہلے اللہ تعالیٰ نے انکو سنین قحط میں گرفتار کیا اور ثمراث میں نقصان دیدیا اور پہلے ہجرات عصا و یوید بضر و کھلا دیے تھے کہ وہ ایمان نہ لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی کہ اسے پروردگار تیرے بندہ فرعون نے ملک میں سرٹھٹھایا ہے اور لوگوں پر ظلم و خونریزی کرتا ہے اور عہد توڑا ہے اور ایمان و نیک چال چلنے والے اس کے ظلم میں پڑے ہیں اس تو اسکو عذاب میں گرفتار کر کے جو میری قوم کے واسطے الضیحت ہو اور آئینہ آنے والوں کے لیے عبرت ہو پس او تعالیٰ نے ان پر درپے عذاب آزمین آیات بھیجی شروع فرمائیں

چنانچہ فرمایا۔ فَادْبَعْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ۔ ابن عباس سے اکثر روایات میں ہے کہ سخت بارش تھی جس سے تمام چیزیں ڈوب گئیں تھیں اور کھیتیاں پھل تلف ہو گئے تھے اور یہی ضحاک کا قول ہے اور دوسری روایت میں ابن عباس سے ہے کہ وہ موت کی کثرت تھی اور یہی عطار کا قول ہے اور مجاہد نے کہا کہ وہ پانی کی کثرت اور موت کی کثرت تھی اور ابن جریر نے عائشہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوفان موت ہے و قد رواہ ابن مردويه ايضا اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ مستخرج کتاب ہے کہ اس میں یہ بھی تصریح نہیں کہ اسی طوفان کی موت سے تفسیر فرمائی۔ اور ایک روایت میں ابن عباس و مجاہد سے ہے کہ وہ ایک امر آئی تھا۔ بالجملة اکثر مفسرین نے قول اول اختیار کیا ہے اور یہی مفسر نے ذکر فرمایا ہے۔ اور کیفیت اسکی آئندہ آدھگی پس ایک طوفان پانی کا تھا وہ ایک ہفتہ رہا و الجذاء اور دوسرا عذاب جراد تھا۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ وہ جانور معروف ہے یعنی ٹیڑی اور اسکا کھانا جائز ہے جیسا کہ صحیحین کی روایت میں عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجاز کے کئی سفر کیے درعالمیکہ ہم ٹیڑیاں کھاتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود نہیں کھایا کما فی روایت ابی داؤد عن سلمان اور ابن عساکر نے جو رسالہ اس بارہ میں جمع کیا اس میں ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیڑی و گر دے اور قصب نہیں کھاتے تھے بغیر اسکے کہ ان چیزوں کو حرام کر میں پس جراد اسوجہ سے کہ وہ عذاب ہے اور کلیمان اسوجہ سے کہ بول سے قریب ہیں اور قصب اسوجہ سے کہ فرمایا جیسے خوف ہے کہ وہ مسخ شدہ ہو۔ قال ہذا حدیث غریب اور ازرائی سے روایت ہو کہ میں جنگل کو گیا تو ناگہ مجھ کو ایک دل ٹیڑیوں کا آسمان میں نظر پڑا اور اس میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہتھیار باندھے ہوئے ایک ٹیڑی پر سوار ہے اور جردھرا اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے اسی طرف ٹیڑیاں جھک جاتی ہیں اور وہ کتاب ہے کہ دنیا سب باطل ہے اور جو کچھ اس میں ہے سب باطل ہے برابر ہی کہتا جاتا ہے۔ رواہ ابن عساکر۔ اور انس و جابر سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹیڑیوں کے حق میں بددعا کرتے تو یون کہتے اللهم اہلک کبارہ و اقل صغارہ و افسد بنیہ و اقطع وابرہ و خذ باقواہ عن معاشنا و ازلنا انک سمیع الدار الحیث روایہ ابن ماجہ وغیرہ پس ایک ہفتہ انہی ٹیڑیوں کا عذاب رہا یوم عذاب۔ قال قتیبہ مفسر نے کہا کہ وہ سوس ہے یعنی گھن یا فراہ کی قسم ہے۔ اور حافظ نے تفسیر میں کہا کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ قتل وہ سوس ہے جو گیہوں میں پیدا ہوتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ بارہ ہے اور وہ چھوٹی ٹیڑی ہوتی ہے جسکے پر نہیں ہوتے ہیں اور یہی مجاہد و عکرمہ و قتادہ کا قول ہے اور حسن بصری و سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ چھوٹے چھوٹے سیاہ کپڑے ہوتے ہیں اور جبار الرحمن بن زید سے روایت ہے کہ وہ براخیث ہیں یعنی پسٹو۔ اور ابن جریر نے سعید بن جبیر سے روایت کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر اور اس نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے انہی طوفان بھیجا اور وہ مینہ کا پانی اس کثرت سے تھا کہ انھوں نے غرق ہو جانے کا خوف کیا پس موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ شدت مینہ کی موقوف فرمادے تو ہم آپ پر ایمان لا کر بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے پس موسیٰ نے دعا فرمائی مگر وہ لوگ ایمان نہ لائے اور نہ بنی اسرائیل کو بھیجا پھر اس سال انکے یہاں اسقدر کثرت سے پیداوار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی تب کہنے لگے کہ یہی ہم تمنا کرتے تھے پس موسیٰ کا اس میں دخل نہیں ہے پس اللہ تعالیٰ نے ٹیڑیاں بھیجیں جنھوں نے تمام گھاس چاٹ لی تو جب ان لوگوں نے یہ حال دیکھا تو موسیٰ سے دعا چاہی کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ اگر ٹیڑیاں جاتی رہیں تو ہم ایمان لا کر بنو اسرائیل کو تمھارے ساتھ کر دیں گے پس موسیٰ کی دعا سے ٹیڑیاں جاتی رہیں مگر ایمان نہ لائے اور بنی اسرائیل کو نہ بھیجا اور تمام کھیتی کاٹ کر اپنے گھردن میں بھری اور کہنے لگے کہ اب ہم فارغ ہیں پس اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل بھیجے اور قتل وہ کپڑے ہیں جنکو سوس کہتے ہیں اور وہ انانج

میں پیدا ہو جاتے ہیں پس یہ حال ہو گیا کہ آدمی دس جریب کے گیسوں چکی میں ڈالنا اگر اس میں سے تین تھیں بھی آٹا نہ نکلتا تب پھر موسیٰ علیہ السلام سے
خواستگار ہوئے کہ دعا فرماؤ کہ یہ عذاب دور ہو تو ہم ایمان لا کر بنو اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں پس موسیٰ نے دعا فرمائی اور یہ عذاب دور ہو
اگر ایمان نہ لائے اور بنو اسرائیل کو ساتھ بھیجنے سے انکار کیا پس فرعون کے پاس بیٹھے تھے کہ اتنے میں مینڈک کی آواز سنی جو کہ چوتھا عذاب
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بقولہ - وَالضَّفَادِعُ جمع ضفدع بمعنی مینڈک پس فرعون سے کہنے لگے کہ تجھ کو تیری قوم کو اس جانور سے کیا
پہنچے گا تو بولا کہ اسی ساحر کا کہ معلوم ہوتا ہے پس یہ حال ہوا کہ آدمی بیٹھا ہے اس حال میں کہ مینڈک اسکے ٹھوڑی تک ہیں پس اس نے بولنا چاہا
کہ مینڈک اُسکے منہ میں پہنچا پس موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ دعا کر کہ یہ عذاب دور ہو تو ہم ضرور ایمان لا کر بنو اسرائیل کو تمہارے ساتھ
کرینگے مگر پھر ایمان نہ لائے تب پانچواں عذاب نازل ہوا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا - وَالذَّخْرُ یعنی خون پس یہ حال ہوا کہ کنوؤں اور نہروں سے
پانی بھرتے وہ خون تھا اور جو ان کے برتنوں میں تھا وہ سب خون تھا پس فرعون سے شکایت کی کہ ہم خون کی مصیبت میں پھنسے ہیں اور
ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہے وہ بولا کہ موسیٰ نے تم پر جادو کیا ہے تب ان احمقوں نے جواب دیا کہ اسے جادو کہاں سے کیا ہے ہم تو اپنے کسی برتن میں
نہیں پائے مگر خون ہی خون پھر سمجھوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے پروردگار سے دعا کر کہ یہ خون ہم سے دور ہو ہم ضرور ایمان لا کر
بنو اسرائیل کو تمہارے ساتھ کرینگے پس حضرت موسیٰ نے دعا کی مگر وہ لوگ ایمان نہ لائے اور نہ بھیجا - قَالَ الْحَافِظُ اور اسی کے مانند حضرت
ابن عباس و سدی و قتادہ و بہت سے علمائے سلف سے مروی ہے - اور حافظ رحمہ اللہ و امام بغوی وغیرہ نے یہاں متعدد علماء سلف سے
اسی کے مانند تھوڑے تھوڑے اختلاف سے روایات نقل کی ہیں اور ہر کس کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس قوم خبیث ظالم تہ کار کا ہلاک
منظور تھا ایک ایسی صورت ظاہر کر دی جس سے وہ لوگ سمجھے کہ اس بات میں یہ بھید تھا مثلاً بعد کثرت بارش و طوفان پانی کے جب دعائے
موسیٰ علیہ السلام سے کھلا اور ہوا چل کر خشک ہوا تو نہایت کثرت سے پیداوار ہوئی پس سمجھے کہ یہ پانی کچھ طوفان نہ تھا بلکہ ہمارے حق میں نہایت
بہتری تھی - اور ان آثار میں مذکور ہے کہ ہر عذاب اپنی ایک ہفتہ تک رہا اور ایک مہینہ بچ کر کہ دوسرا عذاب آیا - اور ضفادع کی نسبت لکھا ہے
کہ گھر و کھانا و پانی بھر گیا اور آٹے میں کو دڑتے اور جلتی ہانڈی میں اچک کر گرتے اور تنور میں گر پڑتے آگ بجھا دیتے کھانے نے وقت نواہ سے
پہلے اُسکے منہ میں گھس جاتے اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ان جانوروں نے حکم الہی کی تعمیل میں اپنی جانوں پر یہ عداوت اٹھائے
تھے پس بعض ان کے خشکی کے ٹھکانے کے اللہ تعالیٰ نے انکو سمندر و دریاؤں میں سکھن عطا فرمایا - اور خون کے عذاب میں سخت عاجز
ہوئے حتیٰ کہ درخت سے جو نچوڑتے وہ خون ہو جاتا تھا اور ایک ہفتہ ہی انکے پینے میں آیا - اور چونکہ محقق بیضاوی نے ان آثار سے جو ثابت
ہے اسکو عمدہ طور سے تلخیص فرمایا ہے لہذا میں اسی کے ترجمہ پر اکتفا کرتا ہوں - قال رحمہ اللہ قبل سے بعض نے کہا کہ قراباضم یعنی کنہ مراد ہیں
اور بعض نے کہا کہ ٹیریوں کے بچے جب تک انکے پر نہ جھے ہوں اور ضفادع وہم معروف ہیں اور مروی ہے کہ اپنی آٹھ روز تک گھٹا توپ اندھیرا
رہا اور پانی برساتا رہا حتیٰ کہ اس سخت اندھیرے میں کوئی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا اور پانی کی یہ کثرت ہوئی کہ انکے گھروں کے اندر بھر گیا
حتیٰ کہ کھڑے رہے اور پانی انکی گردن تک چڑھا تھا اور بنو اسرائیل کے گھر انکے گھروں سے لے ہوئے مانند جال کے خانوں کے تھے کہ حسن قدرت
الہی ہے کہ بنو اسرائیل میں سے کسی کے گھر میں ایک قطرہ پانی کا داخل نہیں ہوا اور قطبیوں پر یہ نوبت تھی اور قطبیوں کی کھیتی و باغوں میں بہتا لگتی
تمام دلدل ہو گئی کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا اور ایک ہفتہ برابری کیفیت تھی تب موسیٰ سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ آپ کا پروردگار ہم سے
اسکو دور کرے تو ہم آپ پر ایمان لا کر بنو اسرائیل کو آپ کے ساتھ کر دینگے پس موسیٰ نے دعا کی اور وہ دور ہوا اور ہوا بھی گئی جسے تمام پانی خشک کیا

اور قبطیوں کی زمینوں و باغوں میں اناج و سیوہ و گھاس اس کثرت سے پیدا ہوا کہ اس کے مثل پہلے کبھی نہ دیکھی تھی مگر وہ لوگ ایمان نہ لائے پس اللہ تعالیٰ نے انہیں طہری بھیجی جسے انکی کھیتوں و پھلوں کو کھالیا پھر دروازے چھتین و کپڑے چائے شروع کر دیے پس گھبرا کر آخر موسیٰ علیہ السلام سے رجوع لائے پس جنگل کو جا کر موسیٰ نے مشرق و مغرب کی جانب اشارہ کیا تو جہان سے آئی تھی وہیں چلی گئیں اور یہ نعل و عار کے بعد تھا اور بنی اسرائیل کے گھربار اس عذاب سے بھی محفوظ تھے پھر قبطی ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کو مسلط کیا تو طہریوں نے جو کچھ چھوڑا تھا وہ قتل کھانے لگے اور انکے کھانوں میں گرتے اور کپڑوں میں گھستے اور بدن میں چٹکرا انکے خون چوستے آخر سونا بیٹھا حرام کر دیا ناچار موسیٰ سے رجوع لائے اور وہ رفیع ہوا تو کہنے لگے کہ ہکو تحقیق ہوا کہ ضرور یہ شخص بڑا جادوگر ہے کہ ایک ایک کے بلبلہ میں عصا مار کر اس قدر جوتیں پیدا کر دیں پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ضفادع بھیجے کہ کوئی برتن دکھانا و کپڑا نہیں کھولتے مگر اس میں تنگ نظر آتا اور گھر و بستر انکے اس سے بھروسے تھے اور کپڑی ہانڈی میں کو دپڑتے اور جلتے تو زمین گھس جاتے اور بات کرنے میں انکے منہ میں اچکنے ان لوگوں کی زندگی حرام کر دی آخر گھبرا کر حضرت موسیٰ سے نزاری کی پس انہیں عہد دیا کہ لیکر دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اسکو دفع کیا پھر قبطیوں نے عہد توڑا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خون روان کر دیا پس انکے سب پانی خون ہو گئے اور فرعون غیث نے ایک برتن میں اسرائیلی قبطی کو جمع کیا پس اسرائیلی کے ہاتھ میں طعام آنا اور قبطی کے ہاتھ میں خون ہو جانا حتیٰ کہ اسرائیلی کی کلی اپنے منہ میں لیتا وہ قبطی کے منہ میں خون ہو جاتی اور ہر جگہ نہایت سرخ تازہ خون نظر آتا تھا یہ نہایت کھلی ہوئی آیات تھیں چنانچہ فرمایا: اِنَّ مِّنْ فَضْلَتِیْ یُضِیْبُ اسکو بنا برآئیکہ حال ہے یعنی ہم نے قبطیوں پر طوفان و جراد و قمل و ضفادع و خون کو بھیجا در حالیکہ یہ آیات مفضلات ہیں کسی عاقل پر اس میں ذرا بھی شبہ نہ تھا کہ آیات الہی ہیں اور ان لوگوں پر عذاب ہیں یا مفصل کے معنی مفصل ہیں یعنی جدا جدا کر کے بھیجیں تاکہ انکے احوال کا امتحان ہو جاوے ہر ایک آیت انہیں سے ایک ہفتہ رہی اور ہر دو آیت کے بیچ میں ایک ہفتہ کا وقفہ دیا گیا تھا اور مردی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بعد فرعون کے مغلوب ہونے کے انہیں بیس سال تک رہے اور ملت کے ساتھ انہیں یہ آیات دکھلاتے رہے۔ فَاسْتَکْبَرُوْا فَاَکْرَ قُطِیُوْنَ نے ان آیات پر ایمان لانے سے سرکشی کی اور ایمان نہ لائے وَکَانَ ذٰلِکَ اٰیٰتِیْہِمْ اَلْمَیْمٰنِ۔ اور یہ قوم جرم تھی بسراج میں کہا کہ اگر پوچھا جاوے کہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کا حال معلوم تھا کہ ایمان نہیں لائیں گے تو اس کثرت سے آیات پے در پے بھیجنے میں کیا حکمت تھی جواب دیا جاوے کہ اول تعالیٰ عوجل قادر مختار ہے وہ جو چاہے وہ کرے اس کی جناب میں اس سوال کو گنجائش نہیں ہے لاسیٰل عما یفعل و ہم سائلون۔ اور فیعل ایثار و حکم باریدہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو منظور ہوتا ہے وہ حکم دیتا ہے مترجم کہتا ہے کہ سوال مذکور کی دوراہہ ہیں۔ اول آئیکہ اصل حکمت ایمان کیا ہے تو اسکا جواب یہی ہے کہ علم و حکمت الہی بندہ کی طاقت و وسعت سے باہر ہے وہ بڑا سخت جاہل اور بوقوت ہے جو اسکا ارادہ کرے کہ میں حکمت الہی دریافت کروں گا اور یہ بہت کھلی بات ہے شاید اسی شخص کی سمجھ میں نہ آوے جو اذلی مرد و داور مثل شیطان کے مطروہ ہے کیونکہ شیطان نے بھی اسی دریافت میں جہالت کی اور ملعون ہوا۔ اور دوم آئیکہ اشارات سے بطور فوائد کے کیا بات ظاہر ہوتی ہے تو بسا اوقات سولے اصلی حکمت کے فوائد کا ظہور ہو جاتا ہے پس اس مقام پر واضح ہو کہ اول آئیکہ بنو اسرائیل پر اسے سخت شفقت ڈالی تھی اور اللہ تعالیٰ سے ان نبیوں کو ان بلاؤں میں مبتلا کیا۔ دوم ضفادع جانور طبع و فرمانبردار ہو کر سختی انعام ہوا۔ سوم دعا سے موسیٰ کا اثر ظاہر ہو کر بنی اسرائیل کو مفت اس درجہ تکمیل لقین کا باعث ہوا چارم قیامت میں لوگ پسینے میں بقدر اپنے اعمال کے غرق ہونگے جیسے یہاں بنی اسرائیل کے گھربار گل صاف رہے اور قبطی گلے تک ڈوبے کھڑے تھے پنجم ہر جادو مسخر و طبع حکم الہی ہے ششم ہر چیز جو ظاہر میں اسباب پر موطوع معلوم ہوتی ہے وہ بالکل وہم و خیال ہے ہر ایک بنا شمس الہی ہے حتیٰ کہ ہر فشرہ و زخمت خون ہو جانا تھا

ہم مقدر اختلاط طعام کے باوجود قطعی کو خون تھا اور اسرائیل کو مزہ کا کھانا تھا۔ اہم ایجاد کسی فی الحال سے زیادہ سریع ہے جو چاہو ہو گیا انہم افعال و صنائع کسی ایسے حال سے ہیں کہ ہر ایک میں اگر شیطانی نظر سے غور کرنے لگا تو کہیں مبتلا ہو کر گمراہ ہو جیسے قطیوں نے پہر آیت مفصل میں یونہی خور کیا۔ و تم پیداوار موقوفہ باسباب نہیں بلکہ سبک و خلق کسی ہے کہ باوجود اس قدر خرابی کے کثرت سے پیدا ہوا۔ یا زدم طیری اور مینڈک ان جانوروں سے ہے جن سے عذاب کیا گیا اگرچہ وہ فی نفسہ مطیع و خوب سہا ہیں اور حدیث میں جو ان کے حق میں بددعا آئی ہے وہ محمول ہے کہ او تعالیٰ اُسے عذاب نہ فرماوے۔ و زان دم آنکہ عذاب تو زیادہ موجب اراکت و عذاب قبول تو یہ ہے و فیہ اس اللطائف الاعتدال البیان واللہ تعالیٰ ہوا ہادی الی سبیل الرشاد پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بخت کئے اور محبت پوری فرما کر اراکت کا حال فرمایا

وَكَمَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا لَيْسَ بِنُوحٍ اِذْ عَلِمْنَا لَكَ بِمَا عَمِلْتَ مِنْ زُلْمٍ ۚ لَكِنَّ كُنْ كَشَفْتْنَا عَنْكَ الرِّجْزَ اَوْ جِسْمِ بَارِظًا اُنْہر عذابا بولے اسے موسیٰ چار جہات واسطے اپنے رب کو جیسا کہ لکھا ہے تجھ کو اگر تو نے اٹھایا ہم سے عذاب کُنْؤْمِنَّا لَكَ وَلَنْ نَرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِیْلَ ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ اِلٰی اَجَلٍ هُمْ بِاَلْعُوْا نَبِیْكَ یُحْكُمُوْنَ اِنِکے اور رخصت کرینگے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو پھر جب ہم نے اٹھایا اُن سے عذاب ایک اور دے تاک کہ اُنکو وہ پہنچنا تھا اِذَا هُمْ یَسْکُتُوْنَ ۝

نہی وہ لوگ سکتے ہو جانے

وَكَمَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ اور جب واقع ہوا اُن پر رجز یعنی جب نازل ہوا اُن پر عذاب۔ فی السراج یہ عذاب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے طوفان و ابجد کو ذکر فرمایا ہے اور سعید بن جبیر نے کہا کہ رجز وہ عذاب طاعون ہے یعنی کثرت سے موت پھیل جانا۔ اور اس قول پر بانج آیات مذکور کے بعد یہ چھٹا عذاب ہے اور سعید نے کہا کہ قطیوں پر طاعون واقع ہوا حتیٰ کہ ایک روز زمین ستر ستر آدمی ہلاک ہوئے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رجز طاعون ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم بنی اسرائیل پر اور جو تم سے پہلے گذرے ہیں اُن پر بھیجا تھا پھر جب تم کسی زمین میں اسکو سنو تو وہاں مت جاؤ اور اگر ایسی زمین میں واقع ہو جہاں تم موجود ہو تو بھاگنے کی نیت سے وہاں سے مت بھگو رواہ النجاشی۔ رازی نے کبیر میں کہا کہ رجز سے مراد عذاب ہمارے مذکورہ یعنی آیات مفصلات ہونا اولیٰ ہے کیونکہ لفظ رجز محلی باللام ہے پس معهود سابق کی طرف منصرف ہوگا اور یہاں معهود سابق وہی بانچون انواع مذکورہ ہیں اور رب اسوئے انکے چھٹا مراد لینا تو اس میں احتمال ہے کہ شاید چھٹا مراد ہو پس جو معلوم ہے اس پر محمول کرنا بہ نسبت محل کے اولیٰ ہے۔ حاصل آنکہ جب قطیوں پر کوئی عذاب مقرر ہو تو بالاکے وقع و نازل ہوا تو۔ قَالُوا لَيْسَ بِنُوحٍ اِذْ عَلِمْنَا لَكَ بِمَا عَمِلْتَ مِنْ زُلْمٍ ۚ لَكِنَّ كُنْ كَشَفْتْنَا عَنْكَ الرِّجْزَ اِلٰی اَجَلٍ ۚ اِنِکے اور رخصت کرینگے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو پھر جب ہم نے اٹھایا اُن سے عذاب ایک اور دے تاک کہ اُنکو وہ پہنچنا تھا اِذَا هُمْ یَسْکُتُوْنَ ۝

کہ وہ اس تک پہنچنے والے ہیں۔ یعنی زمانہ کی ایک حد تک کے لیے جسکو وہ خواہ مخواہ پہنچ کر عذاب ہلاک میں گرفتار ہونے والے ہیں اس عذاب کو دور کر دیا۔ اِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ۔ تو نگاہ لینے والا توقف و تامل کے اس وقت لگے عہد توڑنے اور بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ پھر جب ہم نے اسے عذاب دور کر دیا ایک مدت تک جو انھوں نے اپنے ایمان لانے کے واسطے مقرر کی ہے تو عہد توڑنے لگے اور اس مدت پر ایمان نہ لائے۔ اسی واسطے فرمایا بقولہ

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِالْعَمْرِ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝ وَاَوْرَثْنَا
 جبرئیل نے بر لایا اُنہیں سوڈا بودیا اُنکو گمرے پانی بن اس سبب سے کہ چٹلا میں ہماری آیتیں اور کر رہے اُنہیں تفاعل اور وارث کر دیے ہم نے
 الْفُؤَادَ الَّذِينَ كَانُوا يُصْطَفُونَ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَعَارِبِهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا طَوَافَاتٍ وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ
 جو لوگ کہ کمر اور مورہ تھے اس زمین کی مشرق کے اور مغرب کے جہین برکت رکھی رہے اور پورا ہوا انکی کا وہ
 رَبِّكَ الْخُسْفَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَكَذَّبُوا مَا كَانُوا يُصْنَعُونَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَمَا
 نبی اسرائیل پر اس بات پر کہ وہ ٹھہرے صبر کیے ہوئے اور خراب کیا ہم نے جو بنایا تھا فرعون اور انکی قوم نے اور جہنم

تیرہ رب کا   بنی اسرائیل پر اس بات پر کہ وہ ظلم سے عبرت لیں   اور خراب کیا ہم نے جو بنایا تھا   فرعون   اور اسکی قوم نے اور جہ

کتاب الفکر

انگوڑے مٹھاتے تھے حضرت یونسؑ پر

فَاَتَقَدَّمْنَا مِنْهُمْ - پھر انتقام لیا ہم نے اس قوم سے۔ یعنی انتقام لینے اور انکے کردار کی سزا کو پہنچانے کا ہم نے ارادہ کیا۔ فَاَعْرَضْنَا عَنْهُمْ
فِي الْيَمِّ - پس غرق کر دیا ہم نے انکو یم میں بفسر نے کہا کہ وہ شور پانی کا بحر ہے یعنی بحر شور کو یم کہتے ہیں۔ ازہری نے کہا کہ یم کا لفظ شور پانی
اور شیرین پانی دونوں پر اطلاق ہوتا ہے چنانچہ حضرت موسیٰ کی ان کو جو حکم ہوا کہ موسیٰ کو دریا میں ڈال دے تو فرمایا۔ فَاَقْذِفْہِ فِی الْیَمِّ۔
ڈال دے اسکو یم میں حالانکہ دریا سے نیل میں ڈال دینے کا حکم ہوا تھا اور اسکا پانی شیرین ہے۔ کذا فی السراج۔ بیضاوی نے کہا کہ قولہ فی الیم
یعنی ایسے سمندر میں جکی تھا نہیں ملتی۔ اور بعض نے کہا کہ لجنۃ البحر۔ مراد ہے بہر حال اب کلام امین ہے کہ یہ کون سمندر تھا پس شیخ ابن کثیر
نے کہا کہ وہی سمندر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے جدا کیا گیا تھا اور حضرت موسیٰ وہی اسرائیل اس سے پار ہو گئے تھے اس بیان سے
تو کچھ معلوم ہوا اور یولف فتح البیان نے لکھا کہ قال الا زہری الیم معروف لفظہ سرانیۃ عربیہما العرب واقع علی البحر الملح والعذب والمراد بہ
نیل مصر وہو عذب انتہی کلامہ۔ اور یہ یولف مذکور کا سو ہے اسے سراج کی عبارت تلخیص کرنے میں یہ دھوکا اٹھایا اور ازہری وغیرہ نے یہ
نہیں کہا کہ نیل مصر مراد ہے بلکہ قولہ فَاَقْذِفْہِ فِی الْیَمِّ میں اسے کہا کہ اس یم سے دریا سے نیل مراد ہے جو شیرین ہے پس یم کا اطلاق دریا سے
شیرین پر بھی ہوتا ہے اور یہ طلب نہیں ہے کہ اس مقام پر یم سے دریا سے نیل مراد ہے اور البتہ بہت سے اہل تفسیر اس مقام پر بلا تحقیق لکھ
گئے ہیں کہ مراد نیل مصر ہے اور محققین نے کہا کہ وہ بحر قلزم کا اوپر کا سرا ہے جو اس زمانہ میں آبائے سویز سے بحیرہ روم سے مل گیا ہے اور
خطیب رحمہ اللہ نے ابتدائے سورہ بقرہ میں تصریح کر دی ہے جیسا کہ وہاں نقل ہو چکا حاصل یہ ہوا کہ قولہ فَاَعْرَضْنَا عَنْہُمْ فِی الْیَمِّ۔ یعنی ہم نے
انکو سمندر میں غرق کیا۔ وہ بحر قلزم ہے۔ یَا کُفَّہُمْ کُنَّا بُوَابًا یُنْتَنَا۔ بار سبب یہ ہے یعنی سبب اسکے کہ ان لوگوں نے جھٹلایا ہماری
آیات کو۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِیْنَ۔ اور تھے ان آیات سے غفلت رکھنے والے۔ یعنی ان آیات میں تدبر اور فکر نہیں کرتے تھے اور بعض نے کہا
کہ عنہا کی ضمیر فقرہ کی طرف راجع ہے جو فاتحنا سے مفہوم ہے مگر قول اول صحیح ہے۔ اگر کہا جاوے کہ غفلت تو نفل انسان نہیں اور اسکے

اختیار سے حاصل نہیں ہوتا پس غفلت پر وعید کیونکر وارد ہوئی۔ جواب دیا گیا کہ غفلت سے یہاں اعراض کرنا مراد ہے اور آیات کی طرف التفات نہ کرنا اور اُسیمن فکر نہ کرنا حتیٰ کہ بائیں غفلوں کے ہو گئے گویا آیات سے غافل تھے پس یہ بالعموم ہے انکے اعراض اور بے پروائی کرنے میں۔ اگر کہا جاوے کہ جھٹلانے و غفلت کرنے کے ساتھ ان لوگوں نے اور بہت سے افعال ذمہ مظلوم و جور زمین والے تھے جنکی تعداد کثیر ہے پھر مقام انھیں تکذیب و غفلت و دوباتوں سے کیونکر ہوا تو جواب دیا گیا کہ دوباتوں کے ذکر کرنے سے اور باتوں کی نفی نہیں نکلتی ہے پس بڑی بڑی دوباتین ذکر فرمائی گئی ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس آیت میں دلالت ہے کہ آیات الہیہ میں نظر کرنا واجب ہے اسبواسطے قوم قطار پر مذمت وارد ہوئی کہ وہ لوگ ان آیات سے غافل رہے اور اسیمن دلالت ہے کہ محض تقلید کرنا مذموم ہے لہذا فی السراج پھر جب اللہ تعالیٰ نے قوم نابخار کا غرق بیان فرمایا تو بعد اسکے مومنین پر احسان ذکر فرمایا کہ ہم نے انکو رو سے زمین کا وارث کیا بقولہ: **وَكَوْنُا الْفُقَرَاءُ لِلْزَّيْنِ** کا **ذُوْا اَيْسَرٍ تَضَعُوْنَ**۔ اور وارث کیا ہم نے اس قوم کو جو مستضعف بنائی جاتی تھی یعنی ضعیف و خوار بنائے جاتے تھے باین طور کہ کبر کرنے والے آل فرعون انکو غلامی میں پکڑ کر ذلیل و خست محنت کے کام لیتے تھے اور وہ بنی اسرائیل میں انکو وارث فرمایا۔ **مَتَشَارِقُ الْاَرْضِ وَ مَتَغَارِبُهَا** الہی بزکنا فیہا۔ متشارق و مغارب اس زمین کو جس میں ہم نے برکت دی ہے یعنی خوشگوار پانی سے اور درختان میوہ دار و دیگر اشجار سے اپنی برکت سے سرسبز کیا ہے اور وہ ملک شام ہے جسکی تعریف احادیث مجیدہ میں بھی آئی ہے اور اسپر ستر ہزار فرشتے سایہ کیے رہتے ہیں اور حسن و وقار و سے ارض مذکور کی یہی تفسیر مروی ہے اور متشارق و مغارب بصیغہ جمع سے مراد یہ کہ جمع جہات ملک شام کا وارث کیا اور بیضاوی نے کہا کہ فراعنہ و عمالقہ کے بعد بنو اسرائیل ملک شام کے وارث ہوئے ہیں۔ قال الخطیب وہ دریاے فرات سے بحر سرف تا کہ ہے جہان سے موسیٰ علیہ السلام و بنو اسرائیل نے عبور کیا تھا اور فرعون مع لشکر اسمن ڈوب گیا تھا اور یہی بقاعی نے تفسیر سورہ اندہ میں قریت سے نقل کیا ہے اور بعض نے کہا کہ تمام رو سے زمین مراد ہے کیونکہ بنی اسرائیل میں سے داؤد و سلیمان ہوئے جو اس طرح زمین کے مالک ہوئے و قال المشرجم۔ اور یہ صحیح نہیں کیونکہ قولہ الہی بارکنا صفت الارض ہے پس خاص اس صفت کی زمین ہوئی نہ تمام زمین اور نیز حضرت داؤد و سلیمان تمام زمین کے بالکلیہ بادشاہ نہیں ہوئے ہیں بان بادشاہت جن و انسان پر ایک خاص طور سے تھی جو اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی اور قولہ تعالیٰ غد و ہاشمہ و رواحا شہر کی تفسیر میں انشا اللہ تعالیٰ بیان ہوگا۔ **وَكَمْثَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰی عَلٰی نَبِیِّہِمْ** **یَسٰٓءَ بَرْدًا** امت الکلمۃ یعنی پورا و ستر ہوا جیسے عرب بولتے ہیں تم علیہم الامریہ امر انپر تمام ہوا یعنی پورا جاری و ثابت ہوا اور مراد کلمہ سے وہ قولہ و زید ان من علی الذین استضعفوا فی الارض و علیہم الامۃ و علیہم الواثین الآیہ ہے اور یہی مجاہد نے فرمایا اور اسیکو ابن جریر نے اختیار کیا ہے یا قولہ عسی ربکم ان یراک عدوکم و یخلفکم فی الارض الآیہ مراد ہے اور دونوں کی مراد ایک ہی ہے لیکن ثانی اقرب ہے مگر آنکہ اول کا نزول پہلے ہوا ہو جنی تائید اسن ہے اور یہ کلمہ کی صفت واقع ہے اور بنی اسرائیل پر اس کلمہ حسنی کے تمام ہونے سے مراد بطریق مجاز آنکہ جو وعدہ انکو دیا گیا تھا کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے تمکو زمین میں خلیفہ کیا جائیگا وہ وعدہ پورا کیا گیا اور انجاء وعدہ کو مجازاً تمام الکلام اس لئے کہتے ہیں کہ وہ وعدہ گویا معلق لشکار رہتا ہے پھر جب سادہ چیز حکم کا وعدہ ہے حاصل ہوگئی تو وعدہ تمام ہو گیا اور کلمہ کے تار کو یہاں رسم الخط میں کشیدہ لکھتے ہیں اور تا صبر و ادکی بار سبب یہ ہے اور مشرجم کے نزدیک ادنیٰ یہ ہے کہ بار مقابلہ و عوض ہو یعنی بمقابلہ انکے صبر کے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر ثابت رہنے کے۔ اور یہ مالک کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت و مشیت ہے لہذا قال ان الارض لشریور ثامن لیسار من عبادہ۔ اور یہ کوئی بزرگی لکالی نہیں الا آنکہ اس سے عاقبت کا تقویٰ حاصل ہوا اور اسیمن آماجگی ہے کہ صبر و ثابت قدمی کرنے اور فیض سے مخالفت کرنے میں بڑا درجہ

20

لمتاہی۔ یعنی اور میرے رب کا کلمہ نیک بحق بنی اسرائیل پر اور ہوا بمقابلہ ان لوگوں کے صبر کے جو انھوں نے دین تو حید پر ثابت قدمی کرنے
 اور فرعونوں کے قتل و اذیت میں اٹھایا تھا۔ وَذَکَکَ لِمَا کَانَ یُکْذِبُکُمْ فِیْ رُءُوسِکُمْ وَتَوَلَّوْا کُلَّ اَیْکُمْ شُؤْنًا۔ تفسیر یہ ہے کہ تم لوگوں نے
 اور ہلاک کر دینا اور آئینہ سے مراد عمارت و مکانات۔ اے فرعون یعنی امینون اے یار فرعون۔ جو عمارتیں بلند کرتے تھے کہ از روی عن بن عباس
 و مجاہد۔ اور حسن نے کہا کہ جو باغ انکو دیکھ کر عیش پر چڑھاتے تھے و منہ قولہ و ہوا الذی انشا جنات معروشات الایہ۔ اور ابولی یہ ہے کہ ہلاک کرنا
 و دھا دینا بطور عموم مجاز کے ہو جیسے بولتے ہیں کہ فلان کا غرور دھا دیا اور یہ محاورہ عرب کا بھی متوافق ہے پس جسے عموم مجاز کو اختیار کیا اسکے
 نزدیک فرعون واسکی قوم کی وہ سب چیزیں جو ناپ تھیں اور کبیر کی تھیں اللہ تعالیٰ نے دھا دین۔ یعنی اور دھا دیا ہم نے وہ کہ جسکو فرعون
 بنانا تھا اور اسکی قوم اور وہ جو وہ سلطنت کرتے تھے۔ اے اصل فرعون واسکی قوم سرکش کا فظ ظالم کا یہ انجام ہوا اور ہوا اسرائیل مطیع ایماندار
 مظلوم صابرون کو یہ عوض ملا کہ بجائے ان لوگوں کے حاکم ہوئے۔ فَاِیُّ الْعَرَسِ قَوْلُہٗ تَعَالٰی وَلَمَّا رَفَعَ عَلَیْہِمْ الرِّجَّالُ الْاَلٰیۃَ۔ اللہ تعالیٰ نے
 مفسدون کے عہد کوڑے کی خبر دی۔ انہیں وہ بھی داخل ہیں جنھوں نے واضح آیات و ظاہر ہجرات اور روشن کلمات دیکھ کر عہد کوڑا
 اور بلاؤں میں عذاب چکھنے کے بعد جان بوجھ کر انکار کیا حالانکہ رسالت و نبوت و ولایت کو چا جان لیا تھا پس فرعونوں کا یہ حال تھا کہ
 جب ورطہ ہلاکت میں پڑے تو بنی اللہ موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی حالانکہ پہلے جفا کر چکے تھے مگر اس التجا و توبہ نے کچھ نفع نہ دیا اور کیونکر نفع دیتی
 کہ علم ازل میں انکے حق میں شقاوت جاری ہو چکی تھی پس تیر نبوت انکی نجات میں مجبب انجام کار کا گر نہ ہوا یہی حال ان لوگوں کا جو شاخ کے
 حق میں رعوت اور بے ادبی سے جفا کرتے ہیں پس عوام سے انکی استعانت کچھ مفید نہ ہوگی۔ قاسم نے کہا کہ جو لوگ اوقات سلامت میں
 اسرار و لیاہ کی رعایت نہیں رکھتے تو انکو مصیبت کے وقتوں میں اولیاء کی طرف التجا بھی مفید نہ ہوگی۔ تو نہیں دیکھنا کہ فرعونوں کو نزول
 عذاب کے وقت التجا کرنا کچھ مفید نہ ہوا جبکہ انھوں نے موسیٰ سے مخالفت کی تھی حتیٰ کہ وہ ہوا جو اللہ عزوجل نے فرمایا بقولہ فَاَتَقْنٰ مٰنَہُمْ فَاَعْرَضَ
 فِی الْاَلٰیۃِ۔ یعنی عذاب و نقمت اسی میں گرفتار ہو کر غرق ہو گئے۔ قولہ تَعَالٰی وَتَکَلَّمَ رَبُّکَ بِالْحَسَنِ الْاَلٰیۃِ۔ ہوا و حکمت میں آیت کے معنی سے
 اشارہ لیا جاتا ہے کہ کلمہ صفت ازلی ہے اور یہ یوں ہے کہ اول تعالیٰ عزوجل نے انکو سابق علم میں یاد فرمایا کہ عبادت خالص کی انکو توفیق ہوگی
 اور معرض امتحان میں مقبول ہونگے اور بار و منت میں صابر رہینگے اور یہ محض عطا و رحمت ہے کیونکہ وقوع فعل و جزا اور صبر و رضا کی
 انکے حق میں اول تعالیٰ سے نعمت انکو مل چکی تھی پس وہ انکے وجود سے پہلے محض انعام و فضل سے انپر پوری ہو چکی تھی پس توفیق طاعت و
 عطا و معرفت سے یہ کلمہ پورا ہو گیا اور عنایت اسی ازلی کچھ انکے صبر و احتمال ظلم پر معلق نہ تھی بلکہ کلمہ احسنی کی سیرا میں سے یہ بات ہے کہ اُن
 لوگوں سے ایسے افعال صادر ہوئے اگر یہ نہ ہوتا تو وہ کبھی صبر نہ کرتے۔ تو نہیں دیکھنا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ وَاَصْبِرْکَ الْاَبَاسُ لِسِ تَمَّتْ کَلِمَہٗ رَبِّکَ
 الْحَسَنِ کے یہ معنی ہیں کہ بدون علت استباب کے ان لوگوں پر عنایت ازلی پوری ہو گئی اور اول تعالیٰ کی صفات ازلی کسی علت حادث کی
 محتاج نہیں کیونکہ حادث کو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ کرنے میں کچھ دخل نہیں ہے۔ قال الجنید رحمہ اللہ طالبو اتمام الکلمہ بوجود النعمۃ والمواظبۃ
 علی الصبر فاستشغروا التثبت ببجائل الوفاء عن من ابلاہم لتعلم کلمۃ احسنی بحسب الشار علی الصبر الذی ضمن لہم اتماما جابا بوفاء اور ابو سعید
 الخدری نے فرمایا کہ صبر پر مواظبت کرنے سے انھوں نے تمام نعمت کو طلب کیا اور شعور حاصل پایا کہ جس وعدہ کے اتمام کا انے وعدہ فرمایا ہے
 وہ اس وقت تمام ہوگا جب کہ شرط صبر کو بجالاویں ان بلاؤں میں جو انپر لازم ہوئی ہیں اس واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ کلمہ احسنی انپر انکے بار میں
 صبر کرنے سے تمام ہوا اور انکو سیرا ملک دنیا و عقبی عطا ہوئی۔ انتہی مافی العرسل بسر ارج میں ہے کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرعونوں کی

تکذیب و بد انجام کو بیان فرما کر بنی اسرائیل کے اخبار بیان فرمائے کہ انھوں نے ناشکری سے بعد نجات کے اور اتمام نعمت کے کیا کیا باتیں ادا کیں اور کیونکر نادیدہ سزا پائی فقال تعالیٰ

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْطِفُونَ عَلَىٰ صُنَائِهِمْ قَالُوا أَيُّؤْمِنُ بِجَعْلِ لَنَا

اور پارا تارا ہم نے بنی اسرائیل کو دبا ہے تو پہونچے ایک لوگوں پر کہ پوجتے ہیں لگا رہے تھے اپنے بتوں کے بولے اے موسیٰ نادے ہو بھی

إِلَهُائِهِمْ قَالُوا كَمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۚ إِنَّ هَؤُلَاءِ عُمَتُّكُمْ فِيهِ وَلَئِنْ مَسَّا

ایک بت جیسے ان کے بت ہیں کہا تم لوگ جہل کرتے ہو یہ لوگ جو ہیں تباہ ہونا ہے جس کام میں لگے ہیں اور غلط ہے جو

كَانُوا يَعْبَدُونَ ۚ

کر رہے ہیں

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْطِفُونَ عَلَىٰ صُنَائِهِمْ قَالُوا أَيُّؤْمِنُ بِجَعْلِ لَنَا

سندر سے پارا تارا ویا جیسا کہ پارہ اول میں بیان ہو چکا اور یہاں عطف و قصہ تمام کلمہ حسنی کا بنی اسرائیل پر ہے۔ مروی ہے کہ سندر سے

عاشورار کے روز تجا و فرمایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس روز شکر کا روزہ رکھا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے عاشورار کا روزہ

رکھا اور حکم دیا ہے بلکہ کہا گیا کہ واجب تھا و ثبت بما أخرجه البخاری و موسیٰ ثلاثاً خطبتاً لے کہا کہ بنی اسرائیل پر وعدہ پورا ہوا اور اس میں

قید تھی کہ فی نظر کیف تملون۔ یعنی تم کو خلیفہ کر کے دیکھے کہ کیسے عمل کرتے ہو مگر بنی اسرائیل نے پہلے ہی سے رعایت نعمت چھوڑنی شروع کی

چنانچہ ذکر فرمایا۔ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْطِفُونَ عَلَىٰ صُنَائِهِمْ۔ اے فر و اعلیٰ قوم کا ذوق مین علی عبادۃ اصنام ہم پس گذرے ایک

ایسی قوم پر جو اپنے بتوں کی عبادت پر مقیم تھے۔ ابن جریر نے کہا کہ گائے کی صورت کے بت بنے ہوئے تھے اور یہیں سے بنی اسرائیل کے

دلون میں ان بتوں کی صورت جی تھی حتیٰ کہ جب سامری نے گوسالہ بنایا تو اسکے فتنہ میں پڑ گئے بعض نے کہا کہ یہ قوم جب کا بیان ہے

قوم نحم سے تھے اور بن رکنا سے بتے تھے اور بعض مفسرین نے کہا کہ کنعانی لوگ تھے جن پر جہاد کرنے کا موٹی کو حکم تھا۔ قَالُوا أَيُّؤْمِنُ بِجَعْلِ لَنَا

إِلَهُائِهِمْ قَالُوا كَمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۚ إِنَّ هَؤُلَاءِ عُمَتُّكُمْ فِيهِ وَلَئِنْ مَسَّا

ایک بت جیسے ان کے بت ہیں کہا تم لوگ جہل کرتے ہو یہ لوگ جو ہیں تباہ ہونا ہے جس کام میں لگے ہیں اور غلط ہے جو

كَانُوا يَعْبَدُونَ ۚ

کر رہے ہیں

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْطِفُونَ عَلَىٰ صُنَائِهِمْ قَالُوا أَيُّؤْمِنُ بِجَعْلِ لَنَا

انہی شان بالیقین ایسے سوال کی نہیں تھی۔ اور لفظ یاموسی سے خطاب کرنے میں انہی جفا و سخت دلی کا اظہار ہے کہ بت بنانے کی در خواست

کے مقابلہ میں اسکا کیا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیلین و آیات ہجرات و فرعونوں پر تواتر طوفان وغیرہ کے نشانات دیکھ لیتے اور

فرعون کے عدم توحید پر غرق ہونے کو جان لینے کے باوجود انہما در درجہ کیسے جہالت سے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کی عبادت بھی

جائز ہے جبکہ آہ مقرر کیا جاوے اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام کا جواب نقل فرمایا کہ۔ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے

ان لوگوں کو جواب دیا کہ تم ایسی قوم ہو کہ جہالت کرتے ہو۔ یعنی نئی نئی جہالت نکالتے ہو اور تجملوں کا مفعول محذوف ہے یعنی نعمت الہی

جو تم پر ہوئی اسکے مقابلہ میں جہالت سے غیر خدا کی عبادت مانگی مفسرین نے لکھا کہ مفعول محذوف کر نیں جہل مطلق کی تعریف ہے کیونکہ

جہالت کے واسطے کوئی بات خاص نہیں فرمائی۔ اور جملہ جہالت ان جو واسطے تحقیق کے ہے یہ انہی جہالت کی تاکید ہے کیونکہ بنو اسرائیل نے

و مشاہدہ ان آیات کشیرہ کے جو گذر چکی تھیں پھر ایسا سوال کرنا سخت بعید تھا اور بہت شنیع تھا۔ فی السراج امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے

کہ مدینہ کی قوم یہود سے جو جاہلانہ قابل تعجب باتیں سماعت کرتے تھے انکو انکے باپ داداؤں پر قیاس کرنا چاہیے قال السرخس شاید خلیفہ کا مقصود یہ ہے کہ بعد نزول ان آیات کے مدینہ میں یہ آئین پکلیں یہود کا حال دیکھنے کے وقت تسلی ہو گئی مین درنہ سورہ مائدہ کے معارف فافہم پھر حضرت موسیٰ کی نصیحت بیان فرمائی کہ یہاں بنی اسرائیل کو سمجھایا یا ان ھو لاء متبہوا ھم فیہ تباریعہ ہلاک اور جو شکستہ برتن ہو گیا ہے۔ ان حرف تحقیق داخل ہے جملہ اسمیہ پر اور مولانا ربیع الدین تبراہیم فیہ یعنی ہلاک ہے وہ چیز مین وہ پڑے ہیں یہ جملہ خبر مبتدئ ہے۔ حال ترجمہ یہ ہوا کہ البتہ یہ لوگ اس حال میں پڑے ہیں کہ جس چیز مین وہ گھسے ہوئے ہیں وہ متبرہ۔ فی البیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ ڈھادیگا انکے اس دین کو جس پر وہ جیسے ہیں اور انکے بتوں کو پر یہ دیرہ کر دیگا۔ ولعل یتا کا دوا یعلمون۔ اور باطل مضحل ہے جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں کہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اگرچہ اس سے انکی مراد یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سواے غیر کی عبادت میں مشغول ہوا تو اسنے اپنے قلب سے معرفت الہی کو زائل کر دیا حالانکہ عبادت سے مقصود یہی تھا کہ معرفت حاصل ہو یہ مین سے کہا گیا کہ جس چیز سے دل پڑ ہو وہی تیرا معبود ہے اور اسوای حضرت باری تعالیٰ کے کسی تصور کو اس طرح رکھنا روا نہیں ہے اور یہ بڑی سخت بلا ہے اسوای اس کلام کو نہایت سخت تاکیدات سے بیان فرمایا۔ فی البیضاوی۔ اس کلام میں بنی اسرائیل کو اس چیز سے جو انھوں نے مانگی تھی کمال نفرت دلانے اور تنبیہ کرنے کے واسطے یہ تمام مبالغہ کیا کہ بتوں کو آرام اشارہ کو ان کا اہم کیا اور جس مین وہ پڑے ہیں اسکو متبرہ فرما کر خبر دی اور انکے افعال کے باطل ہونے کی خبر دی اور دونوں جملہ حقائق کی خبر واقع مین نہیں خبر کو مقدم فرمایا یعنی مہم فیہ متبرہ مین خبر مقدم فرمائی اور باطل کا نواہی مین بھی ایسا ہی ہے پس تنبیہ ہے کہ اس حال کہ ہلاکت ضرور لاحق ہے اور انکے اعمال کو سوائے بطلان وستی کے کچھ نہیں ہے تمام کلام کا حاصل یہ ہے جو شیخ ابن کثیر نے کہا کہ بنو اسرائیل کے جاہلون نے واقعہ فرعون و قبط مین بڑی بڑی آیات و معجزات دیکھنے کے بعد مین سے انکر نجات پا کر حثالت سے ایک قوم کو بت بوجہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے واسطے بھی ایک ایسا ہی بت بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے بت ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ تم لوگ عظمت و جلال الہی سے جاہل قوم ہو۔ اسے نادانیہ لوگ جس حال میں پڑے ہیں یہ خواہ مخواہ ہلاک شدہ ہے اور جن اعمال میں پڑے ہیں خواہ مخواہ جحیم و نیست مین امام احمد نے ابوقر اللہی سے روایت کی کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بخندین کو نکلے راہ مین سدرہ پہنچ کر گذرے تو مین نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے واسطے بھی ایسا ہی ذات انوار بنا دیجئے جیسے کافرون کا یہ ذات انوار ہے اور کافرون کا قاعدہ تھا کہ ایک سدرہ سے اپنے ہتھیار لٹکانے اور اسکے گرد حاکت کرتے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر یہ تو ویسا ہی سوال ہے جیسا بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اجعل لنا آئینا کما آئینہ تم بھی اپنے آئینوں کی راہ پر چلو گے و قد رواہ ابن ابی شیبہ والنسائی وابن المنذر

وابن مردویہ والبطرانی وابن ابی حاتم والترمذی وقال حدیث صحیح

قال أعبى الله أعبىكم أهلها وهو فضلكم على العالمين ۝ وإذا نجيتكم من آل فرعون يسوءونكم سوء

اللعن أب ۝ يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم ۝ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ۝

ار ارڈائے تمہارے بیٹے اور جیتی رکھتے تمہاری عورتیں اور اس میں احسان ہے تمہارے رب کا بڑا

قال أعبى الله أعبىكم أهلها ۝ اے قال لم موسیٰ علیہ السلام جیسا علی وجہ تعجب والا بکارا غیر اللہ البنی لکم آئینا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے

ان لوگوں کو انکے اس قول کا کہ ہمارے واسطے ایک آلہ بنادے یہ جواب بطور تعجب کے انکار کرتے ہوئے دیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوائے تلاش کردوں میں کوئی آلہ کیونکر بنادیتا یہ تو تمہاری جہالت ہے میں تلاش بھی ہرگز نہیں کر سکتا اور حال یہ ہے کہ وہو فظنکم علی الغیبین اسنے تمکو عالمین پر فضیلت دی ہے۔ حاصل آنکہ آلہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ طلب و تلاش کچا دے اور بنا لیا جاسکے بلکہ آلہ تو وہی ایک حضرت رب العزۃ خالق عزوجل ہے جو ہر بات پر قادر ہے اور ایسا ذکر کہ زندگی دی ہے اور تمام نعمتیں عطا فرمائیں اور تمکو تمام عالمین پر فضیلت دی پس وہی اللہ تعالیٰ آلہ معبود ہے جسکی عبادت تمام مخلوق پر واجب ہے پس اسکی عبادت سے غیر کی عبادت کی طرف مدد کیونکر روا ہے۔ امین تنبیہ ہے کہ ان لوگوں نے نعمت کے شکر کے مقابلہ میں بہت ہی سودہ بات زبان سے نکالی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکو محض فضل سے بدون استحقاق کے انکے ہر سر و سر میں مثل لوگوں پر تخصیص دی اور ان لوگوں نے قص کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک نہایت شمس چیز سے اسکی جناب میں شرک کریں۔ ذکر البیضاویؒ پھر واضح ہو کہ عالمین پر جو انکی تفضیل نکلتی ہے اُسکے معنی میں دو قول ہیں اول آنکہ اللہ تعالیٰ نے انکو انکے زمانہ کے عالموں پر فضیلت دی تھی سوائے ایسے اہل علم کے جو ازراہ عقل خصوص ہوں مانند انبیاء علیہم السلام کے۔ قول دوم آنکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات و معجزات کے ساتھ انکو مخصوص فرمایا تھا پس مثل اسکے عالمین میں سے اور کسی کو حاصل نہیں ہوئیں اگرچہ اور لوگوں کو ان آیات کے سوائے اور آیات اُنسے بہت بڑھ کر حاصل ہوئی ہوں مثلاً زید کو عمر دے علم حساب خوب زیادہ معلوم ہے تو اس خاص فن میں اسکی فضیلت ہے اگرچہ عمر و اسکی نسبت علم قلیدس و علم مثلث و علم منطق و علوم عربیہ وغیرہ بہت سے علموں میں سے زید سے افضل ہو۔ اور مفسر رحمہ اللہ نے قول اول اختیار کیا اور یہ فضیلت ان کے زمانہ کے عالمین پر ان امور میں انعام کی وجہ سے قرار دی جو ابعین مذکور ہیں بقولہ۔ وَاذْخُرْنَا لَكَ مِنْ اِلٰی فِرْعَوْنَ۔ اے واذ کروا اذ انجیناکم۔ اور ابن عامر کی فرارۃ میں۔ اذ انجاکم۔ ہے یعنی اور یاد کرو اسوقت کو کہ نجات دی ہم نے تمکو۔ یا نجات دی اُسے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمکو آل فرعون سے درجائیکہ۔ یَسُوْمُوْنَ کُیْسُوْۤا الْعَذَابَ تَحْلِیْفَ دِیْتِ تَحْیَیْ اور چکھاتے تھے تم کو بہت سخت عذاب اور وہ یہ ہے کہ یَقْتُلُوْنَ اَبْنَاءَ کُمْ قَتْلَیْ سَیَاقْتُلُ سَیَاقْتُلُ سے دونوں فرارۃ سبب میں سے ہیں۔ پارہ پارہ کرتے یا قتل کرتے تمہارے لوگوں کو۔ وَیَسْتَحْیُوْنَ نِسَاءَ کُمْ۔ اور زندہ باقی رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وَیَذِیْقُوْا کُمْ اَسْوَۃَ الْعَذَابِ دِیْنِ اِلَیْ عَذَابِ ہُوْنِ مِّنْ اِنْعَامِ ہے یا امتحان ہے مِّنْ اِنْعَامِ عِظَمُ تَحْیَیْ تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑا۔ بلا یعنی انعام بھی آیا اور امتحان بھی ہے لہذا یہاں دو تفسیر کی طرف اشارہ کیا اور عظیم صفت بلا ہے اور من رکن اسے کائنات میں رکن پس ایک تفسیر یہ کہ اس نجات دینے میں انعام بڑا مختار ہے پروردگار کی طرف سے ہے۔ دوم آنکہ اس عذاب میں امتحان بڑا تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ انجیناکم حکایت بزبان موسیٰؑ ہے اور وہ وقت نجات دینے کا یاد دلا کہ بصیغہ کلم جناب باری تعالیٰ کی طرف توجہ دلائی۔ حاصل آنکہ یہ نعمین یاد کر کے نصیحت عبرت نہیں لیتے کہ جو نعمتیں بات کسی اس سے باز رہو۔ قصہ میں سب کو تنبیہ ہے۔ پھر جو تفسیر مذکور ہوئی یہی موجودہ تفاسیر میں ہے اور یہی صحیح ہے۔ اور فتح البیان کے مؤلف نے جو لکھا کہ یہ تفسیر اس بنا پر کہ کلام حکایت از موسیٰؑ ہو۔ اور اگر محمد صلعم کے عصر کے موجودہ یہود کو خطاب قرار دیا جاسکے تو یہ سننے کہ اذ کروا انجیناکم اسلام لکھ لیتے۔ موجودہ یہود تم یاد کرو وہ وقت کہ ہم نے تمہارے اسلاف کو نجات دی الخ۔ تو اس تفسیر میں تامل ہے کیونکہ سورہ کہ ہے اور یہود مدینہ میں تھے اور تشنات میں یہ آیت مذکور نہیں ہے فافهم فی فی العرائس قال غیر اللہ تعالیٰ لکھ لکھ اور ہو فضائل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نبواً سر میل کے جاہلون کا قول رد کر دیا جو انھوں نے کہا تھا کہ جعل لنا آلہا کما لہم آلہ وہی

تم لوگ انسانیت کے درجہ پر رہو اور عقل کا شرف باقی رکھو اور حیوانیت کے درجہ پر مت جاؤ اس قوم بُت پرست کے مانند حالانکہ تم کو اللہ تعالیٰ نے فضل دیا ہے اور توحید و شریعت کو تمہارے لیے پسند فرمایا ہے حاصل آنکہ تم غیر کو معبودینا نے گئے لیے ڈھونڈھتے ہو محض خلاف مقتضائے عقل کرتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم و رحمت سے عقل دی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی غیر کی بندگی کو قبول نہیں کرتی ہے کیونکہ وہی عقل ملکی ہے کہ قدیم کو حادث سے فردا اور کیا بتوفیق اسی اعتقاد کرتی ہے اور اس عقل کا وہی خالق ہے جسکی عبادت کرنی چاہی ہے اور اسی نے تم کو ایسی عمدہ صورت دی ہے کہ اگر تم اس سے عبرت حاصل کرو تو یقیناً جان لو کہ اسکا پسند کرنے والے بنانے والا وہی اکیلا پاک پروردگار ہے کوئی اسکا شریک و ضد و ہمتا کچھ بھی نہیں ہے تم کو اسنے یہ فضیلت دی تمام عالموں پر کہ مجھے تم میں رسول کر کے بھیجا ہے اور میں تم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو تمہارے مقدر میں پوری کر دوں گا شیخ ابو عثمانؒ نے کہا کہ میں نے آنکہ بھلا اللہ تعالیٰ کے سوائے تو غیر کو طلب کرتا ہے حالانکہ اسی نے تمہکو تیرے سوائے تمام مخلوقات پر فضیلت دی پس سوائے اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف خضوع و بندگی کر کے ذلیل ہوتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام سے تمہکو اس غیر پر سرفراز کیا ہے پس تو چاہتا ہے کہ ذلیل کے ساتھ بندہ بنکر اس سے بھی زیادہ ذلیل و بدتر ہو جاوے اور غضب میں پڑے انتہی پھر اللہ عزوجل نے اپنے نبی موسیٰ کو کتاب تورات دینے کا حال ذکر فرمایا جس سے انکو معلوم ہو جاوے کہ کیا کہنا کرنا و اعتقاد رکھنا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے اور مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے مصر میں وعدہ کیا تھا کہ فرعون ہلاک ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمکو کتاب پاک دیگا پس اب اسکے عطا کو بیان فرمایا۔

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَلَئِمَّ بِمِثْقَاتِ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ

اور وعدہ ٹھہرایا ہم نے سوئے سے تیس رات کا اور پورا کیا انکو دس سے تیس پوری ہوئی تیرے رب کی چالیس رات اور کہا موسیٰ نے

لَا خِيَابَ لَهُمْ فِي هَٰؤُلَاءِ يَلْفَيْنِ فِي قَوْمِي وَاصْبِرْ وَلَا تَلْتَفِعْ سَيَذِلُّكَ الْمُفْسِدِينَ ۝

اپنے بھائی ہارون کو سیر علیحدہ میری قوم میں اور سنو اور نہ چل بگاڑنے والوں کی راہ

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ - واعداً از مواعدت تو اکثر فرار کی قرار ہے اور وعدے بدو الف کے ابو عمر کی قرار ہے۔ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً - تھکے عن اتہا بجا بان یصوبہا۔ المعنی وعدہ دیا ہم نے موسیٰ کو تیس رات کا کہ تم کلام کرینگے اس مدت کے پورے ہونے پر یاں طور کہ روزے کے ساتھ اس مدت کو پورے پس اگر شرط پوری کی تو ہم کلام کرینگے اور یہ جہینہ ذوالقعدہ کا تھا اور یہی اکثر مفسرین کا قول ہے جہین سے مجاہدہ و مسروق وابن جریر بن عساکر سے بھی مروی ہے پس موسیٰ علیہ السلام نے اس مدت میں دن کو روزے رکھے اور رات میں عبادت کی پھر جب مدت پوری ہونے کو بھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے روزے کی وجہ سے جو مٹھ میں ایک قسم کی خلوف ہو جاتی ہے جسکو لوگ اپنے حواس و خیال سے بدبو سمجھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی بمقتضائے بشریت اسکو برا سمجھ کر جس جنگل کے غار میں گوشہ نشین ہو کر عبادت میں تھے وہیں ایک درخت کے ریشہ سے مسواک لیکر اس سے مسواک کر لی پس لاکھ نے کہا کہ تم آپ کے منہ سے مشک کی خوشبو پھلتے تھے اور اس کو آپ نے بگاڑ دیا اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ تو نے نہیں جانا کہ روزہ دار کے منہ کے خلوف تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اور دس دن روز رکھنے کا حکم دیا تاکہ مع خلوف دہن کے کلام کرنے کو حاضر ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ اور پورا کیا ہم نے اس مدت کو دس راتوں سے۔ اور یہ دس راتیں ذی الحجہ کی تھیں پس اس قول پر دسویں تاریخ ذی الحجہ کو کلام نصیب ہوا اور اسی روز اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلیعہ کے واسطے دین پورا کیا۔ لکھا قال تعالیٰ

اليوم املت لكم ذلک الایۃ جیسا کہ اسکی تفسیر میں گذر کہ عرفات میں جمعہ کے روز اسکا نزول ہوا ہے۔ فَکَلَّمَهُمْ فَقَالَ رَبِّهِ اَرْغَبْتُمْ لَکِلَئِ
 میقات موسیٰ سے کلام کرنے کا وقت وعدہ۔ پس میقات اور وقت میں فرق یہ ہے کہ میقات ادھ وقت جہین کوئی کام مقدر ہو اور وقت
 الشی جو اس کے واسطے ہو عام اس سے کہ کوئی مقدار مقرر ہو یا نہ اور آجین کو نصب بنا کر آگاہ حال ہے اور لیلۃ اسکی تفسیر ہے تم بالغابہ
 العدة۔ اور یہ چالیس یعنی پہلی تین راتیں اور یہ دس راتیں مگر پوسن اگر کہا جاوے کہ یہ تو شخص جانتا ہے اسکے بیان میں کیا حکمت ہو جواب آگے
 اتمام بعشرین ابراہیم تھا کہ تین راتیں ہی دس سے تم ہوں باین طور کہ اول دو دہائی ہوں پھر تیسری دہائی سے تم ہوئی امداد چالیس سے
 تصریح کرنے میں ابراہیم دور ہوا۔ ہذا ذکرہ افسردہ و لم یرض بہ لست جم حق رضا فانیہ فلیل الجودی علی انہ یقتل بعشر سو بالزال الوہم الذکر
 فافہم بلکہ اس میں اعلام ہے میقات الرب تبارک و تعالیٰ چالیس ہے اور بعضہ اہل تحقیق نے ذکر کیا ہے کہ عدد چالیس کے واسطے مقامات
 خاص میں ایک تکمیل خاص ہے جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کو چالیس برس پر نبوت ہوتی ہے اور نظائر اور بھی ہیں فصلہ فی المواہب - معنی
 آنکہ بھر پور ہو گئی میقات یعنی پورا ہوا موسیٰ سے اسکے پروردگار کا کلام کرنے کا وقت وعدہ در حالیکہ پہنچا چالیس رات تاکہ سورہ بقرہ میں
 ان چالیس کو محمل ذکر فرمایا ہے اور یہاں تفصیل کر دی ہے۔ پھر جب میقات پوری ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کو جانے کا قصد کیا
 تب اپنے بھائی کو وصیت کی کہ قال تعالیٰ وَقَالَ مُوسٰی اَخِیْہِ ذُوْنَ اَخْلَفَیْہِ فِیْ قُوْیْہِ۔ غلظنی بمعنی کن خلیفہ۔ تو میرا خلیفہ ہو کر رہ
 وَ اَخْلَفَیْہِ امر ہم۔ اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ تو میرا خلیفہ ہو کر رہ سیری قوم میں اور اصلاح کر انکے کام کی۔ سَوَ لَا تَتَّبِعْ مُسْرِیْنَ
 اَلْمُفْسِدِیْنَ۔ اور مست پیروی کر مفسدون کے راہ کی۔ اگر کہا جاوے کہ ہارون علیہ السلام بھی بزرگ تھے انکی شان سے نہ تھا کہ
 مفسدون کی راہ چلیں اور وہ خود اصلاح کرتے اور خود نبی تھے انکو خلیفہ کیا مقرر فرمایا۔ تو جواب یہ ہے کہ راہ مفسدین کی پیروی سے یہ
 مراد ہے کہ کسی مفسد کی بات میں اسکی موافقت نہ کریں اور مقصود اس سے تاکید ہے اور ہارون اگر چہ نبی بزرگ تھے مگر اس رسالت میں
 موسیٰ علیہ السلام کے تابع اور انکے درگاز اور وزیر تھے۔ کہا حکم اللہ تعالیٰ واجعل لے وزیر من اہل ہارون انہی الایۃ۔ اور وزیر اصل
 نہیں ہوتا بلکہ کار سلطنت میں بطور نیابت انجام دیتا ہے تو نہیں دیکھتا کہ آنحضرت صلعم نے حضرت علی اکرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ انت منی
 بمنزلہ ہارون من موسیٰ۔ یعنی تو میرا بھائی رشتہ دار میرا نائب اس کام میں ایسا ہے جیسے حضرت موسیٰ کے نائب ہارون انکے بھائی تھے
 پھر بعض مفسرین نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے میقات کو کہہ طور کے دامن میں تمام کرنے کے لیے جاتے وقت ہارون کو خلیفہ کیا تھا چنانچہ
 ابن عباس سے مروی ہے کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تین راتوں کے بعد وعدہ دیا ہے کہ میں ملوں اور تیرے ہارون کو
 خلیفہ کرتا ہوں پھر جب موسیٰ روانہ ہو گئے تو وہاں میقات میں اللہ تعالیٰ نے دس راتیں اور بڑھادین پس بنی اسرائیل جو سامری کے فتنہ
 میں مبتلا ہوئے وہ انھیں دس راتوں کے اندر مبتلا ہوئے تھے۔ کہاسیاتی القصۃ النشار اللہ تعالیٰ۔ بالجماعہ موسیٰ علیہ السلام وصیت کر کے روانہ
 ہوئے ف فی العرائس۔ قولہ تعالیٰ وواعظنا موسیٰ ثلثین لیلۃ الایۃ سنۃ اسی عروج میں سے یہ بات ہے کہ جب کسی بندے کو کسی
 مقام میں مشرف کرنا چاہا جو اسکو حاصل نہ تھا اور فریب و مناجات دینی چاہی اور ملک و ملکوت کے عجائب اسپر ظاہر کرنے چاہے تو
 اسکو ہر کردار سے صاف اور ہر قصد و نیت سے خالص فرماتا ہے اور طرح طرح کے مجاہدہ سے اسکو متراض فرماتا ہے اور اسکے پیٹ کو
 کھانے پانی سے خالی رہنے کا حکم دیتا ہے الا اسقدر کہ جس سے اسکی نشت قائم رہے تاکہ خواشی قلب بسبب اسکی شدت گرسنگی کے موخر ہو جاویں
 اور اسکے قلب سے مقام نظر پاکیزہ ہو اور آب ریاضت و مجاہدہ سے اسکے جوارح کو طہر و پاک فرماتا ہے اور زاویہ خلوت میں لطائف

مناجات و مشاہدہ کا مشتاق فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ عزوجل کی راہ میں اولیاء کے گوش دل کھلتے اور چشم ارواح کشادہ ہونے کے اوقات خاص ہیں تاکہ انکو اپنا کلام سنا دے اور اپنا جلال و جمال دکھلا دے اور ان اوقات میں ہم مشاہدہ انکے خلوات و مناجات میں انکو پہنچتی ہے اور اسکو وہی لوگ پاتے ہیں جو مراقبہ و ریاضت میں قائم ہیں اور اسی طرف اشارہ ہے فیما روی بقولہ ان لکرم فی ایام دہرکم لفحات الافتقار فی الفحات الشریک اور میں سے چالیس رات کا چلہ۔ ابتدا بحال میں اولیاء اللہ کے حق میں خالص نیت سے خلوت و ریاضت و حصول حکمت ازلی فی اسرار عجیبہ و مکاشفہ غیبیہ کے واسطے سنت مقرر ہو گیا ہے کیونکہ انوار و حکمت الہی کا ظہور اسی شخص کے واسطے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے واسطے جملہ اغیار سے حتیٰ کہ اپنے نفس کی پرداخت سے بھی منفر د ہو جاوے و سن ہمایروی ان میں خالص اللہ العین صبا حاضر تینا بیع حکمت میں قلبہ علی لسانہ۔ یعنی چالیس راتیں جو شخص خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عبادت پر قائم رہے اسکے قلب سے حکمت کے چشمہ اس کی زبان پر روان ہوتے ہیں پھر جب تیس راتیں پوری ہوئیں تو لہذا خطاب سے اور لطف جمال سے وقت پورا نہوا یعنی اس قدر تکمیل نہوی تو اور درخواست کی پس دس راتیں اور زائد عطا ہوئیں اور یہ انکے غلبہ شوق و محبت کا نتیجہ تھا اور بھی فرمایا کہ اتینا بالعشر پس یہ شہود عین کا متمہ تھا چنانچہ پوری میقات کو فرمایا کہ تم میقات رب العین لیلۃ اور العین سے مراد تو اتر حالات اور استقامت پورا رات ہے تاکہ اسکے بعد جاکشف کہ مخفی ہو سکے اور انوار قدم کے ظہور پر مستقیم رہے اور رات کا ذکر اس معنی کرے کہ اغیار کی نظر سے اسرار مخفی رہیں اور موصہلت صافی ہو پس سبحان اللہ کیا شان ہے رات کی کہ کیا کیا پاکیزہ خطاب سنتی ہے اور کیا کیا لطائف و عجائب دیکھتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعدے میں ایک میقات اس واسطے مقرر فرمادی کہ شوق و خوف و حیا و محبت کا غلبہ ہو۔ ابو بکر بن طاہر سے پوچھا گیا کہ کیا بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب پروردگار تعالیٰ کی مناجات میں جاتے تھے تو بھوک نہ لگی اور جب خضر علیہ السلام کی ملاقات کو جاتے تھے تو آدھے دن میں بھوکے ہو گئے کافی قول آتنا عذرا لفلان لفلان الایۃ تو جواب دیا کہ مناجات الہی کی حدیث نے اسکو کھانا پانی سب بھلا دیا اور قصہ خضر کے سفر میں ہمار پر بار زیادہ ہوئی کیونکہ سفر نامہ دیب تھا بخلاف مناجات کے کہ وہ سفر کرامت تھا۔ پھر جب مناجات کے سفر کا قصد کیا تو ہارون کو قوم پر خلیفہ کر دیا اور یہ غیرت سماع اسرار ازل ہے وہو قولہ تعالیٰ وقال موسیٰ لانیہ ہارون خلفنی فی قومی الایۃ۔ ہارون کو شریعت پر خلیفہ کیا اور مقام حقیقت میں خود منفر د ہو گئے کیونکہ حقیقت میں غیر کی گنجائش درمیان میں نہیں ہے عشق میں شرکت نہیں ہوتی ہے کیونکہ عشق کو عاشق کے وجود پر غیرت ہے صرف معشوق کا باقی ہونا مقتضای عشق ہے پھر غیر کی کمان گنجائش ہے پس ہارون علیہ السلام نے جو نبی صالح تھے بلا گفتگو میں خلافت کو قبول کر لیا اور کوئی درخواست نہیں کی اگرچہ انکے دل میں درگاہ مناجات تک ساتھ حاضر ہونے کا اشتیاق ہوا استاذ نے کہا کہ فرعون کی طرف بھیجے جانے کے وقت موسیٰ نے خود درخواست کی کہ وائسر کہ فی امری الایۃ۔ اور جب خطاب و مناجات کی طرف قصد کیا تو ہارون سے کہا کہ خلفنی فی قومی الایۃ۔ اور یہ علم و رضا ہے ہارون علیہ السلام پر دلیل ہے اور آیت میں دلیل ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے خلیفہ و خلیفہ و خلیفہ ہوتے ہیں اگر انکی یہی علامت ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی سنت پر قدم بقدیم چلتے ہیں اور انھیں کے اسوہ اور طریقہ کی پیروی کرتے ہیں اور آخر انکے طفیل میں صدق ارادت کی وجہ سے درجات پاتے ہیں شیخ محمد بن حاتم نے کہا کہ انبیاء علیہم السلام کے خلیفہ اور انکے خلیفہ کے خلیفہ سبط بربر چلے آتے ہیں جو ایک دوسرے کے بعد امت میں سنت و احباب خلافت کرتے ہیں اور طریقہ انکا وہی ہوتا ہے جو اصحاب کا طریقہ تھا پس ہر ایک اپنے مطاع کے بعد چونکہ اسی کے طریقہ پر ہوتا ہے اور وہ بطریقہ نبوت ہے لہذا سب بسنت نبی علیہ السلام ہوتے ہیں اور امت والے جس سنت کو ضائع کرنا چاہتے ہیں اسکی یہ لوگ حفاظت کرتے ہیں اور حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ سب سے اول اس مقام پر حضرت سید المرسلین

صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم ہوئے تھے اور اگر اس طرح خلافت میں اولیٰ سنت قائم نہ ہوتا تو انبیاء علیہم السلام کی سنت کی حفاظت اپنے طریقہ پر نہ ہوتی کیونکہ حفظ کسی چیز کا اسکے طریقہ پر منوط ہے اور وہ بعد الہام و علم ہے اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہوا چنانچہ مرتدوں کے قتال پر آمادہ ہوئے اور ان کے امور صریح ہیں۔ قال المترجم حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ پہلے ہم لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ حکم کہ مرتدوں سے جہاد کیا جاوے کہ وہ جانا تھا اور آخر کار جب انجام معلوم ہوا تو ہم نے بہت تعریف کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ادا کی۔ قال الشيخ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو وراثت بشریت سے پاک اور شوق و شاہدہ میں مستقیم ہوئے اور میقات پوری ہوئی تو تعلقات خلافت میں منقطع ہونے کے بعد مقام سناجات الہی کے واسطے حاضر ہوئے کہا قال تعالیٰ

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ بِسَيِّئَاتِنَا وَكَلَّمَ رَبُّهُ ۖ قَالَ رَبِّ اَرِنِي اَيْكُتُ قَالَ لَنْ تَرٰنِي وَلٰكِنْ

اور جب پہونچا موسیٰ ہمارے وقت پر اور کلام کیا اُس سے اُسکے رب نے بولا اے رب تو مجھ کو دکھا میں تجھ کو دیکھوں کہا تو مجھ کو گرد نہ دیکھے گا لیکن اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اَسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرٰنِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ دِجْتَارَ ۚ پھاڑ کی طرف جو وہ ٹھہرا اپنی جگہ تو اُسے دیکھ گیا مجھ کو پھر جب نمودار ہوا رب اُسکا پہاڑ کیطرت کیا اُسکو ڈھا کر برابر اور خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ ثُبْتُ اَيْكُتُ ۚ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

گر پڑا موسیٰ بیہوش پھر جب چونکا بولا تیری ذات پاک میں نے توبہ کی تیرے پاس اور میں سب سے پہلے یقین لایا

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ بِسَيِّئَاتِنَا ۖ اے للوقت الذی واعدناہ بالکلام فیہ اور جب آیا موسیٰ ہماری میقات پر یعنی ایسے وقت چوبیسین ہم نے اس سے کلام کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ وَكَلَّمَ رَبُّهُ اور کلام کیا اُس سے اُسکے پروردگار نے۔ اکر کہا جاوے کہ اوپر کے سیاق سے ظاہر ہوں تھا وکلناہ اور ہم نے اس سے کلام کیا۔ تو جواب یہ کہ ہمیں صنعت التفات ہے اور تصریح و تاکید ہے کہ کلام اُسکے پروردگار ہی نے کیا بدون واسطہ کے اور کلام آمین آتا ہے۔ قَالَ رَبِّ اَرِنِي اَيْكُتُ ۚ اے قال رب ارنی نفسک النظر الیک۔ یعنی کہا کہ اے پروردگار میرے دکھلا دے مجھے اپنی ذات کو میں تیری طرف نظر کروں۔ قَالَ لَنْ تَرٰنِي اے لا تقد ر علیٰ ریتی۔ فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھے گا یعنی تو مجھے دیکھنے پر قدرت و طاقت نہیں رکھتا ہے۔ وَلٰكِنْ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ وَلٰكِنْ پھاڑ کی طرف دیکھتا رہ جو تجھ سے زیادہ قویٰ ہے فَاِنْ اَسْتَقَرَّ مَكَانُهُ ۚ پس اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا۔ فَسَوْفَ تَرٰنِي تو البتہ تو مجھے دیکھ لے گا ورنہ تجھے طاقت نہیں ہے۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ پھر جب تجلی فرمائی اُسکے پروردگار نے پہاڑ کے لیے جَعَلَهُ دَكًّا وَ دِجْتَارَ تو کر دیا پہاڑ کو مد کوک زمین کے برابر۔ حمزہ و کسائی کی فزادہ میں۔ دکار بعد حمزہ ہے اور بقیوں کی فزادہ بالقصر۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ اور گرا موسیٰ صعق ہو کر یعنی غشی میں ہو کر فَلَمَّا اَفَاقَ پھر جب افاقہ پایا یعنی غشی سے اور بعض نے جو کہا کہ صعقا یعنی مردہ ہو کر ہے تو وہ ضعیف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب اُس نے افاقہ پایا۔ قَالَ سُبْحٰنَكَ بولا اے پروردگار تیرا ہاں کہ۔ ثُبْتُ اَيْكُتُ ۚ میں نے تیری جناب میں توبہ کی ایسی بات کا سوال کرنے سے جسکے مانگنے کا تجھے حکم نہیں ہوا تھا۔ یہ اگرچہ گناہ نہ تھا کیونکہ گناہ گار کا ایسے مقام پر کیا کام ہے لیکن بدون اجازت لینے کے سوال کر بیٹھنا انبیاء کی شان سے خوب لائق نہیں ہے اس واسطے توبہ کی کیونکہ جنات الابرار سیات المقرین ہوتی ہیں۔ قال القرطبی اُس کا اجماع ہے کہ یہ توبہ کسی گناہ سے نہ تھی۔ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اور میں مومنوں میں سے اول ہوں اپنے زمانہ میں کیونکہ ہمیں پیر اپنے زمانہ میں ایمان میں اول ہے۔ ابن عباسؓ و مجاہدؓ نے کہا کہ مراد انکہ نبی اسرائیل سے اول ہوں ورنہ پہلے حضرت نوحؑ و ہودؑ و صالحؑ علیہم السلام وغیرہ انبیاء گزرے ہیں اور ابوالعالیہ نے کہا کہ قبل موسیٰ کے اور مومن تھے

ولیکن مراد یہ ہے کہ میں اول ایمان لایا ہوں کہ قیامت تک تجھ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ابن کثیر نے کہا کہ یہ قول عمدہ و تحفہ و قال المتحجج اسکے معنی یہ لیے جاوین کہ اس حالت سے معائنہ کر کے ایمان لانا سب سے اول میرا ہی واقع ہوا ہے تو البتہ تحفہ و رزق دیگر انبیاء علیہم السلام بھی ضرور ایمان رکھتے ہوئے کہ قیامت تک بالعائنہ کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے مثال۔ ف واضح ہو کہ آیت کریمہ میں دو مقام ہیں کہ باوجود طور کے اہل بدعت و راس نے اپنی ہوا و ہوس سے سچا تاویلین نکالیں اور اعتقاد برحق جیسے انبیاء علیہم السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم اور صلحائے اہل بیت قائم تھے ہمیں رخنہ ڈالا پس توفیق آئی یہاں دونوں مقام مذکور ہوتے ہیں الاول فی قولہ و کلمہ ربہ کلام باری تعالیٰ اس آیت کریمہ سے صریح ثابت ہے کیونکہ معنی میں کہ کلام کیا موسیٰ سے اسکے پروردگار نے۔ قال المفسر اے کلمہ ربہ بلا واسطہ کلام الیسعہ میں کن جتہ یعنی کلام کیا پروردگار نے بلا واسطہ موسیٰ سے ایسا کلام کہ اسکو ہر طرف سے سنا یعنی اسکے واسطے کوئی جہت خاص نہ تھی۔ زبان عرب میں تکلیف بلا واسطہ کلام کرنے کو کہتے ہیں لہذا مفسرین نے بلا واسطہ کلام کرنے پر قطع کیا ہے۔ یعنی اپنا کلام بدون واسطہ اور بدون کسی کیفیت کے موسیٰ علیہ السلام کو سنایا اور موسیٰ اور اپنے کلام کے درمیان سے حجاب اٹھا دیا پس اسکو موسیٰ علیہ السلام نے سُن لیا اور میرا نہیں ہے کہ موسیٰ کے واسطے اپنا کلام پیدا کیا جسکو موسیٰ نے سُنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے۔ قال البخاری فی الکشاف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بلا واسطہ کلام کیا جیسے فرشتوں سے کلام کرتا ہے لیکن حکیم اس طرح کہ بولتا ہوا کلام بعض اجرام میں پیدا کر دیا جیسے خطوط کلام یعنی لکھا ہوا کلام لوح محفوظ میں پیدا کر دیا ہے اور یہاں ایک شجر میں پیدا کر دیا تھا جس سے موسیٰ نے سُن لیا انتہی اور یہی فرقہ معتزلہ کا مذہب ہے اور ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ نہایت ہی ضعیف قول ہے اور خطیب و رازی وغیرہ نے کہا بلکہ باطل و خطا ہے اسکے باطل ہونے میں کچھ شک نہیں کہ خلاف نص کتاب و سنت و خلاف اجماع سلف بلکہ جملہ انبیاء علیہم السلام ہے اور نیز درخت وغیرہ کسی جرم کو نہیں ہو سکتا کہ یوں کہے۔ انی انا اللہ لا آکھ الا انا فاعبدنی و اقم الصلوٰۃ لذكری جیسا کہ سورہ آلہ کی آیت میں آیا ہے پس ثابت ہوا کہ معتزلہ کا قول تو باطل ہے اور بعضے خنابلہ و حشویہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حروف و اصوات منقطعہ میں اور وہ قدیم ہے۔ امام رازی نے کبیر میں کہا کہ یہ قول بھی قابل التفات نہیں ہے اور مسترحم کتاب ہے کہ اگر مراد خنابلہ کی یہ ہے کہ حروف و اصوات منقطعہ سے ہی معنی جو مفہوم ہوتے ہیں مع کیفیت کے تو امام رازی کا قول صحیح ہے کہ قابل التفات نہیں ہے اور اگر مراد ہے کہ اسکی کیفیت سے آگاہی نہیں تو حروف و اصوات کی تفصیل بمفائدہ ہے اور بعض نے کہا کہ خنابلہ کے قول کے یہ معنی کہ حروف و اصوات قدیمہ قائم بذاتہ تعالیٰ کو سنا یاں طور کہ موسیٰ علیہ السلام میں ایک ادراک پیدا کر دیا ہے اس سے موسیٰ نے سُن لیا۔ اور یہ معنی باوجود اسکے کہ خنابلہ سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ خنابلہ نے حروف و اصوات کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہونا تصور نہیں اور اگر کیفیت سے قطع نظر مراد ہے یعنی ہم کو کیفیت نہیں معلوم تو پھر صفت کی طرف رجوع ہے لہذا حروف و اصوات کا بیان بمفائدہ ہے علاوہ برین کوئی ادراک جدید پیدا کر دینا خلاف منصوص ہے اور سقط کمال ہے کیونکہ بعد اس وقت کے وہ ادراک باقی نہیں رہا فافہم اور مارک میں لایا کہ اولیاء میں شیخ ابو منصور ماتریدی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک آواز سنی جو کلام الہی پر دلالت کرتی تھی اور موسیٰ کا اختصاص اسوجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو ایسی آواز جسکو خود پیدا کیا ہے سنادی بدون اسکے کہ یہ آواز مخلوق میں سے کسی کی مکتبہ ہو۔ اور اس پر اعتراض کیا گیا کہ کمال اسکاہے کہ موسیٰ نے درحقیقت کلام الہی نہیں سنا علاوہ برین کلام بلا واسطہ ہوا اور تکلیف بلا واسطہ ہے پس معتزلہ کے قول کے ماننے سے حتیٰ کہ جو معتزلہ پر وارد ہے وہی اس پر بھی وارد ہے۔ امام رازی نے کہا کہ اکثر علماء متکلمین و اہل سنت کا قول یہ ہے کہ کلام الہی ایک صفت ہے جو ان حروف و اصوات کی مغائرہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ صفت حقیقیہ ازلیہ سنی و ادراک کی

باین طور کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب کو دور کر دیا اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار ہونا جائز و صحیح ہے حالانکہ وہ جسم نہیں اور نہ عرض و اسطرچ اسکی صفت کا دیدار اور کلام کا سماع جائز و صحیح ہے اگرچہ وہ حروف و اصوات نہیں ہے اور یہ جو رمی ہوا کہ موسیٰ اس کلام کو ہر جہت سے سنتے تھے اس میں تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے اور وہ مخلوق میں سے کسی کے کلام کے مانند نہیں ہے۔ قال المترجم یہ قول جید و قوی ہے اور آں اسکا یہ ہے کہ کلام الہی ایک صفت قدیم قائم بذاتہ تعالیٰ ہے پس اسکا سماع حاصل ہوا اور کیفیت اسکی بالکل معلوم نہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات و ذات کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ اور صاحب مواقف نے کہا کہ علماء اشعر یہ نے جو یہ سمجھا کہ صفت قائم بذاتہ تعالیٰ فقط معنی میں اور وہی فقط صفت قدیم میں اور وہی عبارات تو وہ مجاز کلام میں و حقیقت نہیں میں تو یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ مصحف میں جو کچھ ہے اگرچہ وہ نقوش و خطا حادث ہیں لیکن جب کو حفظ ہے وہ درحقیقت کلام اللہ تعالیٰ کا حافظ ہے حتیٰ کہ جو پڑھا جاتا ہے اگر کوئی انکار کرے کہ یہ کلام الہی نہیں تو وہ کافر ہے اور شیخ اشعری نے جو کہا کہ کلام نفسی وہ معنی نفسی میں تو مراد یہ ہے کہ امر قائم بذات باری تعالیٰ میں اور یہ لفظ و معنی دونوں کو شامل میں اگرچہ تلفظ کرنے میں بسبب اس کے کہ جو قوت ہم میں ہے وہ مساعد نہیں خواہ مخواہ اس سے تقدیم و تاخیر واقع ہوتی ہے ورنہ فی نفسہ جس صفت سے کہ وہ قائم بذات باری تعالیٰ ہے کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہے اور یہی محمد بن عبد الکرم الشہرستانی نے نہایت الاقدام میں اختیار کیا ہے پس حاصل یہ ظاہر ہوا کہ کلام الہی ایک صفت قدیم ہے اور وہ قائم بذاتہ تعالیٰ ہے اور وہ الفاظ و معنی دونوں کو شامل ہے اور جیسے ہم لوگوں کے تلفظ میں تقدیم و تاخیر ہوتی ہے اس سے وہ پاک و بری ہے پس اسکو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا باین طور کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب مرتفع کر دیا اور بلا کیفیت اور بدون جہت سنا ہے اور ایک جماعت سلف و خلف نے صفت کلام الہی کی تاویل میں خوض نہیں کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ مکمل ایسے کلام قدیم سے ہے جو اسکی ذات پاک کے لائق ہے اور وہ کلام مخلوق سے مشابہ نہیں ہے جیسے اسکی ذات پاک و صفات پاک کسی چیز سے مشابہ نہیں ہیں اور انبیاء علیہم السلام سے متواتر ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ مکمل بکلام ہے پس ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسکی کیفیت میں بحث نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ و اجل ہے اس سے کہ کوئی اسکی ذات و صفات کی کیفیت ادراک کر سکے پس معنی قولہ تعالیٰ فلما جاور موسیٰ لم یقاتنا و کلمہ ربہ۔ پھر جب آیا موسیٰ ہمارے وعدہ کلام کے وقت مقررہ پر اور بلا واسطہ کلام کیا اس سے اس کے پروردگار نے ایسا کلام جو مخلوق کے کلام کے مانند حرف و آواز نہ تھا بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے حجاب مرتفع کیا کہ اسنے صفت قدیم قائم بذات الہی عزوجل سے سنا۔ پھر واضح ہوا کہ یہ سماع کلام فقط موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا کیونکہ کلمہ ربہ میں موسیٰ کی تخصیص و تشریف ہے اور تخصیص بذکر دلالت کرتی ہے نفی باعتبار جیسا کہ اپنے موقع پر مقرر ہو چکا ہے۔ اور خطیب نے لکھا کہ قاضی نے کہا کہ نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان ستر آدمیوں نے بھی سنا جو قولہ تعالیٰ واختار موسیٰ قومہ سبعین رجالا لم یقاتنا الا یہ سے ساتھ معلوم ہوئے ہیں کیونکہ انکے حاضر لانے سے غرض یہی تھی کہ قوم کو یہاں کے ماجرے کی خبر دیوین۔ و قال المترجم ظاہر یہ ہے کہ موافقت متعدد تھے اور یہاں اول میقات کا ذکر ہے پس کوئی ساتھ تھا جیسا کہ بعض کا قول ہے اور شاید کلام قاضی اس بنا پر ہے کہ ایک ہی میقات واقع ہوئی ہے جیسا کہ بعض دیگر کا قول ہے۔ واللہ اعلم۔ بالجملة علماء نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کلام پروردگار کو سنا تو غایت حلاوت سے بدون اجازت کے دیدار کا سوال کیا کما قال تعالیٰ قال رب ارنی النظر الیک۔ اور اس میں دلالت ہے کہ دیدار باری تعالیٰ جائز ہے اور یہی مقام دوم ہے اس مسئلہ میں اسلام کے فرقوں میں سے سوائے اہل السنۃ کے سب گمراہ و منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار محال ہے اور یہ لوگ مخالف سنت بلکہ مخالف انبیاء علیہم السلام ہیں کہ جو انھوں نے خبر دی اس سے بجا تاویل کر کے انکار کرتے ہیں اور اپنی ناقص عقل و دل کی پابندی میں پڑ کر سنت سے منکر موتے ہیں اور یہ

منشا اس گمراہی کا جہال و مقائیس ہیں جو شیطان کا اصل مادہ فساد تھا حالانکہ بدلائل قطعیہ منصوصہ دیدار باری تعالیٰ ثابت ہے چنانچہ
 مترجم کا آئین ایک رسالہ مستقل ہے لیکن یہاں مختصر طور پر وہ دلائل جو اس مقام سے تعلق میں لاتا ہے۔ اول آنکہ اس سوال ہوئی علیہ السلام
 میں دیدار باری تعالیٰ جائز ہونے کی دلیل ہے اس واسطے کہ اگر دیدار محال ہوتا تو موسیٰ اسکے طلب نہ کرتے کیونکہ وہ نبی تھے اور انبیاء علیہم السلام سے
 محال بات کا طلب کرنا محال ہے خصوصاً ایسی چیز میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جہالت کو تقضی ہو یعنی اگر دیدار محال ہوتا تو لازم آتا کہ موسیٰ کو
 یہ بھی معرفت الہی سے جہالت تھی کہ ایسی بات طلب کی جو اسکی شان میں محال ہے پس ثابت ہوا کہ دیدار باری تعالیٰ ممکن ہے اگر کہا جاوے
 کہ ممکن تھا تو حاصل کیوں نہ ہوا جواب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کی نظر میں یہ استعداد نہیں ہے کہ دیکھ سکے پس آخرت میں اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر
 دیکھینگے جیسا کہ قولہ تعالیٰ وجہ یومئذناضرۃ الی ربہا ناظرۃ سے ثابت ہے اور بہت سی صحیح احادیث جو بدرجہ اولیٰ ہو چکی ہیں انہیں صریح ہر
 کہ مومنین قیامت میں اپنے پروردگار تعالیٰ کو بلا حجاب دیکھینگے جیسا کہ اسی آیت کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ مذکور ہو چکی اور سلف صالحین
 سب کا اس امر پر اجماع تھا جیسا کہ وہاں انشاء اللہ تعالیٰ بیان ہو گا۔ قال الشنفی والمبعوی ہذا السؤال دلیل لابل اسنۃ علی جو ان الرویۃ
 فان ہوئی اعتقاد ان اللہ تعالیٰ مرنی حتی سالہا واعتقاد جو ان لا یجوز علی اللہ تعالیٰ کفر فثبت انہ جائز انہی۔ فان قبل کانت وقوعا مستحیلا
 فیلزم بالزم۔ قلت ان ارید انہ یجوز مطلقا فممنوع لما عرفت من الجواز وان ارید انہ یجوز من جہۃ انہ یجوز لاسباب الرویۃ او من جہۃ انہ تعالیٰ
 وعدہا فی الآخرۃ فمسلّم ولكن لا یلزم اعتقاد جو ان لا یجوز و ہذا ظاہر و اجاب فی المعالم انہ سالہ ظنا منہ انہ یجوز ان یری فی الدنیا ایضاً۔ اور
 کثافت میں زخشری معترزی نے بر بنار مذہب اعتراف کیا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ دیدار باری تعالیٰ محال ہے لیکن یہ سوال انکا
 اپنی قوم کو چپ کرنے دیکھانے کے واسطے تھا جو کہتے تھے کہ آنا اللہ جبرۃ ہم کو اللہ تعالیٰ کو عیاناً دکھلا دے۔ بیضاوی نے کہا کہ یہ خطا ہے
 اس واسطے کہ اگر رویت مستحیل تھی تو واجب تھا کہ انکی تجل کر تے جیسے جب انھوں نے بت انکا تھا تو انکو قوم جاہل کہا تھا اور انکا شبہہ
 دور کیا تھا شنفی نے کہا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ پر محال ہے اسکی تفریکہ کرنا بھی کفر ہے حالانکہ موسیٰ نے سوال میں اسکے تفریکہ کی پس ثابت ہوا کہ محال
 نہیں ہے۔ معترضہ میں سے کبھی وہم نے جب دیکھا کہ قوم کو سمجھانے کی تاویل نہیں ہوتی ہے تو کہا کہ سوال کے معنی یہ ہیں کہ رب ارنی آیۃ منک
 اعلمک یہ بالضرورۃ کافی النظر الیک۔ یعنی اے رب تو مجھے اپنی طرف سے ایک آیت دکھلا دے جس سے بالضرورۃ میں تجھے جان جاؤں گویا کہ
 میں تیری طرف دیکھتا ہوں۔ اور رد کردیا کہ حضرت موسیٰ نبی اولو العزم تھے کیا انکو یقین نہ تھا اور پھر انھوں نے بتجلیل طور پر جو جائز نہیں
 ہے یہ کلام کہا حالانکہ اگر کفر نہیں تو حرام ہے جو انبیاء پر روا نہیں ہے علاوہ برین یہ معنی خلاف نظم ہیں جو تحریف ہوتی ہے پس وہ روا نہیں ہے
 لہذا صحیح ہوا کہ سوال امر جائز کا تھا اور دیدار باری تعالیٰ دنیا میں جائز ہے اور قیامت میں واقع ہو گا کثافت میں کہا کہ جواب اسکا استحالہ پر
 دلالت کرتا ہے یعنی قولہ تعالیٰ من ترئی بیضاوی نے جواب دیا کہ جواب سے محال ہونے پر دلیل لانا نہایت سخت غلطی ہے اس واسطے کہ اسکے
 معنی یہ ہیں کہ تو مجھے نہ دیکھے گا۔ پس یہ تو اس بات پر بھی دلالت نہیں کرتا کہ کبھی نہ دیکھے گا کوئی اور سولے تیرے نہ دیکھے گا پھر محال ہونا تو اس سے
 بڑھی ہوئی بات ہے اور یہ کہنا کہ بالضرورۃ یہ محال ہونے پر دلالت کرتا ہے یہ پوری جہالت ہے یا خواہ غواہ انکا و مکارہ ہے شنفی نے کہا کہ محالہ
 کیسا یہ تو خود جائز ہونے کی دلیل ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لن اری میں دیکھا نہیں جاتا ہوں بلکہ یون فرمایا کہ تو نہیں دیکھے گا
 اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو دکھا دیتا پس اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار جائز نہ ہوتا تو فرمایا کہ میں مرنی نہیں ہوں اس واسطے کہ یہاں بیان کی حاجت ہے
 اور اسوجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو نہ مایوس کیا اور نہ عتاب کیا اور اگر محال ہوتا تو عتاب فرماتا جیسے نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی بابت

عتاب کیا تھا کیونکہ وہ بالفعل ممنوع تھا اگرچہ کان ذاتی ہو۔ معاملہ میں کہا کہ لن ترئی کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں چشم فانی سے کوئی بشر مجھ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا بلکہ آخرت میں چشم باقی سے دیدار نصیب ہوگا۔ ابن کثیرؒ نے کہا کہ اگلی بعض کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ دنیا کا کوئی جاندار مجھ کو نہیں دیکھ سکتا مگر آئندہ مر جائیگا اور کوئی تر نہیں دیکھ سکتا مگر آئندہ خشاک ہو جائیگا۔ قلت اسکو ابو نعیم نے حلیہ میں کئی طرق سے آثار میں روایت کیا ہے۔ لاکانی نے سنۃ میں ابن عمرؓ و ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً و موقوفاً روایت کیا کہ حضرت صلعمؓ نے فرمایا کہ انکم لن ترون ربکم حتی توووا۔ تم اپنے پروردگار کو نہ دیکھو گے یہاں تک کہ مر جاؤ۔ یعنی بعد مرنے کے اگر مومن ہو تو دیکھو گے پس نہ دیکھنے کی انتہا موت ہے۔ منکر و نئے کہا کہ حرف لن واسطے نفی تابدی کے ہے یعنی ابد تک کبھی نہ دیکھ سکا اور اس میں نفی کی تاکید ہے پس جب دائمی نفی ہوئی تو عدم جواز ثابت ہوا اور نہ سہی تو عدم وقوع لازم ہوا جواب دیا امام واحدی نے کہ لن کے یہ معنی کہ نفی تابدی ہے بعض جھوٹا ہر اہل لغت میں کسی نے نہیں لکھا اور نہ اسپر کوئی کتاب معتبر شہد ہے اور نہ کوئی نقل صحیح پائی جاتی ہے منکر و نئے اپنے باطل اعتقاد کے واسطے یہ افسر باندھا ہے بلکہ کتاب اتھی شہد ہے کہ لن برے نفی تابدی نہیں۔ امام بغویؒ نے کہا کہ لن نفی تابدی کے واسطے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ یہود کے حق میں کہا کہ لن یموتنہ ابدیما قدرت الایۃ یعنی موت کی تکرار نہ کرینگے۔ پھر قیامت میں انکے حال کی خبر دی کہ تمنا کرینگے۔ لکھا قال تعالیٰ و نادوا یا مالک یقض علینا ربک الایۃ۔ اور فرمایا کہ تمنا کرینگے یا بیتہا کانت القاضیۃ الایۃ پس ثابت ہوا کہ لن میں نفی تابدی نہیں الا بلیل خارجی کما فی قولہ لن یخلقوا ذباباً و لولا جمہوالہ الایۃ کہ وہاں دوسری دلیل سے ثابت ہوا کہ بت کبھی ایک کبھی نہیں پیدا کر سکتینگے۔ فان قلت ابدانی قولہ لن یموتنہ ابدی۔ تاکید معنوی۔ قلت التائیس اولی من التکید فلا یصار الی المرجوح مع امکان اکل علی الراجح و ہذا البطلان یا دلو الایۃ بتخصیصہما بنیر الیہود۔ فان قلت لا بد من التخصیص اذ لن مع قولہ ابدانہم جمہال ضروریۃ و لا لوقع التناقض قلت لا بد یضاف الی القدر الممکن للمضاف الیہ کما فی قولہ یا موسیٰ انالں ندخلہما ابداناً و اموافہما الایۃ۔ فالمراد انہم لا یموتون الموت اوسم فانہم بعد الموت الموت لا یسعون لیمتی الموت لا لقطع القدرۃ علی الافعال فانہم خلاصہ یہ کہ لن ترئی سے احتمال نہیں رکھنا پس معنی یہ کہ لن ترئی فی الدنیا۔ یا لن ترئی بعین فانیۃ۔ یا لن ترئی انت بقدر تک یعنی تو اپنی طاقت سے نہیں دیکھ سکتا۔ اور قیامت میں باکرام اکی دیکھ سکیگا۔ یا لن ترئی بالسوال۔ یا لن ترئی الی وقت موتک پس ان امور کے ساتھ کیونکر دوسری آیت سے تناقض ہوگا جس میں قیامت میں دیدار حاصل ہونا صریح ہے۔ اور حال کیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے استقرار پر دیدار حاصل ہونا مشروط کیا بقولہ ولكن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فوفت ترئی۔ اس میں صریح دلیل ہے کہ دیدار باری تعالیٰ ممکن ہے اور تقریر اسکی علامتہ نفی و امام بغویؒ نے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے دیدار کو پہاڑ کے مستقر ہونے پر علق کیا اور پہاڑ کا مستقر رہنا ممکن ہے پس دیدار بھی ممکن ہے کیونکہ جو چیز کہ کسی ممکن چیز پر مشروط ہو وہ اسکے ممکن ہونے پر دلالت کرتی ہے جیسے اگر کوئی چیز کسی امر حال پر علق ہو تو اپنے حال ہونے پر دلالت کرتی ہو اور پہاڑ کا استقرار ممکن ہونا اس دلیل سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما تجلی ربہ لمجمل جملہ دکا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسکو مد کوک کر دیا اور اگر نہ کرتا تو نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے جو امر ایجاد کیا وہ اگر نہ ایجاد کرتے تو نہ ہوا اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکو ایجاد کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر اور مختار ہے چاہے کرے یا نہ کرے پس ممکن تھا کہ نہ مد کوک کرتا کیونکہ مختار ہے پس دیدار جو اس ممکن پر علق ہے وہ بھی ممکن ہوا۔ علاوہ برین تجلی کے وقت پہاڑ کا ٹھہرا رہنا ممکن ہے جبکہ اللہ تعالیٰ پہاڑ میں ایسی قوت پیدا کر دے کہ وہ ٹھہرا رہے پس ممکن ہو وہ بھی ممکن ہوتا ہے پس دیدار حال ہوا۔ توضیح اسکی وہ ہے جو امام رازیؒ نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے فان استقر مکانہ فوفت ترئی میں دیدار کو مشروط کیا پہاڑ کے استقرار پر یعنی اگر پہاڑ مستقر رہے تو تجھ کو دیدار حاصل ہوگا پس پہاڑ مستقر رہتا تو دیدار

واقع ہوتا اور مستقر نہ رہا تو وہ حال سے خالی نہیں یا تو مستقر رہا حال تھا تو دیدار بھی محال ہو گا یعنی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر مستقر رہا ممکن تھا تو دیدار ہو سکتا ہے اگرچہ واقع ہوا۔ پس ہم کہتے ہیں کہ پہاڑ کا استقرار محال نہیں بلکہ ممکن ہے اس لیے کہ پہاڑ کا استقرار تین حال سے خالی نہیں یا تو واجب ہے یا ممکن ہے یا ممکن ہے اول و دوم دونوں شق باطل ہیں تو تیسری شق صحیح ہے بطلان اول اس لیے کہ واجب ہوتا تو زائل نہ ہوتا کیونکہ واجب وہ ہے جو کسی حال میں بھی زائل نہ ہو چنانچہ حضرت حق تعالیٰ عزوجل کے سوالے کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ ممکن بھی نہیں کیونکہ ممکن وہ ہے جو کبھی کسی حال میں نہ پائی جاوے حالانکہ پہاڑ پہلے مستقر تھا پس تیسری شق ضرور باقی رہی وہی صحیح ہے۔ اعتراض کیا گیا کہ جس حال میں پہاڑ مستقر تھا تب شرط ہو اس شرط محال ہے تو شرط بھی محال ہے بدین دلیل کہ شرط ہونے کے حال میں وہ پہاڑ متحرک تھا یا ساکن تھا اگر ساکن تھا تو مشروط پایا جانا چاہیے اور جب نہ پایا گیا تو وہ ضرور متحرک تھا و ت شرط کے امام رازی نے جواب دیا کہ کلام اسکے وقوع میں نہیں بلکہ امکان میں ہے باعتبار اسکی ذات بدون لحاظ کسی امر کے حیث قال والجواب ان الکلام فی استقرارہ من حیث ہو ہوا فان اعتبار حالہ اشئ من حیث ہو مغائر الاعتبار حالہ بشرط کذا فان اشئ علی شرط الوجود واجب و علی شرط عدمہ مستعین و من دونہما من حیث ہو ممکن فلک استقرار لہبل فی نفسہ ممکن۔ وقال العلامة الفتا زانی و ایضاً لا یمتنع استقرار لہبل حال حرکتہ لان توارداً واحداً علی الآخر ممکن فمکن ان یستقر ولا یتحرك وانما الحال وجودہما معاً و ہو غیر لازم فاذا ثبت بطلان الامتناع ثبت انہ فی نفسہ ممکن فاذا کان ممکناً ہو مشروط للرویت صائر المشروط اے الرویت ممکناً فبطلت الاستحالة۔ اور جب استحالة باطل ہو بلکہ ثابت ہو کہ دیدار حاصل ہونا ممکن ہے تو امام رازی نے کہا کہ بعد اسکے یقین کرنا واجب ہے کہ یونین کو قیامت میں حاصل ہو گا کیونکہ امت اسلامیہ میں دو ہی قول والے ہیں ایک وہ کہ دنیا و آخرت دونوں جگہ محال کہتے ہیں۔ دوم وہ کہ دنیا میں جائز اور آخرت میں واقع کہتے ہیں پس جب محال ہونا باطل ٹھہرا تو دوسرے قول پر اجماع ہوا کیونکہ تیسرا قول کسی کا نہیں پس تیسرا قول کوئی نکالے تو باطل ہو گا۔ وقال المترجم الاولی فی استدلال الوقوع ان یقال اذا ثبت ان الاستحالة باطله وجب بقول بالوقوع بدلیل قوله تعالیٰ وجوه یومئذناضرة الی ربنا ما طرة الآتية۔ فان ہذا الآتية تدل علی الوقوع بالنقض اذا حاجتہ التاویل عند المادین انما ہی دلیل الاستحالة الذی قرن بالمرجوح فاذا بطلت الاستحالة وجب التصیری الی المعنی الراجح الذی ہو وقوع ردیۃ اللہ تعالیٰ اذ القول بالمرجوح مع الامکان بالراجح غیر جائز فثبت وقوعہما بالنقض ہذا ہو لم یقتضد فذلہ الحمد والمنة و بسط الکلام فی رسالۃ المترجم۔ پھر واضح ہو کہ قولہ فلما تجلی ربہ للعبیل۔ کی تفسیر میں امام احمد نے حضرت انس سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسقدر نور سے تجلی فرمائی آپ نے اپنی چھینٹ گلیا کا اوپر کا ذرا سا کنارہ بتلایا۔ و قدر وہ الترمذی وقال حسن صحیح والحاکم وقال علی شرط سلم و رواہ الطبرانی ایضاً وقال المفسر سادہ جمید وقد رواہ الحاکم لہ شاهد عن ابن عباس۔ علامہ سیفی نے لکھا کہ شیخ ابو منصور ماتریدی نے فرمایا کہ حیل کے واسطے تجلی کرنے کے معنی وہ ہیں جو شیخ اشعرانی نے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں قوت دیدار و علم پیدا فرمادی تھی یہاں تک کہ اُسے رب تعالیٰ کی تجلی کو دیکھا اور تاب نہ لا کر مد کوک کیا گیا اور اس میں صریح تخصیص ہے کہ او تعالیٰ شانہ کا دیدار ہو گا اتنی کلاسہ معاملہ میں کہ اسے سل بن سعد الساعدی سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہر ہزار پردوں سے درم کے برابر نور ظاہر فرمایا پس پہاڑ کو مد کوک کر دیا یعنی باخاک برابر کر دیا۔ مترجم کہتا ہے کہ پہاڑ کے حق میں قوت دیدار پیدا کرنے کی تاویل بلا ضرورت ہے کیونکہ فیفسر بن سلف میں سے ایک بڑا اگر وہ اس طرف گیا ہے کہ پہاڑ وغیرہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتی و توحید و تسبیح و تحمید کرتی ہیں اور سابق میں یہ تحقیق گذر چکی ہے یہاں اعادہ نہیں کیا جاتا پھر پہاڑ یہ کہہ طور ہے اور تفسیر وغیرہ نہیں ہے جیسا کہ بخاری کی حدیث صحتہ الطور سے جو اس آیت کی تفسیر میں یہ معلوم ہوتا ہے ف

ثانیہ۔ فی العرس قولہ تعالیٰ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا میقات کی وہاں کیا گنجائش ہے وہاں شام و صبح کہاں ہے ازل اسکا ابد ہے اور ابد اسکا ازل ہے مگر انکے اپنی ہر مراد سے منفرد ہو کر اپنی پوری تربیت پر پہنچا تا کہ اسکو دریا سے قدم کی روانی میں اور ازل کے دھارے میں کھڑے ہونے کی گنجائش حاصل ہو اور عظمت کے سامنے استعجاب بقاء ہو اور اگر ازل سے اسکو اپنے انوار قرب سے لباس نہ پہنا تا تو اپنے رب کی میقات میں پھنسل جاتا۔ اسکو اپنی مراد پانے کے واسطے ایک وقت معین بتلایا اور یہ علت بقاء بشریت ہے ورنہ ہر نفس کو اسکا ایک وقت اور کشف ہے۔ جابر لمیقاتنا میں احتجاب از میقات ہے اور اگر جابر لانا ہوتا تو احتجاب بالکل نہوتا پر وہ شب میں اپنے حبیب علیہ السلام کو معانی ملکوت کے واسطے لیا اور کچھ میقات نہ تھی۔ اور اسری بعبدہ میں اسکو اپنی طرف لیا حتیٰ کہ اسکے حق میں زمانہ و مکان کچھ نہ تھا کیونکہ وہ بحر قدم کے دیدار میں مستغرق اور بلا سوال و اصل ہواصلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم وہاں نہ کچھ حرکت تھی اور نہ اشارہ اور نہ عبارت حتیٰ کہ اسکے اوپر وردگار کے درمیان کوئی وقت و زمانہ و مکان نہ تھا اور جو آنکھ اپنی طرف سے یہ فرمائی اُس سے دکھلایا اور اپنے دیے کا ذون سے سنایا نبی کلیم اللہ کو ازل میں اپنے خطاب کے واسطے خاص فرمایا۔ اسکا قال تعالیٰ و کلمہ ربہ جبکہ کلیم علیہ السلام کے سامع اسرا میں حدیث نفس و وسواس باقی نہ رہے تو اسکے سمع کو قوت ازل کی کا لباس دیا اور اپنا کلام سنا دیا اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو کیونکر کلام قدیم سن سکتے تھے حالانکہ حدوث کے کان تھے۔ کلمہ ربہ میں اپنے فضل کا اشارہ ہے کہ جب موسیٰ بصفت شوق و یحسان و عشق و یحسان آیا تو ازل تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے یہ فضل ہو کہ پروردگار نے کلام فرمایا اور موسیٰ اپنی خودی سے فانی ہوئے اور وقت فنا میں حضرت عظمت قدم و بقاء میں تخیر فانی کھڑے ہوئے کچھ نہ جانتا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں اور کیا چاہتا ہوں اور کہاں جاتا ہوں نہ مکان ہے نہ زمان ہے اور تعالیٰ کے علم میں وہ وہاب الذباب کے مرتبہ میں مقرر ہوا اور البتہ اس سے ازل تعالیٰ عزوجل نے کلام فرمایا پس سر موسیٰ ہوا برہوت میں پرواز کر گیا اور روح موسیٰ آسمان بقاء و دوام میں اڑی اور عقل موسیٰ میدان ناپید الکنار احیاء میں اور قلب موسیٰ انوار و ہدایت میں پرواز کر گیا اور اندر معدوم کے ہو گیا۔ پہلا کلام تعظیم و ہیبت ہے اور دوسرا کلام لطف و بسط ہے پس کلام اول میں فنا ہوئے اور دوسرے میں باقی ہوئے اور اگر لطف و کرم الہی شامل حال نہ ہوتا تو اول ہی خطاب میں نیست و نابود ہو جاتے لیکن لطف سے اپنے بندہ برگزیدہ کلیم کو اپنے عجائب کلام سے سنایا تا کہ اسکو معرفت تمام عطا کرے کیونکہ کلام اسکا مفتاح خزائن صفات و ذات ہے۔ اور اگر ازل لطف بجالا موسیٰ نہ ہوتا اور تمام عمر کلام روحی و الہام میں رہے تھے اور ہر دم اسی میں گذر لیتا تو بدابہت خطاب کے وقت نابود ہو جاتے اور کوئی اثر باقی نہ رہتا اور لذت و حلاوت کلام سے اثر نہ رہتا۔ کاش اگر مجھے زبان ازل ملی تو میں اس لذت خطاب کا وصف بیان کروں اسکو کون سمجھ گا جسے کبھی اسکا مزہ نہیں پایا۔ پھر جب موسیٰ کا وقت اس لذت خطاب سے پاکیزہ ہوا اور ہر وصال سے غرق شوق ہوئے تو مزید قرب و کشف مشاہدہ کی درخواست میں بخود ہو گئے اور بسط و انبساط میں قدم اٹھائے اور چہرہ محبت سے نقاب حیا دور کر کے جرات کے میدان میں قدم رکھا حتیٰ کہ یہ حال ہوا جو ازل تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ قال رب انی انظر الیک بمواجید و صالی کا اسپر غلبہ ہوا اور امر کے پردہ سے نکلا کہ مقام عشق و ہیبت میں رسوم ادب سے جرات کی اس ہیبتی سے مقام و توالد و نشو و نما میں اچھین کے خواستگار ہوئے کیونکہ نسیم شاہد سے خشکی وصال پاکر قرار فرمایا اور کب بقیہ عشق کو تاب رہتی ہے جب فنا ہوئے و ابرح یا کیون الشوق یوماً اذ انت الخیام من الخیام بتیالی شوق پوچھے کیا خیمہ سے ملا ہوا ہے خیماء واللہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے کشف غیب پر وہ الفتاس صفات میں نہ دیکھا ہوتا اور ہر ذرہ سے مرآۃ وجود کو تجلی التباسی میں نہ پایا ہوتا تو مشاہدہ صرف کی طرف راہ نہ پاتا اور اللہ اگر دیدار حق البصائر بنظر معرفت نہ ہوتا تو موسیٰ سے

حقیقت کی طرف رجوع لایا تو اللہ تعالیٰ کو ہر منظور و مقصود میں دیکھا پھر جب اسکے واسطے یہ احوال تحقق ہوئے تو کہا کہ رب ارنی النظر الیک
کیونکہ ہر مرنی تیری طرف راجع ہے جو کچھ تو دکھلا دے میں تیرے سوا کچھ نہیں دیکھتا ہوں۔ تو نہیں دیکھتا خطاب و جواب قال الشیخ
قال الم یذک علی ذلک خطابہ ورجعۃ الیہ اذ ذاک جوابہ ارنی فالیک النظر و احضار فی ما شئت قلت غیرک احضار بعد از تحقیق
منک بحال یوجب لی منک ذاک وحق لمن تحقیق بہذا و ممکن فیہ ان ینفرد بسوال لا یشارک فیہ بالحقیقۃ۔ بعضے کہتے ہیں کہ موسیٰ سماع
خطاب کی حالت میں عین سکر میں ہو کر سوال کرنے لگے جو مذکور ہوا اور بیہوش کسی امر میں ناخود ذہن میں ہے تو نہیں دیکھتا کہ کتاب مجیب میں
مجنون کے فعل پر ایک حرف بھی عتاب نہیں ہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ عزت سماع نے اسکو بکرا پس زبان اپنی قابو سے باہر ہو گئی اور بقصد رضا
انبساط اس کلام سے درخواست و سوال پر جاری ہوئی قصص میں بکھا گیا ہے کہ جاتے وقت اپنی قوم و اہل معرفت سے کہہ گئے تھے کہ
تمہارا کچھ مطلب ہے کوئی کام ہے میں اوتھانے کی جناب میں مناجات کو جاتا ہوں پھر جب خطاب سنا تو کچھ یاد نہ رہا اور وقت کے موافق
دیدار کی درخواست کی بعض نے کہا کہ جتنا زیادہ قریب اتنا ہی زیادہ مشتاق ہوتا ہے اور عین مناجات میں اپنی خودی سے خارج ہو کر
درخواست کی بجو ذہن تھے بلکہ جنابیا اسبق درپاس زیادہ ہوئی کیونکہ کمال مقام کوئی راہ وصال نہیں ہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام
نے مقام تفریق میں رویت طلب کی پس لن ترانی سے جواب لا یعین الجمع اثم از یعین التفریق ہے پس موسیٰ کو چھوڑ دے کہ جاوین بیہوش ہو کر
اور بہاڑ پارہ پارہ ہو جاوے پھر بعد بیہوشی کے قالب میں حقائق اور حیرت کے مکاشفہ پانچکے اور معالہ موسیٰ کے چوکرنے کے بعد حق عزوجل کا
موسیٰ کے واسطے زندگی دینے والا موسیٰ کے واسطے ہونا موسیٰ کا اپنے واسطے ہونے سے بہتر ہے اور واضح ہو کہ حق عزوجل سے حق تعالیٰ کا
شہود بنا بر تحقیق کے خلق کا خلق کے ساتھ باقی ہونے سے زیادہ پورا ہے۔ چھ یہاں ایک لطیف علم حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ قولہ رب ارنی
انظر الیک میں موسیٰ علیہ السلام نے اوتھانے عزوجل کا دیدار اوتھانے کی طرف مضامین کیا یعنی تو اسے پاکس پروردگار مجھے دکھلا دے کیونکہ
تو دکھلا دیکھا تو مجھے قوت حاصل ہوگی کہ مجھے دیکھ سکوں ورنہ نہیں کیونکہ موسیٰ آگاہ تھے کہ مجھے چشم حادثہ حاصل ہے اور اس سے دیدار قدم
ممکن نہیں ہے پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آنکھ انجی جس سے دیدار حاصل ہوا وہ عین العین کو دیکھ سکے اور کہہ لکنہ اور قدم
القدم اور سر الذات اور حقیقتہ الحقیقۃ سے انکشاف پاوے اور نہیں کہ دیکھا نہیں اس واسطے کہ جمیع ذرات سے جمالی آئی ظاہر ہے پس
جب موسیٰ نے غلبہ سکر میں ہو کر دیدار کا سوال کیا تو جواب پایا کہ لن ترنی۔ یعنی دیدار صرف مجھے حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ تو ہر وقت میں
پڑا ہوا ہے اگرچہ تجھے میری طرف سے چشم اندازی اور بصارت ابھی عطا ہوئی ہے اس واسطے موسیٰ علیہ السلام کو واسطہ پر حوالہ کیا بقولہ لکن
انظر الی الجبل۔ اور لن ترنی میں امکان دیدار بلکہ وقوع دیدار کی بھی نفی موسیٰ وغیرہ میں نہیں ہے کیونکہ مراد یہ ہے کہ تو اپنی قوت
سے مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے بلکہ میری قدرت سے دیکھ گا۔ قال المستخرج فی حدیثنا ابھی۔ واین القوم وین ان یظروا الی ربهم الارواح
الکبریا علی وجہ فی جنتہ عدن۔ یعنی قوم اور دیدار باری تعالیٰ کے درمیان جنت عدن میں ہی حاصل ہو گا کہ جب کبریا کی سے نظر
نہیں اٹھا سکیں گے بقی وغیرہ علار نے فرمایا ہے کہ معنی میں کہ آنکھوں کو سبب حجاب کبریا کی دیکھنے کی خود طاقت نہ ہوگی بلکہ جب
اللہ تعالیٰ چاہیگا تو ہر ایک سے اسکی منزلت کے موافق پردہ اٹھکے گا پس دیکھنا نصیب ہو گا۔ قال الشیخ کیونکہ چشم حدوث کو جمال دیدار
ہے اگر حق عزوجل کے دیدار سے دیکھے تو اسکو دیکھ گا اور دیدار انہی بلا واسطہ یعنی دیدار حق تعالیٰ و اہل علی و اس سے کہ دیدار موسیٰ برائے ہوئی ہو
اور نیز لن ترنی یعنی جتنا کہ تو خود دیکھ نہیں دیکھ گا کیونکہ حدوث کو سطوات عظمت و کبریا کو جو صفت قدم و بقا تحمل کرنے کی مجال نہیں ہے

پس جو حادث ہونے میں تیرے مثل ہے یعنی پہاڑ اسکو دیکھ کیونکہ سب علت حدوث کے بواسطہ حدوث البتہ دیکھ سکتا ہے پس او تعالیٰ نے پہاڑ کو اپنے فعل کا آئینہ بنایا پھر اپنے فعل کے واسطے اپنی صفت خاصہ سے تجلی فرمائی پھر اُس سے پہاڑ کی تجلی نصیب ہوئی پھر موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کے آئینہ میں جمال قدیم کو دیکھا کہ بیہوش ہو کر گرے کیونکہ اپنے حال کے اندازہ پر اپنے مقصود کو پہنچ گئے اور اگر موسیٰ کے واسطے تجلی صرف ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نابود ہو جاتے باین معنی کہ ظاہری وجود سے بھی نیست ہو جاتے اور اگر پہاڑ کے لیے بھی تجلی صرف یعنی خالص ہوئی بدون پردہ و واسطہ کے تو اسکا پتہ بھی نہ چلتا کیونکہ پہاڑ کو عظمت قدم و بجات ازل کی تجلی ہوئی تھی آنحضرت صلیعہ نے فرمایا حجاب النور کو کشفہ لا حرقت بجات جہم ما انتہی الیہ بصرہ من خلقہ یعنی حجاب الہی عزوجل نور ہے اگر اسکو کشف فرماوے تو جلاوین اسکی دھچک کے بجات جہان تک خلوق سے نظر نہتی ہو۔ قال المترجم وجہ ایک صفت باری تعالیٰ ہے اور یہ مراد نہیں ہے کہ خلوق کے چہرے کے مانند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عزوجل سے کوئی خلوق کسی طرح کسی کیفیت میں مشابہ و مانند نہیں ہے جیسا کہ بارہا بیان ہو چکا اور یہ حدیث ایک ٹکڑا صحیح مسلم کی حدیث کا ہے اور طبرانی نے اسکو سند جید سے روایت کیا ہے قال الشیخ مردی ہے کہ جب حق تعالیٰ کسی چیز کے واسطے تجلی فرماتا ہے تو وہ چیز اسکے واسطے خاضع یعنی پست و حقیر اور اپنے آپ کو ناپسند سمجھنے لگتی ہے۔ و یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اسکے عرش کو ساتوین آسمان کے فرشتے اٹھاوین و فرمایا کہ اسکو دکھاوین جب نور عرش ظاہر ہوا تو کشادہ ہوا پہاڑ سب عظمت نور عرش کے جو اللہ تعالیٰ عزوجل کے نور پر نشانی ہے پس ایجا رگی آسمانوں کے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی پاکی و عظمت و وحدانیت کی تسبیح پڑھی پس پہاڑ کو ہلا ڈولا آیا اور پارہ پارہ ہو گیا اور وہ درختوں سمیت جل گیا اور بنوہ ضعیف موسیٰ علیہ السلام سجدہ میں بیہوش گر پڑا ساتھ روح نہ رہی پس اللہ عزوجل نے وہ پتھر جس پر موسیٰ تھے قبہ کے مانند کر دیا تھا کہ پیش عشق سے جگر نیست ہو جاوے پس او تعالیٰ کے سلطان کبریائی و عظمت و جلال کی تجلی میں اس دنیا سے فانی کی فانی چیزیں نیست ہیں ان عالم باقی میں بقا حق تعالیٰ قابل ہونگی اور وہ محض فضل الہی ہے لہذا یہاں فرمایا و نحن النظر الی الجبل فان استقر مکانہ نفوس ترائی۔ یعنی تیرے لیے میں نور عظمت سے پہاڑ پر تجلی فرماتا ہوں وہ تجھے بہت بڑا جسم اور سخت اجزا رکھتا ہے اگر وہ نہ اٹھا سکے تو تیرا ضعیف و نحیف جسم کیونکر میرے نور عظمت کی تجلی برداشت کر سکا قال المترجم پھر یہ ہے کہ اس آنکھ و حواس و جسم میں بہ نسبت چشم دل کے تباہ ہے اور یہ مت سمجھو کہ آخرت میں جسم دیگر ہوگا بلکہ قطعاً یقیناً نیکے پانوں بے ختمہ کئے ہوئے جیسے اول پیدا ہوئے تھے اسی طرح محشور ہونگے اگر انکے اہل جنت سب موتی کے مانند پاکیزہ بے داڑھی مویچھ کے ایک صورت خاصہ داخل ہونگے وہی باقی ہیں اور وہی دیکھ سکیں گے اور انھیں پر فضل عظیم ہے۔ فافہم ولایہ ہنک او ہاک الی مملکتہ الشیاطین ثم قال الشیخ تیری مراد اگر یہ ہے کہ مجھے یہاں دیکھے تو چشم روح و قلب سے دیکھ کہ میں دونوں پر تجلی کرتا ہوں قلب اسکو برداشت کرتا ہے کیونکہ نور ملکوت جبروت سے مخلوق ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں آیا کہ لا یسعی ارضی ولا سمائی و لکن یسعی قلب عبدی المؤمن قلت قدر وی بیماریات و نقدرہ اہل التقیر فوضع البعض وضعہ آخرون و لا نشواہا بالمعنی فاحفظہ شیخ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار چشم ظاہری طلب کیا حالانکہ چشم قلبی چشم ظاہری میں وہاں حجاب تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حجاب نہ تھا چنانچہ چشم دل چشم ظاہر سے دیکھا کہ قال تعالیٰ لا کذب الفواد ارا می بعض نے کہا کہ معنی یہ کہ اسکے فواد نے جھوٹ نہ کہا جو اُس کی آنکھ نے دیکھا یعنی شب معراج میں اور تحقیق انشاء اللہ وہاں آوگی و مترجم کتاب ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں اختلاف امین تھا کہ آنحضرت صلیعہ نے دیکھا یا نہیں پس جمہور کے نزدیک دیکھا اور یہ ابن عباس سے منقول ہے اور حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نورانی ارادہ اسی پر دلالت کرتی ہے اور انکار عائشہ اس میں مضمر نہیں کیونکہ یہ

کمال متعلق منصب نبوت ہے اور عورتوں کی تکمیل اس جہت میں ناقص ہے اگرچہ اور جہت سے کامل ہو جاوے لہذا کوئی عورت نبی نہیں
 ہوئی اور تحقیق سورہ نجم میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگی یہاں غرض یہ ہے کہ آثار میں دیدار بقواد مخصوص ہے اور شیخ نے آنکھ سے بیان کیا
 ظاہر استخراج اسی دلیل سے ہے جو بیان کی کہ یہاں دل و آنکھ کے درمیان سے حجاب مرفوع تھا مترجم کتاب ہے کہ معنی یہ ہیں واللہ اعلم کہ
 چشم دل کا انکشاف و افتتاح اس درجہ کمال پر تھا کہ چشم ظاہر کی احتیاج نہ تھی غیر انبیا حسن ظاہری او قبل نبوت میں مفید تھی اور اسی پر
 دلالت کرتا ہے قولہ تمام عینای و لاینام قلبی یعنی میری آنکھیں خواب کرتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا ہے یعنی راحت تن اُسے حاصل ہوئی جو
 اسو اسطے آپ سوتے و جاگتے میں یکساں دیکھتے بلکہ نماز میں جو لوگ مقتدی ہوتے انکی حرکات کو دیکھا کرتے اور مصرح فرما دیا اور عین نماز میں
 دوزخ و بہشت دیکھتے اور جنوں و شیاطین کو دیکھتے فافہم مترجم نے تنبیہ کر دی اگر اللہ تعالیٰ ہدایت فرماوے تو اس سے بہت کچھ سمجھ حاصل ہو
 واللہ یرید من یشاء صراط مستقیم۔ قال شیخ جسکے قلب ملکوتی کا داخل آنکھ میں ہوا وہ کشف تجلی جمال و جلال کو بلا حجاب بر ملا دیکھتا ہے
 اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے پڑے ہیں جنکے قلوب کو نور جمال کا لباس دیا ہے اور نور ملکوت و جبروت کا انکی آنکھوں میں سرسہ ہے پس اُنکے
 دل نور غیب انکی آنکھوں میں سما جاتے ہیں وہ کوئی چیز نہیں دیکھتے مگر آنکھ میں جمال الہی نظر آتا ہے کا قیل ہا رایت شینا الا و رایت اللہ
 فیہ مترجم کتاب ہے کہ یہ قول کر گذرا اور تحقیق اسکی واللہ اعلم یہ ہے کہ موجود مصنوع فی ذاتہ اگر مستقل منظور ہو تو واقعی شرک ہے اور اگر منظر فعل
 خاص ہو تو اس پر تجلی صفت ایجاد ہے اور وہ تجلی ذات جلت عظمت و کبریا رہ کہ وہ جب ہے پھر تجلی صفت ایجاد میں منظر فعل کی راہ سے
 تفاوت ہے اگرچہ ادنی مخلوق نش امر مذکور میں مانند اعلیٰ کے ہے الا ظہور میں تفاوت ہے حتیٰ کہ خلقت انسانی آئینہ اکبر ہے اور وجہ ظہور
 میں دوسرے انسان سے خود اپنا وجود ہر انسان کو اظہر ہے اور یہی عموم سے خصوص کی طرف ترقی ہے فی قولہ تعالیٰ تشریح آیاتنا فی
 الآفاق و فی انفسہم حتیٰ تبین لہم انہ الحق۔ اور انہ ہو الحق۔ نہیں فرمایا کیونکہ مرتبہ ہو ہو حاصل نہیں ہو سکتا اور یہی معنی ہیں قولہ من عرت
 نفسہ فقد عرف ربہ کے اس بیان کو اہل ایمان کے مانند دیکھنا چاہیے کہ انشاء اللہ تعالیٰ بہت مفید ہے واللہ الموفق۔ قال شیخ حضرت
 موسیٰ شہود صفات پاک میں ایسے غرق تھے کہ اپنی خبر نہ تھی اور گمان کیا کہ میں غائب از شاہد ہوں پس دیدار کا سوال کیا پس انظار الی الجبل
 سے پہاڑ کی طرف متوجہ کر کے ہوشیار کیا کہ تو کہاں ہے تاکہ ایک دم محروم ہو کر قدر وصال سمجھے اور وہیں سے تجلی خاص پھر شاہد کر لیا۔ فافہم۔
 قولہ تعالیٰ فلما تجلی رب لللیل۔ پہاڑ نے پہچاننا کہ اسکے لیے تجلی عاریت ہے اور وہاں حجاب امتناع احدیت ہے پس حسرت سے مدد کو گاہو گیا۔ جب
 موسیٰ نے تجلی بالواسطہ دیکھی تو پہچاننا کہ مقام اتحاد سے بسبب علت سوال کے واسطہ کی طرف ڈالے گئے پس حسرت سے بیہوش ہوئے لکما قال
 تعالیٰ جعلا و کا و خرموسیٰ صحقا پس لطف باری تعالیٰ نے انعام شاہدہ سے اُسکو زندہ کیا۔ قال تعالیٰ فلما افاق۔ یعنی بیدار ہو کر جانا کہ
 مقام کی معرفت سے قاصر رہے پس عذر سے زبان کھولی۔ قال سبحانک بت الیک وانا اول المؤمنین۔ اور نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام بہشت
 ازل میں شاہدہ صفات میں غرق تھے پس اس فنار سے انکے سر باطن نے ادراک حقیقت ذات کو چاہا پس غیرت عظمت نے اسکو مقام عروج سے
 اگر اگر بصفت بشریت و مقام ابتدا کر دیا حتیٰ کہ نظر جبل سے حصول فکر ہو کر واصل ہو پس اس بیداری میں وہ خطا کھل گئی جو حالت سکر میں
 سرزد ہوئی تھی کہ کہ نہ قدم پر اطلاع چاہی پس قولہ سبحانک پاک ہے تو اسے رب العزت جل جلالہ اس بات سے کہ حدوث کو تیری جناب قدم
 رسائی ہوا اسطرح کہ دریافت کر لے۔ قولہ بت الیک میں نے توبہ کی تیری جناب میں اس چیز سے جو میں نے چاہی تھی۔ قولہ وانا اول المؤمنین
 میں پہلا مقرر ہوں کہ حدوث کے پاؤں کبھی اس راہ میں نہیں ٹھہر سکتے کہ نہ ازل دریافت کریں اور اس چمکنے پتھر کی چٹان پر روح اپنی سر کے

بل پہنچتی ہے۔ اس توبہ کے بعد آپ پھر کے لا اھی ثنائ علیک انت کما ائنت علی نفسک سبحان اللہ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اول شہود عین اکل بن ہی ثنائ و تسبیح پڑھی اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام بعد فناء و امتحان کے معلوم ہوا۔ فیصلہ آئی ہے جسکو عطا فرماوے اس
 مقام پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار توبہ کی یعنی رجوع ہوئے اور حضرت سید حبیب صلعم نے ستر بار توبہ فرمائی ہے۔ کما فی الحدیث ان لیغان علی
 قلبی وانی لاستغفر اللہ فی کل یوم سبعین مرۃ مترجم کتاب ہے کہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور اگر گزر چکی ہے۔ قال الشیخ معرفت کے مقابل میں
 بحیرت قدم میں پڑے تھے پس معرفت میں تفصیل ظاہر ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے اقرار کیا پس رب العزت عزوجل نے عفو و تقصیر سے تلافی فرمائی
 بقولہ فیما بعد انی اھطقتک علی الناس الآتہ اور نیز توبہ میں اشارت ہے کہ مقام عشق میں تلویں سرزد ہوئی حتی کہ انظر الی الجبل سے وسائل کی
 طرف حوالہ کیے گئے پس توبہ کی بابت معنی کہ دعویٰ محبت میں مجھے توبہ کرنا چاہیے لہذا توبہ سے رجوع کیا۔ اول مقام سکین زبان انبساط کے
 ساتھ سوال کیا پھر کن ترانی شکر ہو شیار ہوئے اور زبان کو بارے کلام انبساط پھر نہ پایا اور پہاڑ کی طرف دیکھنے میں حکم کی فوراً تعمیل کی اور جب تک
 مقام سکین تھے سوال جرأت میں ماخوذ نہ ہوئے جب حقیقت سے شریعت کی طرف پھیرے گئے تو پہاڑ کی طرف جرم نظر میں عفو و تقصیر کے
 خواستگار ہوئے۔ اور نیز قولہ جانا کہ لینے پاکی ہے جھکو کہ تیری عطا و روزاں میں اکتساب کو دخل ہو کیونکہ پہلے توبہ ارئی۔ کہا تھا پھر نظر الیک
 میں اپنی طرف مغل کی اسناد کی پس اس سے توبہ ضروری ہوئی کیونکہ حدود کو درگاہ قدم میں یہ کہان جال ہے بہت دقیق اشارہ اس توبہ
 میں یہ ہے کہ باشارہ نفس یہ سوال کیا تھا کہ دیدار دکھلاوے میں کون ہوں کہ جھکو دیکھوں میں اب توبہ کرتا ہوں میں تجھ کو تیری رحمت سے
 دیکھ سکتا ہوں نہ اپنی خواہش سے بلکہ خودی و خواہش سے فنا ہو جاؤں تو ارحم الراحمین کا کرم و فضل پاؤں گامین تو میرا تیرا ذکر در بیان سے
 اٹھا دے تو کون ہے کہ در بیان میں بولتا ہے فافہم اور اسی واسطے ملائکہ نے اسپر غیرت کی جب کہ وہ مصعوق و بیہوش ہو گیا علی نبینا و علیہ السلام
 بعض کتابوں میں روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بیہوش پڑے تھے اسوقت آسمان کے فرشتے آئے اور اپنے پیروں سے جھک کر ناشروع کیا
 اور کہنے لگے کہ اے آدمی زادہ جو عورت کے حیض سے پیدا ہوا تو نے رب العزت جل جلالہ کے دیکھنے کا قصد کیا۔ ملائکہ معذرت تھے کیونکہ وہ قرب سے
 بسبب نازیبا نہ خوف عظمت کے ممنوع ہو رہے تھے اور یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ واقعہ ایسے بزرے کے ساتھ ہوا جو ازل سے عشق و محبت میں برگزیدہ
 قرار پایا ہے اور اسی وجہ سے اسے انبساط میں فرما محبت سے وہ سوال کیا جسکی مقررین کر دیوں کو جال نہیں ہے اور یہ بھی نجانا کہ اس سوال و
 جواب و بیہوشی و غیبت و سکین دریا سے ازل و ابد میں ڈوب کر اپنی مراد پائی حالانکہ ملائکہ نے مقام شریعت سے آگے جانے پر اجازت نہیں پائی
 اور اگر کنار وصال میں سے ایک ذرہ حضرات ملائکہ کو پہنچتا تو بیہوش کیا بلکہ جل جلالہ۔ قال المترجم شیخ پر اللہ تعالیٰ رحمت کرے یا ت شاید
 یہ ہوئی کہ ملائکہ کی تشفی کا قصد بعض کتابوں خصوصاً مسترک کی کتابوں میں مذکور ہے اور وہ دلالت کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ جال نہوا
 تو شیخ نے توجہ کر دی کہ ملائکہ عالم شریعت میں محصور ہیں انکو عالم عشق و محبت سے نصیب نہیں رکھا گیا ہے لہذا بنظر ظاہر حال کے ان سے
 تشفی واقع ہوئی اور اس سے زیادہ کی انکو خبر نہیں ہے کیونکہ قولہ انا عذنا الا اننا علی السموات الآتہ سے اور قولہ انی جاعل فی الارض خلیفۃ الآتہ
 سے تخصیص آدم علیہ السلام و امانت ہے اس سے اور سب محرم ہیں پس ملائکہ اس تشفی میں بسبب لاعلمی کے معذرت میں مترجم کتاب ہے کہ اس توجہ کی کچھ
 حاجت نہیں ہے شیخ یہ ہے کہ مسترک کی روایت ایسے قصص کی محض دروغ ہے اسکا ثبوت ہی نہیں ہے جیسا کہ علماء حدیثین و اہل تفسیر نے
 بیان کیا ہے اور ایسا ہی وہ اثر طول طویل جو محمد بن اسحاق بن یسار رحمہ اللہ نے اس قصہ میں عجائب و غرائب احوال کے ساتھ جسم و مہیب
 زشتوں کا آنا وغیرہ روایت کیا ہے پس یہ محمد بن اسحاق کا دروغ تو نہیں لیکن وہ بنی اسرائیل کے روایات یہود سے ماخوذ ہے جیسا کہ حافظ الی ریش

شیخ عمار ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے پس اس قصہ سے کوئی اعتراض لازم ہی نہیں آتا اگرچہ تفسیر معالم وغیرہ میں نقل کیا گیا ہے لیکن چونکہ
توجیہ شیخ متضمن فوائد ہے مترجم نے باستیفاء الکلام ترجمہ کر دیا واللہ اعلم بالصواب۔ قال الشیخ محمد ربیان ایک اور نکتہ منکشف ہوا کہ
جب موسیٰ علیہ السلام نے حلاوت خطاب ازل پائی اور یہ حلاوت انکی روح و سر باطن کو بہت خوشگوار کئی تو انکی مزید کے طلب میں
دیدار کا سوال کیا پس معصومہ سبب غیرت ازل ہے کہ اس سے اس حلاوت کی طرف بشارت نفس رجوع کیا ہذا جب افاقہ ہوا تو توجیہ بیان کی
کہ سبب تکبت الیک۔ یعنی تو پاک ہے اس سے کہ کوئی اپنی حلاوت کے ساتھ انانیت کی جہت سے طلب کرے اور توبہ کی کہ میں اپنی خودی سے
طلب نہیں کر سکتا سوال اسکے کہ فرد واحد وحدت والفرق حقیقی جو تصور و گمان سے باہر ہے وہ اسی کی وحدانیت و تفرد سے مطلوب ہے نہ
شائبہ غیرت سے گمان کہ تمام غیر ہو کیونکہ حلاوت حجاب شاہدہ ہے۔ ثم ذکرہ شیخ عن بعض تفسیر انجیل مذکورہ شیخ جلال الدین سیوطی وغیرہ فی قولہ
ولکن النظر الی الجبل کما مر ثم قال۔ اوتعالیٰ کے مشاہدہ کا برداشت کرنے والا پہاڑ وغیرہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہی قلوب ہیں جو عرفان سے معمور و
انوار کرامات سے مقدس اور نورانی عروج سے منور اور اسی کے لطف و رحمت سے اس قابل مقدر ہیں اور حامل مشاہدہ و حقیقت خود مشاہدہ
ہے یعنی خود بخود حامل اس منظر کے حق میں کرامت ہے بدون حلول وغیرہ کے اور پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر وہم و گمان سے پس حق عزوجل کا مشاہدہ
کرنے والا سوال حق عزوجل کے کوئی اور نہیں ہے اور جو تفسیر و عارف و صالح مقدر ہیں انکے حق میں فنا کے بعد بقا کے اس مشاہدہ میں کرامت
ہے واللہ الشل الاعلیٰ والحمد للہ تعالیٰ اولاً و آخراً شیخ ابن عطار رحمہ اللہ نے کہا کہ پہلے موسیٰ کو پہاڑ کی طرف مشغول کر کے تجلی فرمائی اگر یہ نہ ہوتا تو مرجاتے
حسین نے کہا کہ اگر قولہ میں ترانی پر اقصا رہتا تو شدت تحمل شوق میں پارہ پارہ ہو جاتے لہذا بحر فرمایا کہ لیکن النظر الی الجبل۔ واسطی نے کہا
حرف تن ایک وقت معلوم تک ہے اور ابتداء کے واسطے نفی نہیں ہے حضرت جعفر الصادق علیہ السلام سے ماند قول ابن عطار کے
مروی ہے۔ واسطی نے قولہ جملہ دکایں کہا کہ پہاڑ کو نابود کر دیا کہ کچھ نہ تھا اور جو ہیبت پہاڑ پر آمد تجلی سے طاری ہوئی پہاڑ کے حق میں حتی کہ
آسمان و زمین کے حق میں یوں ہی ہے۔ ابو سعید قرنی نے کہا کہ جمال و کرم دونوں باقی رہتے ہیں اور ہیبت و اجلال فنا ہو جاتے ہیں یعنی انکے
آثار کی کیفیت ہوتی ہے اور یہ مراد نہیں کہ نفس مؤثر میں زوال ہے لغو بذات اللہ نہ کیونکہ وہ صفات باری تعالیٰ قدیم میں اس میں اہل ایمان میں
اختلاف نہیں۔ ثم قال القرشی دیکھو پہاڑ کو کس ہوا اور موسیٰ بیہوش ہوئے حالانکہ آخر اپنی بیوی کے پاس گئے تو کسی کو تاب انکے چہرہ کی طرف دیکھنے کی
نہوئی۔ واسطی نے کہا کہ مخلوق کو اسکے صفات و نعوت سے ہر ایک کو انکی مقدار کے اندازہ پر ملتے کلیہ صفات سے کسی کو نصیب نہیں جیسے تجلی
کہ کلیہ ذات نہیں ہے اور نیز واسطی نے کہا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تجلی کی نفی کرتے ہیں یعنی مریدوں و معتقدوں نے شیخ واسطی سے ہتسار کیا
کہ آپ کیونکر یہ بات فرماتے ہیں کہ تجلی نہیں ہو اگر فی حالانکہ اوتعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے کہ فلما تجلی للعلی۔ اور خبر میں آیا ہے کہ اذا تجلی لشی خضع لہ
میں نے جواب دیا کہ اسے اہل ایمان و صلاحیت تم میری بات سمجھو میں نے یہ کہا کہ تجلی سے ہر شخص کو انکی طاقت و تقدیر کے موافق فیض ہوتا ہے حالانکہ
بحکم قولہ تعالیٰ اللہ نور السموات والارض۔ الی قولہ نور علی نور یہی اللہ نورہ من بشار الایۃ تجلی کا طور ہے بھلا تمھارے نزدیک عقل سے یہ حال
نہیں کہ ہوا نے ایک خاص ذرہ کے واسطے تجلی کی۔ اوتعالیٰ پاک برتر ہے اس بات سے کہ پوشیدہ ہو یا پردہ میں ہو اور پاک برتر ہے اس سے کہ کسی
وقت وسیعاً پردہ کھلائی دے اور تجلی فرادے۔ وہ پاک برتر ہے اس سے کہ قوت لحاظ اس پر واقع ہو اور تحت نہان بیان ہو مترجم کہتا ہے کہ شیخ
واسطی رحمہ اللہ نے واللہ اعلم یہ فرمایا کہ اوتعالیٰ عزوجل اپنے نشان پاک و برتر کے ساتھ ہر حال و ہر وقت میں یکساں ہے اور یہ جو بیان کیا جاتا ہے
اور نیز احادیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے حجاب ہے اور نور اس کا حجاب ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ بندوں کی بنیائوں پر تاریکی سے

لیکر نور تک کے ہزاروں پردے ہیں حتیٰ کہ کافر لوگ بالکل تاریکی کے پردوں میں اندھے ہو رہے ہیں انکو نور بھی نظر نہیں آتا ہے اور مومن کو نور نظر آتا ہے حتیٰ کہ جعفر ایمان میں ترقی ہوتی ہے اسقدر حکم قولہ نور علی نور کے ایک نور سے دوسرے نور کی طرف عنایت و فضل آتی ہے رسائی ہوتی ہے حتیٰ کہ جو مقرب بندے ہیں انہیں کتر پردے نور کے انکی مینائیوں پر رہتے ہیں اور دنیا میں وہ اس فانی بقا و حیات کی مقدار تک مرتفع نہونگے ان آخرت میں جب بخشے جاویں گے تو یہ بھی مرتفع ہو جائیں گے پس دنیا میں ہر شخص کے واسطے جسکے لیے تجلی ہو تا ثابت ہو اسکے یہ معنی ہیں کہ اسکی نظر و بینائی سے حجاب دور ہو اور یہ معنی نہیں کہ نعوذ باللہ تعالیٰ وہ حجاب اللہ تعالیٰ کی وجہ جلال و عظمت پر ہے کیونکہ پردہ وغیرہ کوئی چیز نور ہو یا اور کچھ ہو اس حضرت پاک پروردگار سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے کیونکہ حجاب ہو سکتا ہے سب اسکے زیر قدرت و تخت فرمان میں و اللہ المثل الاعلیٰ پس شیخ واسطی کے قول کا یہ مطلب ہے اور تجلی سے انکار نہیں ہے بلکہ اس سمجھ سے انکار ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے نعوذ باللہ کسی حجاب سے تجلی فرمائی تاکہ حجاب اسکا حجاب ہو بلکہ یہ مطلب کہ اس بندہ کی مینائی سے حجاب دور فرمایا مترجم کتاب ہے کہ شیخ واسطی رحمہ اللہ نے بہت پاکیزہ بات بیان فرمائی اور یہی صحیح اور اسی پر اعتقاد ہے اور شیخ بہیقی رحمہ اللہ نے اپنے سنن میں بعد روایت حدیث قولہ و اہل القوم و میں ان نیز والد الیہم الاروار الکبریا علی وجہ فی جنت عدن یعنی جنت عدن میں اہل جنت کے اور اپنے پروردگار کو دیکھنے کے درمیان کچھ حائل نہ ہو گا سوائے چادر کبریا کی وجہ پاک کے پس بہیقی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث کے یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ پاک پر چادر حجاب ہوگی نعوذ باللہ من ذلک بلکہ یہ معنی ہیں کہ وہاں بندوں اہل جنت عدن کی نظر دن پر کوئی حجاب نور کا جیسے دنیا میں یا دیگر اہل جنت پر ہو گا ان اہل جنت عدن پر نہ ہو گا سوائے ایک حجاب کبریا کی یعنی جو حجاب کبریا کی اس جنت والوں کو محال خود بخود بلا اجازت نظر اٹھانے کی نہوگی اور چونکہ کبریا کی مخصوص جناب باری تعالیٰ ہے لہذا حضرت رب العزۃ ذوالجلال کی طرف نسبت کیا گیا تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ کبریا کی سے اہل قوم کو کچھ نصیب ہو گا کیونکہ یہ کفر ہے مترجم کتاب ہے کہ یہ معنی جو شیخ واسطی شیخ بہیقی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں یہی یاد رکھنا چاہیے اور یہی صحیح اور اسی پر اعتقاد اور اسی پر سلف صالحین و ائمہ اسلام ہیں اور بعض لوگوں نے جو زعم کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر نفس و عیب سے اور ہر وہم و گمان سے پاک و برتر جانتے ہیں اور رد الکبریا کی کیفیت یہ کہ نہیں معلوم ہے تو اگرچہ اس قول میں کوئی خرابی نہیں لازم آتی ہے لیکن خواہ مخواہ جاہل بنکر عمدہ معرفت سے محرومی ہے فافهم و احفظوا الحمد للہ رب العالمین شیخ واسطی نے کہا کہ شیخ عارف حنیف کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا تو شیخ نے یہ چیخ بلند آواز سے کہا کہ تجلی سے نہیں بلکہ ہر حالت سے مدد کو کہ ہو ا کیونکہ اس پر آثار تجلی واقع ہوتی تو کیفیت سے فنا ہو جانا ہمارے شیخ محمد بن حنیف نے فرمایا کہ قولہ فان استقر مکانہ فسنوئہ ترینی کے وارد ہونے کے بعد کہا سچا نک تبس الیک جو تیری طرف سے آوے اسکی تصدیق مجھ پر واجب ہے علامات طلب کرنے سے میں توبہ کرنا ہوں پس جب کہ سن ترینی نے کفایت نہ کی یہاں تک کہ پہاڑ کی طرف نظر کی تو اس سے توبہ کی بعض نے کہا کہ میں نے توبہ کی اس بات سے کہ خطاب کا سوال کروں تجھے کوئی چیز حاطہ نہیں کر سکتی اور سوائے تیرے خود تیرے کوئی شاہد نہیں ہو سکتا واسطی نے کہا کہ برابر مقصود منتہی رہا استغراق سے تو نہیں دیکھتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سچا نک تبس الیک بعض نے کہا کہ معنی اسکے یہ ہیں کہ سن ترینی بال سوال یعنی سوالیہ دعا سے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا بلکہ عطا و نوال سے دیدار پاویں گے کیونکہ رو انہیں کہ بندہ کے فعل دعا کی جزا اور تعالیٰ جل جلالہ ہووے بعض نے کہا کہ نور سے ایک برقی تجلی پس پہاڑ چھا اور پارہ پارہ ہو کر سمندر میں جا پڑا اور آگ بجھ گئی اور آفتاب کو کسوٹ ہوا اور موسیٰ بیہوش ہو گئے پھر کیونکہ موسیٰ ثابت رہ سکتے تھے جیسے مضبوط پہاڑ نہ ٹھہرا دیے تو ایک برقی نور تھی پھر حضرت انس کی روایت مرفوع ذکر فرمائی جو بروایت طبرانی و ترمذی وغیرہ وارد ہو چکی ہے ابو سعید خدری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کشف حجاب سے تجلی نہیں فرمائی اسکے

واسطے کون ٹھہرنا یہاں تو تجلی نوری سے موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو گئے۔ اور اولیاء پر نظر رحمت ان پر پردہ دیکر ہے اور جب رحمت و محبت سے اقبال فرمایا تو وہاں انکو علم و فوائد کثیرہ حاصل ہوتے ہیں۔ قال علی بن موسیٰ عن ابیہ عن جعفر الصادق علیہم السلام جب او تعالیٰ عزوجل نے اپنے بندہ کلیم سے کلام فرمایا اور موسیٰ نے سنا تو زبان عجز سے دیدار کا سوال کیا پس جواب پایا کہ بے وقت تو نہیں دیکھ سکتا ہاں میری برہان و شواہد سے اس وقت دیکھ یعنی پردہ التباس سے مشاہدہ حاصل کر کیونکہ تو اس وقت نور جلال کا تحمل نہیں ہو سکتا لیکن پہاڑ پر نظر کر کے عجائب قدرت کا تماشا کر پس جب پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسکو مدد کو کر کے چار ٹکڑے کر دیا پس قلب موسیٰ کے چار ٹکڑے ہوئے ایک ٹکڑا دریا سے ہیبت میں دوسرا باغ محبت میں تیسرا دیدار منت میں اور چوتھا دیدار قدرت میں جا پڑا پھر شدت سے افاتہ پاکر بنظر حیا تو بہ کی کہ بیوقت سوال کیا حسین بن منصور سے پوچھا گیا کہ موسیٰ نے کیوں سوال کیا تو کہا کہ وہ حق تعالیٰ کے واسطے منفرد ہوا پس حق عزوجل اُس کے واسطے جمیع معانی سے منفرد نظر آیا اور ہر منظور و مقابل سے مواجہہ فرمایا اسولے منظور کے بطریق کشف ظاہر کے نہ بطریق تغیب کے پس ایسی بات اسکو دیدار کے سوال پر آمادہ کیا۔ قال المتزحم جملہ امور مذکور بطریق اشارت میں جزوی فوائد مندرج ہیں اور تحقیق علم مقصود نہیں اور نہ وہ مخصوص ہے لہذا اپنی اپنی معرفت سے سبیل ادب حاصل کریں۔ پھر جب دیدار سے محروم رکھے گئے تو او تعالیٰ عزوجل نے تسلی فرمائی کہ واسطے دیگر اکرام سے سرفراز فرمایا چنانچہ فرمایا

قَالَ يٰمُوسَىٰ اِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْنَاكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ

فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھکو امتیاز دیا تو کون سے اپنے پیغام بھیجنے کا اور اپنے کلام کرنے کا سولے جو میں نے تجھکو دیا اور

الشَّاكِرِينَ ۝ وَكَلَّمْنَا فِي الْاَنْوَاجِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْ مَا بِقُوَّةٍ

شاکر رہ اور کھدی بنے اسکو تختوں پر ہر چیز میں سے سمجھوتی اور بیان ہر چیز کا سوچو انکو زور سے

وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا مِمَّا أَرْسَلْنَاكَ بِهِ

اور کہ اپنی قوم کو کہہ دے کہ بہترین اسکی ہر بات میں اب میں تجھکو دکھلاؤ گا گھر گھر لوگوں کا

قَالَ فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے۔ یٰمُوسَىٰ اِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ اے موسیٰ میں نے تجھکو برگزیدہ کیا تو کون پر ہر مصلحتی۔ اپنے رسالت کے ساتھ جمع رسالت اکثر قرار کی قرأت ہے اور برساتی سفر دین کثیر و نافع کی قرأت ہے۔ وَبِكَلَامِي۔ اور اپنے کلام کے ساتھ۔ اگر کہا جاوے کہ آیت سے ظاہر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سب لوگوں سے برگزیدہ ہیں کیونکہ الناس معرفت بالام جمع مستغرق ہے تو جواب یہ کہ الف لام عہد کا ہے اور اسی زمانہ کے لوگ مراد ہیں کیونکہ اصطفا علی الناس ہے نہ من الناس اور خصوص اصطفایت برساتی و بکلام ہے اور یہ انھیں لوگوں کے اوپر ہوئی جن پر وہ رسول تھے لہذا شیخ ابن کثیر نے کہا کہ او تعالیٰ نے موسیٰ کو خطاب فرمایا کہ میں نے تجھکو نیر زمانہ والوں پر رسالات یعنی انواع رسالت اعتقادات و عبادات و معاملات کے احکام سے اور اپنے کلام سے برگزیدہ کیا اور اس میں شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم میں اولین و آخرین سب کے سردار ہیں اس واسطے او تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین کیا کہ تا قیامت آپ کی شریعت باقی ہے اور آپ کے بعد حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا مرتبہ ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ ہے اور قولہ بکلامی کی تفسیر میں شیخ عبداللہ نے کہا اے تکلمی ایک۔ یعنی یوں برگزیدہ کیا کہ میں نے تجھے کلام کیا اور یہی بیضاوی و مجاہد وغیرہ میں مذکور ہے۔ اور شاید کلام سے تورات مراد ہو یعنی تجھکو رسالت و کتاب سے برگزیدہ کیا اور علیٰ ہذا قولہ فَخُذْ مَا آتَيْنَاكَ کے معنی یہ ہوئے

کہ جوہن نے تجھے دیا وہ لے یعنی رسالت و کتاب کو لے اور مفسرین جوہم اللہ نے کہا کہ یعنی لے جوہن نے تجھے فضل دیا اور اپنی حد سے زیادہ مست طلب کر۔ وَکُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اور شکر کرنے والوں میں سے ہو۔ یعنی میری نعمتوں کا شکر ادا کر۔ قال البیضاویؒ مروی ہے کہ موسیٰ نے دیدار کا سوال بروز عرفہ کیا یعنی ذی الحجہ کی یوم النحر کو اور انجو دسویں ذی الحجہ یوم قربانی کے دن توریت ملی بمسترحم کتابا ہر کہ یہ مرجع ہے کہ کلام سے مراد مناجات کے علاوہ توریت ہے اور زیادہ مربوط ہے اس سے قولہ وَکَتَبْنَا لَكَ فِي الْكُتُبِ اور لکھ دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے الواح میں۔ یعنی الواح توریت میں۔ مِنْ تَحْتِ ثَمَرٍ۔ ہر چیز سے۔ یعنی ضرورت دین و دنیا کی ہر چیز جیسا کہ عقل اس پر دلیل ہے۔ مَوْعِظَةً نَصِيحَةٍ وَنَبَذَ وَتَقَفَّيْنَا لَكَ تَحْتِ ثَمَرٍ۔ اور ہمیں واسطے ہر چیز کے یہ پہلے جاری ضرورت سے بدل واقع ہے حاصل آنکہ ہم نے الواح توریت میں موسیٰ کو اس کی قوم کے دین و دنیا کی ضرورت کی ہر چیز مفصل لکھ دی۔ الواح جمع لوح اور یہ نام اس وجہ سے کہ اس سے معانی لایع ہوتے ہیں اور کتبنا سے اولعائے نے اپنی جانب لکھنے کی نسبت فرمائی یہ اس کتاب کی تشریف و بزرگی کا اظہار ہے۔ مؤلف فتح البیان نے لکھا کہ یہ الواح حکم الہی لکھی گئیں اور بعض نے کہا کہ اس کتابت کو اللہ تعالیٰ نے الواح میں پیدا کر دیا اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور توریت کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور درخت طوبیٰ اپنے ہاتھ سے لگایا واہ اللہ ربی وابن النجار وغیرہ اور اس کا راوی ابو یوسف ایک مرد ہونے سے لیکن اسکے حفظ و توثیق میں کلام ہے اور دارمی نے میسرہ سے ایکے مانند روایت کیا۔ مسترحم کتابا ہے امور متفرق احادیث صحاح میں ثابت ہیں اور صحیحین میں قصہ آدم و موسیٰ علیہما السلام میں ہے کہ آدم نے کہا کہ موسیٰ ہے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا اور اپنے ہاتھ سے تیرے لیے الواح لکھیں بمسترحم کتابا ہے کہ مسرادیہ ہے کہ مزید اختصاص کے ساتھ دست قدرت سے پیدا کیں اور بعض علماء نے کہا کہ یہ ایک صفت باری تعالیٰ ہے جو صفات ایجاد سے زیادہ خاص ہے بہر حال یہاں ہاتھ سے یہ عضو ہرگز مراد نہیں ہے اور اس پر اجماع ہے سوائے فرقہ گراہ مجسمہ کے جو ایسا ہی عضو ہونا کہتے ہیں اور یہ لوگ لحد میں ہم جناب باری تعالیٰ میں ایسے عقیدے سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر سدی سے مروی ہے کہ جملہ مرونی ان الواح میں لکھے تھے اور یہی مجاہد سے مروی ہے۔ بیضاوی نے کہا کہ مواظظ و تفصیل احکام سے ہر چیز لکھی تھی۔ پھر ہمیں اقوال مختلفہ ہیں کہ یہ الواح کتنے عدد تھیں اور کیا طول و عرض تھا اور کس چیز کی تھیں اور انہیں توریت تھی یا اور کتابت تھی۔ قال ابن کثیرؒ بعض نے کہا کہ یہ الواح جوہر کی تھیں اور مفسر نے کہا کہ جنت کے درخت کنار سے یازمرد سے یازمرد سے سات یا دس تھیں بیضاوی نے زیادہ کیا کہ یا سرخ یا قوت کی تھیں یا پتھر کی تھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے لیے نرم کیا تھا۔ دنی العالم۔ لوح کی لبنائی بارہ ہاتھ کی تھی۔ اور ابن جریرؒ سے مروی ہے کہ جبریلؑ نے اس کو اس قلم سے لکھا جس سے ذکر لکھا تھا اور وہ ہے سے مروی ہے کہ دسوں کلمات کی تحریر میں آواز قلم کو موسیٰ نے سنا تھا اور یہ ذلیقعدہ کا پہلا دن تھا اور بعض نے کہا کہ دسویں تاریخ ذی الحجہ تھی۔ اور بعض نے کہا کہ موسیٰ کے قد کی لبنائی پردس الواح تھیں اور بعض نے کہا کہ نو تھیں اور بعض نے کہا کہ سات تھیں اور ربیع بن انس نے کہا کہ توریت نازل ہوئی تو مسترحم جھوٹا اونٹ کے تھے اس کو سوائے چار شخص یعنی موسیٰ و یوشع و عیسیٰ و عیسیٰ کے کسی نے نہیں پڑھا یعنی حفظ نہیں کیا یا تہ دل سے انھیں چار نے پڑھا۔ فی تفسیر الحافظ۔ بعض نے کہا کہ توریت سے پہلے موسیٰ کو الواح ملی ہیں۔ واللہ اعلم بحقیق یہ ہے کہ سلف صالحین ان امور کو یہود سے پوچھتے تھے اور مانند کعب اجار کے جو اپنی خوشی سے ایمان لائے تھے سچے و صالح لوگ تھے اور بہت کثرت سے جو یہودی طریقہ پر تھے بہت جھوٹے اور بہتان باندھنے والے اور نڈر لوگ تھے لیکن افسوس یہ تھا کہ جو جھوٹے اور اپنی کتاب کے تحریف کرنے والے اور بیباک تھے انھوں نے تو سچ نہیں

بتلایا ہوگا اور جو صالح تھے انکے قول پر بھی اعتماد نہیں ہے اس واسطے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے بلکہ انکی کتابیں اس طرح تاریخ و قصص کی کتابوں کے مانند خراب حالت میں ملتی تھیں لہذا جو انہیں لکھا تھا وہ بیان کر دیتے تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مصرح یہ بات ہے کہ کعب اجبار و صلاح ہے و لیکن ہم لوگ فرقہ صحابہ کی بات کا اعتبار نہیں کرتے بسبب اسکے کہ بات اسکی جھوٹ نکلتی ہے اور مواہب وغیرہ میں مصرح ہے کہ یہ معنی نہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے بلکہ یہ معنی ہیں کہ وہ اپنی کتابوں سے جو محض تواریخ و قصہ کے مانند ہیں بات بیان کرتا ہے جو درحقیقت سچی نہیں ہوتی ہے پس یہاں جو امور مختلف مذکور ہوئے اسکا باعث یہی ہے کہ یہ اقوال یہودیوں و بنی اسرائیل سے لیے ہوئے ہیں اسی واسطے امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ لفظ آیت کریمہ میں کچھ ایسی بات نہیں ہے جو دلالت کرے کہ یہ الواح کس قدر اور کتنی اور کس چیز کی تھیں اور انکی کتابت کی کیا کیفیت تھی پس اگر ایسی تفصیل کسی دلیل قوی سے ثابت ہو تو وہی قول کہنا واجب ہے ورنہ ایسی تفصیل بیان کرنے سے سکوت واجب ہے مترجم کہتا ہے کہ امام رحمہ اللہ نے بہت صحیح بات کہی درحقیقت ایسی تفصیل بیان کرنا جو علی العموم تفسیروں میں پائی جاتی ہے بدون اسکے کہ انپر کچھ کلام کیا جاوے بلا اصل صحیح ہے پس واجب ہے کہ تفسیر آیت میں فقط اسقدر کہا جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو الواح عطا فرمائیں اور وہ دست قدرت سے لکھی ہوئی تھیں۔ اور اسقدر قطعی ہے کہ وہ کسی ایسی چیز سے تھیں جو پھینک دینے سے ٹوٹ جاتی ہے اور یہیں معلوم کہ اس میں تورات تھی یا اور کوئی بات لیکن موعظت ضروری مفصل تھی اور مختل ہے کہ دست خصال ہوں جنہر و اردین ہے اور وہ قولہ تعالیٰ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الآیات میں گذرے ہیں اور ان خصال کو یہود نے اور نصاریٰ نے لکھا ہے اور یہاں سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ جیسے نصاریٰ کے پاس اصل انجیل نہیں ہے صرف اسکے ترجمے اپنی طور پر جو ایون کے اقوال سے جمع کر لیے ہیں اور کثرت سے ان پر تحریف و تبدیلیاں حتیٰ کہ تئیں ہزار سے زیادہ جگہ تحریف و مجوسی طرح یہود کے پاس بھی اصل تورات ندارد اگرچہ فی الجملہ انکی کچھ توراتیں ہیں اور عربی یہود نے بہت کتابیں ہاتھوں سے لکھ کر اسکو تورات بتلادیا وہ عربی میں ترجمہ مشہور ہے یہ سب محض بے بنیاد ہیں لہذا مسلمانوں پر حکم ہے کہ برخلاف قرآن مجید کے یہود و نصاریٰ کا جو قول ہے وہ تحریف کیا ہوا ہے اور جوابات کہ تورات یا انجیل سے ایسی بیان کریں جب کا ذکر کلام مجید میں نہیں ہے اسکو نہ سچ کہیں اور نہ جھوٹ کہیں پس اہل اسلام و ایمان متنبہ رہیں۔ فُحْذُکُمْ۔ اے فقہانہ خدا عطف ہے کتبنا پر باضمار قول یا بدل ہے قولہ فُحْذُکُمْ آئینک۔ سے اور ہا راجع بالواح ہے بالکل شے جو بیٹھے اشار ہے یا برسلالات پس بنا بر قول اول کے معنی یہ ہوئے پھر ہم نے موسیٰ سے کہا کہ لے ان الواح کو۔ یَقُولُ لَا جِدَّاجْتِهَادٍ کوشش و اجتہاد کے ساتھ۔ وَ اَمْرٌ فَوْکُمْ مَدَّ یَاخْذُکُمْ وَاِذَا کُنتُمْ عَلٰی اَرْضٍ فَاسْأَلُوا عَنْهَا لَعَلَّکُمْ تَعْلَمُونَ اور حکم دے اپنی قوم کو کہ اختیار کریں اسکے احسن کو۔ اگر کہا جاوے کہ ضمیر بجانب الواح ہے تو قوم کے احسن الواح اختیار کرنے کے کیا معنی ہیں جواب آنکہ باحسنا یعنی باحسن مافیہا۔ ہے یعنی جو الواح میں ہے اس میں سے احسن کو اختیار کریں اور بنا بر آنکہ فُحْذُکُمْ کی ضمیر بجانب اشار راجع ہو تو بات ظاہر ہے۔ اگر کہا جاوے ظاہر اسکا دلالت کرتا ہے کہ اس میں بعض وہ بھی ہے جو احسن نہیں ہے اور قوم کو اسکا اختیار کرنا جائز نہیں ہے اور یہ تناقض ہے تو جواب اسکا کئی طور پر دیا گیا۔ اول آنکہ ان تکالیف میں بعض حسن اور بعض احسن ہیں جیسے اوسط بات اور اقصاد و عفو کرنا اور صبر پس معنی آنکہ قوم کو حکم دے کہ اپنے نفس کو ہر شخص ایسی بات پر آمادہ کرے جو بھلائی میں زیادہ ہو اور ثواب اسکا بہت ہو جائزہ قولہ تعالیٰ و اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم الایہ اور جائزہ قولہ الذین یتبعون القول یتبعون احسنہ الایہ۔ یہ جواب کشف میں مذکور ہے اور مضیاعی و امام رازی نے اسی کی پیروی کی ہے و لیکن محقق تفتازانی نے کہا کہ اس جواب کو منافات ہے اس بات سے جو مستقر ہو چکی کہ بنی اسرائیل پر قصاص ہی واجب کیا گیا تھا اور عفو نہ تھا مترجم کہتا ہے کہ جواب ہو سکتا ہے کہ عفو اگرچہ قصاص سے فی نفسہ احسن ہے لیکن چونکہ الواح میں بات قصاص کے صرف قصاص ہی کا حکم تھا اور عفو مذکور نہ تھا لہذا انکے حق میں ہی احسن ہو کہ انکو حکم مافیہا کی پیروی کا

حکم تھا اور مطلقاً حسن کی پیروی پر مامور نہ تھے علاوہ برین حسن تو یہ نسبت دیگر ہے پس انھیں چیزوں میں جاری ہوگا جن میں دو حکم مذکور ہوں۔ فافہم
اور نیز اس جواب پر اعتراض کیا گیا کہ اس تقدیر پر حسن کو اختیار کرنے سے منع لازم آتا ہے اور یہ اسکے حسن ہونے کا منافی ہے جواب آگاہ حسن کو لے لینا
بطریق مندوب ہے پس حسن کو لینے سے منافی نہیں ہے۔ دوم آگاہ حسن کے تحت میں واجب و مندوب و مباح سب داخل ہیں اور واجب ان
سب میں حسن ہے۔ سوم آگاہ حسن سے مراد وہ کہ حسن میں کامل ہو مطلقاً نہ باضانت جیسے عرب بولتے ہیں کہ الصیف احمر من الشار۔ اگر ماحار تہا
از سر مایعنی سرمائی سردی سے گرمائی گرمی بہت بڑھی ہوئی ہے ایسے ہی یہاں جس چیز کا حکم دیا گیا وہ ممنوع کی قباحت سے بہتری میں بڑھی
ہوئی ہے۔ اسی پر دلالت کرتا ہے قول ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں چنانچہ فرمایا یعنی جو ہمیں حلال کیا گیا اسکو حلال رکھیں یعنی حلال جانیں
اور اسی کے موافق عمل میں لاویں اور جو حرام کیا گیا اسکو حرام رکھیں اور اس کے امثال کو فکر سے بنظر عبرت دیکھیں اور جو اس میں مشابہ ہیں وہ ان
توفیق کریں اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے زیادہ عابد تھے پس انکو وہ حکم دیا گیا جو قوم کو نہیں دیا گیا تھا۔ سائر کثیر ذرا الفاسقین۔
عنقریب تمکو دکھلاؤنگا میں دار الفاسقین۔ یعنی دار فرعون واسکی ابتلع کو اور وہ ملک مصر ہے تاکہ تم ان سے عبرت حاصل کرو اور یہی عطیۃ العونی
کا قول ہے اور ارارہ کے معنی یہاں داخل کرنا بطور ارشاد کے اور اسی پر دلالت کرتی ہے قرارہ سا و رکم۔ ثبات مثلثہ جیسا کہ بعض سے مروی ہے اور
اگر یہ کوئی تفسیر لجاوے تو حسن و عطار سے جو مروی ہوا کہ دار الفاسقین سے مراد جہنم ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اور سردی نے کہا کہ یا جبارہ
و عمالقہ مراد ہیں اور قتادہ نے کہا کہ ملک شام ہے اور مجاہد نے کہا کہ انجام کار آخرت میں جائے بازگشت مراد ہے ابن جریر نے کہا کہ قولہ سارحیم
دار الفاسقین بطور تمذید و وعید کے ہے جیسے کہنے والا اپنے مخاطب سے کہتا ہوں کہ میں تجھے دو روز میں دکھلاؤنگا کہ مخالفت کر کے کس بربادی کے
گھر بستی ہیں۔ پھر یہی معنی حضرت مجاہد حسن بصری نے نقل کیے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہی معنی اولے میں کیونکہ حکم بعد الفضال موسیٰ و
بنی اسرائیل کے ملک مصر سے تھا اور یہ تہمین بنی اسرائیل کے پھنسنے سے پہلے کا حکم تھا اور قرطبی وغیرہ نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کے لوگ شام کو
جانے سے لوٹ کر مصر میں آکر ملک فرعون و قبطیوں کے مال و متاع کے وارث ہوئے اور یہی حسن کا قول ہے اور بعض نے کہا کہ مصر میں نہیں
بوٹے۔ حاصل آگاہ جن لوگوں کے نزدیک بنی اسرائیل بجانب مصر کے نہیں بوٹے انکے قول پر شام کا ملک مراد ہونا مختار ہوگا و نہ مصر مراد ہوگا
فلینا لف عرائس میں ہے کہ قولہ نعالے قال یا موسیٰ انی اصطفتک علی الناس الایہ میں نے تیرے واسطے ازل میں اپنے برگزیدہ
کرنے کو جو مقدس از علت حدوث ہے اپنی رسالت کے ساتھ سابق کر دیا یعنی تو میرے اولیا و بندوں کی طرف میرا رسول اور اپنی سردار ہے
اور یہ رسالت شامل ہے تمام ان مراتب کو جسکو اولین و آخرین چاہتے ہیں یعنی مقام دنو الدنوا و قرب اور قرب القربا و وصال و کشف جمال
کیونکہ وہ مقام استقامت کا اور جملہ مرادات پانے کا ہے اور نیز یہ معنی کہ تیرے واسطے اصطفایت اس طرح سابق ہو چکی تھی کہ تو مجھے بلا واسطہ
کلام کو سنیکا اور میرے امرا ملک و ملکوت کے جان لیگا۔ میں نے تجھ کو اپنے فعل سے لباس رسالت پہنایا اور اپنے انوار کلام و صفت سے لباس
ربوبیت پہنایا پس میرے برگزیدہ کرنے پر تو میری صفت سے موصوف ہوا پس تو پہلے میرے فعل کے نور میں پڑا پھر میری صفت کے نور میں پڑا
حتی کہ معنی انصاف میں تو میری ذات پاک کا مشاہدہ کنندہ ہوا اور کوئی رویان تیرے بدن کا نہیں جس میں میری قدرت سے آنکھ نہ ہو پس تو
ان آنکھوں سے جھک کر مشاہدہ کرتا ہے پھر تو سوال ارئی سے اور کیا چیز طلب کرتا ہے یہ مراتب رفیعہ اور منازل سنیہ جو میں نے تجھے عطا فرمائیں
تو انکا شکر گزار ہوا اور باوجود اپنی ذاتی قلت اور اک کے میرے کنہ قدم و ازل کے ہم و غم میں مت سرگردان ہو بعض مشائخ نے کہا کہ اصطفایت
ازلیہ سے تکلم و کلام کا مرتبہ حاصل ہوا اور نیز میں ہے کہ کلم سے اصطفایت حاصل ہوئی ہو اور بعض نے کہا کہ قولہ خدا آیت تک یعنی جو میں نے

تجھے عطا کر دیا اسکو لیکر شکر گزاروں میں سے ہوا اور دعویٰ کرنے والوں میں سے مت ہو میرا تجھے برگزیدہ کرنا تیرے واسطے خود اپنے نفس کے لیے پسند کرنے سے بہت زائد ہے بعض نے فرمایا کہ اصطفائیت سے تو خلق پر سرور ہوا اور میرا فضل محض ہے کہ میں نے سابقہ تقدیر میں تجھے ایسا کیا تو ایسا ہوا اور یہ نہیں کہ تیری ہیست میری درگاہ میں تھی جس سے توسعہ اصطفائیت ہوا۔ قولہ کن من الشاکرین یعنی اپنے شکور کا عارف ہو کیونکہ شکور کی معرفت حاصل کرنا یہی شکر ہے اور پس۔ اور استاد نے کہا کہ اس کلام میں لطیف اشارہ ہے کہ تمام نعمت سے شاکر ہو اور شکر کا معنی کرنے والا نہ ہو یعنی اگر میں نے تجھے تیرے سوا ال سے جہن شائبہ نفس سے منع کیا اور محروم رکھا تو تجھے شکایت نہ ہو پھر واضح ہو کہ اول تعالیٰ نے اپنے حکیم ہوئی پر مزید نعمت کو ذکر فرمایا کیونکہ اسکو مواضع حقائق علوم غیبیہ اور اسرار عجیبہ و اخبار ازلیہ غریبہ کی معرفت عطا فرمائی بقولہ تعالیٰ وکتبنا فی الاواح من کل شیء عظمۃ الایۃ ہمین ایک لطیف اشارہ ہے کہ ہم نے اسرار لطیفہ کو اسی کے واسطے لکھا کیونکہ وہی انکا عارف ہے اور باقی لوگ تو مقلد ہیں کیونکہ اسرار خطاب اشارات ازلیت سے ابریت ہیں اور انکو وہی پہچانتا ہے جو مصطفیٰ ہو اسوۃ اسطی ایک مقام پر فرمایا۔ اصطفیتک لنفسی۔ اور یہاں فرمایا۔ اصطفیتک علی الناس برسالاتی پھر قولہ فی الاواح من کل شیء میں اشارہ ہے کہ لوح قلب پر ذات و صفات سے علوم فرمائی۔ اور قولہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ میں بھی میں حاصل آنکہ ہم نے اسکو اپنے علوم ازلیہ سے مخصوص فرمایا اور اس کے لوح قلب کے انوار میں نقوش حروف اسرار وحدانیت لکھے یعنی قلب کے انوار سے اسرار وحدانیت لایع فرمائے اور من کل شیء سے اشارہ ہے کہ علوم ذات و صفات و افعال سے اسکو عطا ہوئے قال المتحرم یہ بنا برائیکہ و تعالیٰ پر اطلاق لفظ شئی آیات اور شیخ مفسر نے اس کے جواب پر تخصیص کی ہے۔ حاصل آنکہ ہم نے اسکو علم گذشتہ و آئندہ سے تعلیم فرمایا اور یہ وعظمت اسکی زبان سے عارفون و عاشقون و شائقون کو ہے جو ہمارے وصال کی راہ میں پہچاننا چاہتے ہیں اور قولہ و تفصیلا کل شیء یعنی اشارے کے اسرار باطن کی تبیین یعنی واضح بیان اور ایسے ہی اشارات سرور ازلیہ کی تفسیر ہم نے بیان فرمائی پھر جب ہوئی نے اسکی قدر و معرفت کی پہچانا اور شکر کا موقع جانا تو ہوئی کو حکم دیا کہ اقبال کرے اسکی طرف اسی کے ساتھ سوائے اپنے نفس کے اور کل کرے اسی کے ساتھ بدون اپنے نفس کے لہذا فرمایا فخذ بالقوۃ یعنی یہ رویت کا بار گران ہے اسکو بقوت ازلیہ برداشت کر باہر کی طرح کہ اپنے نفس و اغیار سے فرار کر کے میری طرف مشغول ہو کر مجھے استعانت لے اور مجھ سے قوت و نصرت حاصل کر پھر اس قوت الہیہ سے اسکو برداشت کر اور اپنے نفس کی قوت سے اٹھانے کا ارادہ مت کر کیونکہ تیرے نفس کی قوت تو حادث ہے وہ ہرگز گر انبار رویت کو برداشت نہیں کر سکتی ہے ان اسی طور پر کہ قوت الہیہ تیری مدد فراوے اور تیری دستگیری کر کے راہ سے پار دگا وے پھر جب تو اس بار عظیم امانت کی سواری ہو جاوے تو قوم کو حکم کر کہ ہمیں سے احسن کو لیوین یعنی جو ادا و نوایں اپنی آسان ہوں وہ اختیار کریں کیونکہ ہمیں سے جو حقائق ہیں وہ سولے تیرے ماننے کے و ذہن کی لیاقت سے برداشت نہیں ہو سکتے ہیں نیز قولہ باحسنما سے یہ معنی کہ جو احکام ہمیں سے انکو خوب واضح معلوم ہوں انکو لیوین یعنی آیات و حکامات کو لیوین کہ وہی ہو جب ہمیں اور رہے آیات متشابہات جو صفات الہیہ کا وصف ہیں تو انکو حسن اعتقاد سے لیوین یعنی تسلیم کریں کہ یہ اوصاف حضرت باری تعالیٰ عز و جل کے اسی طور پر ہیں لیکن اول تعالیٰ عز و جل جملہ مخلوق میں سے کسی کے ان نہیں ہے پس اسکی کیفیت کو اول تعالیٰ خود خوب جانتا ہے اور ہم اسقدر جانتے ہیں کہ اول تعالیٰ عز و جل میں سب خوبیاں اپنے انہماک کمال پر ہیں اور جو چیز کسی نفس کو موجب ہواں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے عقلی نورانی کے اقتضائے ہم اسکو پاک برتر جانتے ہیں۔ اور یہ اسوجہ سے ہے کہ حقائق آیات متشابہات کی اور اس بشری سے باہرین بان علما ربانی اسکے اسرار میں کچھ پاتے ہیں بعض مشائخ نے اس آیت میں کہا کہ بندوں کے پاس جموعاً اور خاص بندوں کے پاس خصوصاً جو اللہ تعالیٰ کے اسرار میں انکو بندوں میں سے فقط وہی پاتے ہیں جو بدن و قلب سے زیادہ قوی ہوں تو نہیں دیکھتا کہ اپنے علم الہیہ

سے فرمایا کہ خذ بالقوة۔ اور قوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد بہت قوی و مضبوط ہو۔ قال المترجم حسین سے ابن عباسؓ نے فرمایا کہ موسیٰؑ پر جو انکی ذات کے واسطے احکام سخت تھے ویسے انکی قوم کے واسطے نہ تھے اور یہ کلام دلالت کرتا ہے کہ قولہ و امر قواک یاخذوا باحسنائیں احسن سے مراد سہل ہے بمقابلہ خذ بالقوة کے اور قولہ یاخذوا جواب امر ہے اسے ان یاخذوا اور اس میں اس تقدیر پر ایک بڑا مسئلہ نکلتا ہے وہ یوں کہ قوم بلکہ ہر فرد استامور ہے کہ شرع میں سے جہاں تک جواز ہے اپنے واسطے سہل و آسان کو اختیار کریں اور اس میں جو بھید و اسرار میں انکے بیان کا یہاں موقع نہیں ہے اور اسی معنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاکیزہ حنیفیہ سہولت سے موصوفہ ہے اور کثرت سے علمائے رباعین رحمہم اللہ سے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نسبت آیا ہے کہ بہت کم تکلیف اور بہت آسان طریقہ دے دے اور ایسے لوگ تھے اور میں سے محققین علمائے حسین سے شیخ ابن الہمام بھی متبع خاص کو جائز کیا ہے اور شیخ زہرمان نے اہل حقیقت کے لیے اہل حال میں متبع خاص سے اجتناب کا اور انتہا حال میں التزام کا اشارہ کیا ہے اور یہ امر اہل علم کے نزدیک مجملہات کے ہے بنظر آنکہ وہ لوگ مطاع ہیں اور انکو حکمت الہیہ سے نصیب عطا ہوا ہے پس کہاں تک انکو راہ معرفت میں حسن تدبیر سے بجاتے اور اسی سہل طریقہ میں فرعون نفس اسکے اعوان و انصار کو غرق کرتے ہیں۔ فافہم بعض مشائخ نے کہا کہ عطا ہے اسی کو اسی کے مطابق یعنی باربر داریاں اٹھا سکتے ہیں بعض نے قولہ خذ بالقوة میں کہا کہ اسکو میری قوت سے برداشت کر اور اپنے نفس سے برداشت متا کر پس قوی وہ ہے کہ اپنے واسطے کچھ حول و قوت نہ ثابت کرے بلکہ اسکے حول و قوت وہی ہو جو خالق القوی والقدیر سے اعتقاد کرے قال المترجم نماز بڑا کر کہ ہے اسکی اذان میں حی علی الصلوۃ کے وقت لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم کہنا سنون ہے اور معنی میں کہ نماز ادا کرنے کو آنا میری قوت میں نہیں بلکہ مجھے کچھ بھی حول و قوت نہیں مگر برکت آئی جو زبردست حکمت دلالت ہے شیخ نے لکھا کہ میرے استاد نے فرمایا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا اور جو انکی قوم کو حکم دینے کا حکم دیا گیا ان دونوں میں فرق ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا لینا تو حق عود جل سے برو تحقیق قربت اور تاکید و صلت ہے اور قوم کا لینا ازراہ التزام طاعت ہے۔ اور ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ پھر جو لوگ کہ گنہگار نعمت کر کے درگاہ کبریائی و عظمت کی پھنکار سے اپنی کچھ قدر قیمت سمجھتے انکے محروم و مردود ہونے کو بیان فرمایا بقولہ تع

مَسَاصِرُفٌ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ طَوَّانٌ يَكْرِفُ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُونَ

میں بھرنے والا اپنی آیتوں سے انکو جو بڑی دھونڈیٹھتے ہیں ملک میں احق اور اگر دیکھیں ساری نشانیاں یقین نہ کریں
يَهَادُونَ أَنْ يَكْرُوا سَبِيلَ اللَّهِ لَا يَتَّخِذُونَ سَبِيلَهُ وَأَنْ يَكْرُوا سَبِيلَ اللَّهِ الْغِي يَتَّخِذُونَ سَبِيلَهُ

انکو اور اگر دیکھیں راہ سنو اسکی تو نہ ٹھہروں اُسے راہ اور اگر دیکھیں راہ اُٹھی اُسکو ٹھہرا دیں راہ
ذَلِك بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ

یہ واسطے کہ انھوں نے جھوٹ جانیں ہماری آیتیں اور ہورہے اُنے بخبر اور جنھوں نے جھوٹ جانیں ہماری آیتیں اور آخرت کی ملاقات
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُحْزَنُونَ ۝ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ضائع ہوئیں انکی محنتیں دی بدلا پاؤنگے جو کچھ عمل کرتے تھے

مَسَاصِرُفٌ عَنْ آيَاتِي۔ آیات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اسکی قدرت پر دلالت کرتی ہیں اور نیز وہ آیات بھی
اس میں شامل ہیں جو اسرا شریعت و احکام پر دلالت کرتی ہیں۔ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ معنی یہ ہیں کہ جو لوگ زمین میں

اور وہ بڑبڑکرتے ہیں جو کہ سرسرا حق ہوا کرتا ہے انکو میں اپنی آیات کے سمجھنے سے محروم کر دینا چاہتا ہوں اور انکو خود کر دینا چاہتا ہوں انکو فکر کرنے کی راہ نہ پادینگے۔ قال الحافظ آیات سے کس کس کا نتیجہ جہالت حاصل ہوئی۔ قال البیضاوی جرم تکبر سے انکے دلوں پر سر ہوئی کہ ان آیات سے کوئی عبرت و نصیحت نہیں پاتے جیسے قوم فرعون آخر ہلاک ہوئی۔ قال الحافظ جیسے اوتعالیٰ نے فرمایا فلما ازغوا الزارع اللہ فلو ہم اور بعض علمائے کما کہ شرم کرنے والا مغرور بھی علم نہیں پاتا بعض نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے میں اگر ایک دم ذلت بھگاتا تو ابدا جاہل رہا۔ سفیان بن عیینہ نے کہا کہ قرآن کی سمجھ انہیں کمال ہو گیا۔ ابن کثیر نے کہا کہ مراد یہ کہ کچھ نبی اسرائیل سے خاص نہیں ہے بلکہ ہر امت میں جسے آیات الہی سے تکبر کیا وہ جاہل مردود رہا۔ مسترحم کتاب ہے کہ تکبر کا انجام شرمک ہے اور اسکی مذمت احادیث صحاح میں تو دار ہی ہے علی العموم لوگوں کی زبان پر جاری ہے بغیر الحق۔ تو صحیح ہے کیونکہ تکبر بھی برحق نہیں ہوتا وہاں کہ قولہ لعلون نہیں بغیر الحق۔ اور سراج میں لایا کہ یہ قید ہے کیونکہ تکبر بھی برحق ہوتا ہے کیونکہ جو شخص کہ حق پر ہے وہ باطل مذہب والے پر تکبر کر سکتا ہے مسترحم کتاب ہے کہ یہ کلام شاید بطور مجاز ہو گا ورنہ تکبر کچھ بھی جائز نہیں ہے اور صحیح و جہالت میں میں کہا کہ تکبر برحق کسی کے لیے نہیں سوائے اللہ عزوجل کے اور رضی اللہ عنہ نے یہاں کہا کہ تکبر کرتے ہیں اسی چیز کے ساتھ جو حق نہیں باطل ہے اور علی ہذا بلاغت مزید ہے یعنی دو وجہ سے ایک تو تکبر کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ باطل پر تکبر کرتے ہیں اور واضح ہے کہ باطل کے مقابلہ میں ذلت ظاہر نہ کرنا تکبر نہیں ہے حتیٰ کہ دنیا اور اہل دنیا کے مقابلہ میں دنیا کی حیثیت سے اپنے کو ذلیل نہ کرنا آخر حق ہے۔ فانهم وان یذکروا کل الیہ لا یؤمروا بہا۔ یعنی اگر آیات میں سے ہر آیت دیکھ لیں تو بھی ایمان نہ لائینگے جس پر حکم انزل مقدر ہو چکا وہ کافر ہی رہینگے حتیٰ کہ فرعون نے بار بار قصہ کیا مگر ماں کا ذرا سا دوسوہ اسکو حکم تغیر نہ ہوا اور آیات و معجزات سے متاثر نہ ہوا۔ چنانچہ اوتعالیٰ نے انکی حالت بیان فرمائی۔ وان یخروا سبیل الرشید لا یخینون و لا یتوبون اور اگر راہ ہدایت کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبار علیہم السلام لائے ہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں تو اس کو اپنی راہ نہیں بناتے کہ اس راہ ہدایت پر چلیں تاکہ یہ چند روزہ دنیا بسر کر کے رضوان الہی پاویں لیکن اس راہ نہیں چلتے بلکہ۔ وان یخروا سبیل النجی یخینون و لا یتوبون اور اگر دیکھتے ہیں راہ ضلالت کو تو اسکو راہ بنا لیتے ہیں تاکہ چند روزہ زندگی میں چھین کر کے مرین تو ناپاکانیت دنیا و فرخ کے کندے غضب الہی میں پڑیں۔ ذلک یہ پھیر دینا۔ یا اذکر ان یذکروا کانوا عنہا غفلین۔ بسبب اسکے کہ ان لوگوں نے جھٹلایا آیات الہی کو اور اس سے غافل رہے کچھ بھی اس میں توجہ نہ کی بلکہ جوش و شیطاں کتا گیا اسی کو بے تردد دانتے رہے ف فی العر اس قولہ سا صرف عن آیات الذین انہم وہم وہی بھی شامل ہیں جو اپنی شان کو اچھا سمجھتے ہیں یعنی کمال کے دعویٰ کرنے والے جنکو اپنی شان بھلی معلوم ہوتی ہے اور مجازی بے تحقیق باتیں کر کے مغرور ہیں وہ ان جھوٹے دعویٰ کے سبب سے حقائق خطاب کی معرفت اور معانی کلام کی سمجھ سے محروم ہو گئے کیونکہ وہ کلمات اولیا اور آیات اصفیاء سے منکر ہیں حتیٰ کہ بدتر حال انکا یہ ہے کہ ان پر واکل آیت لایذنبوا بہا۔ پھر مزید برآں یہ کہ درگاہ قبول سے مردود و مطرود ہیں کما قال تعالیٰ وان یواسیل الرشید لایہ۔ اگر انکو اللہ تعالیٰ کی طرف ہزار بارین کشادہ ہوں تو محرومی انہی سے کبھی انکی پیروی نہ کرینگے اور منافقانہ اگر چندے چلے بھی تو کچھ اعتبار نہیں ہے اور اگر گمراہی اور باطل دعویٰ کی ایک راہ بھی اپنے مظاہر ہوئی اور شہوات کے پیچھے چلنا انتہا نصیب ہے تو اسکی پیروی کرنے لگے اور اسکو راہ حق قرار دیا کیونکہ انکی جبلت ٹیڑھی واقع ہوئی ہے پس راہ راست کو کج اور کج کو راست سمجھتا ہے اور تکبر کرنے والا اگر تکبر کرے جو کہ بر باق رحم کی شان پاک ہے پچھتاوے تکبر کا اپنے کسی مخلوق کی طرف خیال بھی نہ کرتا پس مخلوق میں جہان کہیں تکبر ہے وہ کبر باحق سے جہالت کی وجہ سے ہے اور جہان کہیں سطوت عظمت حضرت کبر باعزوجل ظاہر ہوتی ہے وہاں ہر شے پارہ پارہ ہو جاتی ہے اور سوائے تکبر حق عزوجل کے جو تکبر ہو وہ باطل ہے ان جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے نور عظمت و ہیبت سے لباس عطا فرما

وہ حق کے ساتھ کلام کرنا اور حق کے ساتھ اس کا ہر کام ہے اور حق عزوجل کی صفت اس سے بوجہ کبریائی ظاہر ہوتی ہے اور ہر مخلوق جو مطیع الہی ہے اس کے حضور میں بازو جھکا تی ہے اور وہ اپنی تمام جان و تن کو جناب کبریائی میں فدا کیے ہوئے ہے اور یہی معنی میں اس قول کے کہ من خضع للضعیف کل شیء جسے اللہ تعالیٰ کی جناب کبریائی کے واسطے خضوع کیا اسکے لیے ہر چیز خضوع کرتی ہے۔ قال المترجم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل شریفین میں سے ہے کہ جسے دور سے دیکھا وہ ہیبت ناک ہو جاتا اور چپاں بٹھا وہ ہست مانوس ہو کر اٹھنے کا نام نہ لیتا۔ اور مشہور و معروف ہے کہ اونٹ و جانور وغیرہ سجدے کرتے تھے۔ یہ ہیبت حق است این از خلق نیست یہ ہیبت این مرد صاحب دق نیست بعض نے کہا کہ کبر و عظم کا ہی ایک تکبر حق اور دوسرا تکبر ناحق پس تکبر حق تو فقیروں کا تو تکبر ناحق تو غیروں پر ہے کہ جو تو تکبروں کے پاس ہے اُس سے فقرار کو استغفار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو لیکر وہ تمام نعمت الہی سے مستغنی ہوتے ہیں اور تکبر ناحق وہ تو تکبروں کا فقیروں پر ہے کہ انکی مفلسی و محتاجی سے انکی حقارت کرتے ہیں۔ واسطی نے کہا کہ تکبر برحق تو یہ کہ تو تکبروں و فاسقوں پر اور کافروں و بدعتیوں پر ہے کیونکہ ان میں مروی ہے کہ خذلے تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں سے ایسے چہرہ سے لیکر وہ حقیر ہوں۔ اور سہل نے کہا کہ قولہ صاحب عن آیاتی الذین انہ یبغضنا اس طرح ہے کہ وہ قرآن مجید کی فہم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار پانے سے محروم کیے جاوینگے۔ ابن عطاء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ فرمایا کہ انکے قلوب و اسرار و ارواح کو عالم قدس کی سیر سے محروم کیا جائیگا۔ شیخ ذوالنون نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے باطل اعتقاد و اعمال والوں کو قرآن مجید کے حقائق و حکمت عطا فرمانے سے انکار فرمایا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور اوقات آخرت کو یعنی قیامت میں بعت و حشر ہونے وغیرہ کو تو حجت الہیہ نہ ہو گئے انکے اعمال یعنی دنیا میں ماند و ناتھ داروں کے ساتھ سلوک وغیرہ کے جو بھلے کام کیے تھے انکا کچھ ثواب نہ باوینگے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا جو ثواب پانے کی شرط تھی وہ نہیں ہے۔ هَلْ يُحْزِنُكَ اَلَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ استفہام انکاری ہے اے ماجنون جزا الا جزا را کا فاعل ان من التکذیب والمعاصی۔ یعنی نہیں جزا پاوینگے کچھ بد اسول جزا اس فعل کے جو کرتے تھے یعنی آیتوں کو جھٹلانا اور گناہ و سرک وغیرہ کرنا پس انھیں کاموں کی جزا پاوینگے اور انکی جزا سخت عذاب دردناک ہے اور کبھی کافروں کو اپنے نیک کاموں کی جزا دنیا میں مل جاتی ہے اگر شیت میں مقدر ہو۔ اس میں تنبیہ ہے کہ آیات الہی میں نظر و تامل کرنا واجب ہے ورنہ برکت و فی الہی جو قرآن مجید کی آیات سے ہے دونوں سے جاتی رہی فضیل بن عیاض سے روایت ہے کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میری امت والے دنیا کی چیزوں کی عظمت کرنیگے تو ان لوگوں سے ہیبت اسلام جاتی رہیگی اور جب آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دینگے تو وحی کی برکت سے اپر محرومی چھا جائیگی۔ مترجم کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں پناہ مانگتا ہوں کیونکہ اب اُس سے زیادہ بڑھا ہوا مرتبہ نظر آتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اللہ اعز الاسلام و ارحم الہ انک انت التواب الرحیم پس درمیان قصہ میں یہ کلام تنبیہ ہے کہ دیکھو نبی اسرائیل نے آیات کو مشاہدہ کر کے غفلت کی تو انکا انجام ہلاکت ہو گیا اگر رحمت الہی نہ ہوتی تو ہلاکت ہو جاتے

کہا قال تعالیٰ

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ عِزًّا ۖ هُمْ يُعْلَبُونَ ۚ فَذَرْنَاهُمْ لِمَا يَكْمُرُونَ ۚ

اور ناپا مومے کی قوم نے اسکے پیچھے اپنے زور سے بچھڑا ایک دھڑلہ میں گائے کی آواز بند دیکھا کہ وہ اُنے بات نہیں کرنا

وَالَّذِينَ يَبْغُونَ سَبِيلَ مُوسَىٰ ۖ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ۚ وَكَمَّا سَقَطَ فِيْ اَيْدِيْهِمْ وَكَانَ اَلَهُمْ مَقْدَرٌ

اور نہ دکھاوے راہ اسکو ٹھہرایا اور وہ تھے بے انصاف اور جب پچھتائے اور سمجھے کہ ہم

صَلُّوا اِلَیَّ اَلَّذِیْنَ لَمْ یَرْحَمْنَا رَحْمَةً وَیَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَیْرِیْنَ ۝

بچے کہنے لگے اگر نہ رحم کرے ہم کو ہمارا رب اور نہ بخشنے تو بیشک ہم خراب ہونگے

وَالَّذِیْنَ فُوْهُ وُؤُوسٌ۔ اور بنالیا قوم موسیٰ نے میں بھیک دلا۔ بعد موسیٰ کے یعنی بعد جانے موسیٰ کے کہ وہ طور پر مناجات کے لیے جبکہ اللہ تعالیٰ نے سین را تون کا وقت مقرر فرمایا اور دس روز بڑھا دیے تھے اور انھیں مزید دس را تون کے زمانہ میں قوم موسیٰ نے اسکی بچھے بنالیا میں جِلْدِیْہُمْ خُورَیْرُونَ سے عَجَلًا جَسَدًا ایک بچھڑے کو کہ جس تھا اور جو کہ لَئِنْ خُذْنَا اس کے واسطے خوار تھی۔ یعنی گاسے کی آواز تھی کہ زافسرہ ابن عباس و احسن وقتادہ و اختارہ جمہور المفسرین۔ لقال غار یخورد بخار خوار۔ یعنی گاسے کا آواز کرنا اور قولہ جسدہ خوار سے یہ توضیح و تحقیق ہے کہ وہ فقط بچھڑے کی صورت نہ تھا بلکہ منقلب ہو کر جسد ہو گیا یعنی خول دار جسم ہو گیا کہ گاسے کی طرح آواز کرتا تھا اور جس کا کہ فقط سونے کا جسم تھا خالی از روح۔ مگر قول اول صحیح ہے اور وہی مفسر نے اختیار کیا اور دوسرے مقام پر کہ موسیٰ علیہ السلام کا اسکو جلا کر خاک کر کے دریا میں پھینکنا جو مذکور ہوا اس سے زیادہ مناسب ہے اور قصہ یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک نہینہ کی میعاد سے جو بنی اسرائیل سے بیان کی تھی بسبب دس را تین بڑھائی جانے کے دیر کی تو بنی اسرائیل فتنہ میں پڑے اور سامری نے جو بعض علوم سے آگاہ اور اس قوم میں با آبرو تھا موقع پا کر بنو اسرائیل سے وہ زیور جمع کرا یا جو انھوں نے مصر میں بھاگنے سے پہلے قبطیوں سے اپنے یہاں خوشی کی آرائش کے واسطے مانگے لیا تھا اور وہ انھیں کے پاس رہ گیا اور مصر سے بھاگنے کا حکم ہو گیا پھر قبطی مع فرعون کے ہلاک ہو گئے پس یہ زیور جمع کر کے اس سے ایک بچھڑا بنایا اور انھیں وہ خاک ڈال دی جو اسرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نشان سے لی تھی چنانچہ دوسرے مقام پر مقولہ سامری حکایت ہے کہ تبصرت ہالم بصرواہ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول الایۃ۔ اور اس خاک کا اثر حیات تھا پس وہ منقلب ہو کر خون و روح کا جسد ہو کر آواز کرنے لگا۔ اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارا موسیٰ کا آلہ ہے پس سمندر سے پار ہونے کے بعد ایک قوم کو گاسے کی شکل کے بت پوجنے دیکھ کر بنی اسرائیل کے جاہل ان پر یوچکے تھے یہاں تصدیق کر لی۔ اور آلہ بنالیا پس جاہل تقدیر کلام یوں ہے کہ واتخذ قوم ہوی عجلًا آکما۔ یعنی بنالیا قوم نے موسیٰ کے بعد ایک بچھڑے کو معبود پس آکما مفعول دوم محذوف ہے بعض نے کہا کہ وہ بچھڑا فقط ایک مرتبہ بولا تھا اور بعض نے کہا کہ بہت بار حتی کہ جب بولتا تو سجدہ میں گر پڑتے چپ ہوتا تو سر اٹھاتے۔ وہ جگہ سے روایت سے کہ آواز کرنا بدون حرکت کے سدی سے ہے کہ چلتا بھی تھا واللہ اعلم۔ اگر کہا جاوے کہ زیور مستعار بیان ہوا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے من حلیم فرمایا تو جواب دیا گیا کہ اضافت باین معنی کہ انکے پاس تھا یا اس لیے کہ بعد ہلاک قوم قبط کے یہ مالک ہو گئے تھے کذا ذکرہ البیضاوی اعراض ہو کہ مستعار چیز بدو فو ت ہو جائے مالک کے مستعیر کی ملک نہیں ہوتی جواب دیا گیا کہ بان ولیکن قوم فرعون کا مالک والی اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو حلال کیا تھا بدلیل قولہ تعالیٰ کم ترکوا من جنات و عیون و نذر درع و مقام کریم و لغتہ کا نوافیہا فاکسین کذلک و اور ثناء قوا آخرین جلی الضم اول تشدید یا تبع علی الضم اول و سکون ثانی تخفیف ان نذر دنی و نذر دنی قرارة حمزہ کسائی کسب و اول بالاتباع ہے اور لغتہ دین نے مفسر پڑھا۔ اگر کہا جاوے کہ اتخاذ تو فقط سامری کا تھا پھر اتخاذ قوم موسیٰ کیونکر فرمایا جواب آ کہ قوم والے اس فعل پر راضی تھے اور اولیٰ یہ کہ سامری کا اتخاذ یعنی ساخت ہے اور قوم کا اتخاذ یعنی معبود بنالینا۔ ابوالساک و علی کی قرارة بن جوار کیم آیا اور یعنی آواز سخت کر معروف قرارة بخارجہ ہے۔ اَلَّذِیْ یُکْرِوْا اَنْتَ لَا یُکْرِوْہُمْ وَلَا یُکْرِوْہُمْ یُکْرِوْہُمْ سَبْدًا۔ استفہام تو بیخ و بھر کی و لامست ہے ان جاہلون کو کہ اتنی آیات تو سید دیکھنے کے بعد یہ حرکت کی۔ یعنی یہ کہہ ان جاہلون نے اسکو آلہ بناتے وقت یہ نہ دیکھا کہ نہ اسکو باتیں کرنے پر قدرت ہے اور نہ راستہ بتلادینے پر قدرت ہے جیسے ادنیٰ آدمی کو ہوا کرتی

وہ اس سرعت کو مثال ہے اندازہ نماز اولی وقت اور نمازات نہیں بلکہ سرعت ہے فاحفظہ مروی ہے کہ سامری نے جب اسکے لیے بچہ لایا تو کہا تھا کہ یتیمہ اور موسیٰ کا پروردگار ہے اور موسیٰ اب لوٹ کر نہ آوے گا کیونکہ انکا انتقال ہو گیا۔ لہذا قولہ اعلیٰ تم امر بکم کے معنی میں بیضاوی نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ کیا تم نے اپنے پروردگار کے وعدہ میں جو اُسے مجھے چالیس راتوں کا کیا تھا سبقت کی اور تم نے میری موت کو مقدر کیا اور میرے بعد دین کو متغیر کر دیا جیسے اور امتوں نے اپنے انبیاء کے بعد کیا۔ یا عجلت متضمن معنی سبقت ہے لہذا بامناہ سبقت کے بلا واسطہ متعری ہوا اور بولتے ہیں کہ عجل عن الامر جبکہ اس کام کو ادھور اچھوڑ دیا ہو لہذا یہ معنی ہو گئے کہ تم نے امر الہی کو بامناہ چھوڑا۔ اور یہ جملہ بھی لامتناہی و انکار میں شامل ہے وَ اَلْقَى الْاَقْلَامَ۔ اور ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے الواح کو یعنی الواح توریت کو شیخ ابن کثیر نے کہا کہ جہور مفسرین سلف و خلف کے نزدیک فعل حضرت موسیٰ کا اپنی قوم پر غضب کی وجہ سے تھا اور مفسر نے کہا کہ قوم پر یہ غضب خالص اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے تھا پس جب الواح کو ڈال دیا تو وہ ٹوٹ گئیں ایسا ہی بن عباس رضی سے مروی ہے کہ الواح ٹوٹ گئیں پس سولے چھ حصے کے باقی سب اٹھایا گیا اور ابوشیخ نے روایت کیا کہ چھ ساتویں حصے اٹھالیے گئے اور ایک ساتواں حصہ رکھا۔ اور معنی اسکے واللہ علم یہ ہیں کہ توریت کے الواح میں جو کچھ لکھا تھا اس میں سے ایک ساتواں حصہ رکھا باقی مٹ گیا کیونکہ آگے فرماتا ہے فلما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الاواح۔ اور یہ دلیل ہے کہ خود الواح باقی تھیں اور اسی پر دلیل ہے جو مجاہد سے مروی ہے کہ جب موسیٰ نے الواح کو ڈالا تو امین سے تفصیل یعنی غیب کی خبریں جاتی رہیں اور پڑی یعنی مواظظہ و احکام باقی رہے اور بعض نے کہا کہ ڈال دینے کے معنی کہ الواح کو ایک مقام پر رکھ دیا تھا پھر قوم کو ملامت کر کے انکو وہاں سے اٹھایا۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں کہا کہ قرآن مجید میں مذکور نہیں کہ موسیٰ نے الواح کو ڈال دیا اس طرح کہ وہ ٹوٹ گئیں بلکہ صرف القارذ کو رہے اور یہ غضب کی حالت میں رکھ دینے کے معنی میں ہو سکتا ہے پس اس طرح پھینک دینا کہ ٹوٹ جاوے یہ بڑی سخت جرات ہے کتاب الہی پر جو کہ شان انبیاء کے لائق نہیں ہے اور حال آنکہ جب تک دلیل قوی یہ بات ثابت نہ ہو کہ ایسا ہوا تب تک اسکو نہیں کہنا چاہیے اور ظاہر البساہوت نہیں ہے واللہ اعلم بالجملہ معنی یہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے الواح کو رکھ دیا۔ اَتَاخَذَ بِرَأْسِ أَخِيذَةٍ تَجْعَلُ الْاَيْدِي۔ دوسرے مقام پر داہی کا لفظ بھی ہے لہذا مفسر نے کہا کہ داسین ہاتھ سے سر کو لینے سر کے بالوں کو پکڑا اور بائیں ہاتھ سے داہی کو پکڑا اس حال سے کہ اپنی طرف اسکو کھینچتا تھا بدین گمان کہ ہارون نے اس شرک و کفر کے روکنے میں کوتاہی کی۔ ہارون حضرت موسیٰ کے سگے بھائی اور تین سال بڑے تھے اور نہایت حلیم تھے اسیواسطے بنی اسرائیل کو وہ زیادہ محبوب تھے۔ قَالَ ابْنُ اَمْرِءٍ مَرَحْنَدُ كَمَا مَنَ وَبَابُ سَ حَقِيقِي بَهَائِي تَحْهُ وَلَكِنْ يَادُهُ مَرَبَانِ كَرْنِي كَيْ لِي مَانِ كَا ذَكَرَ كَمَا اور بعض نے کہا کہ ان کی طرف سے بھائی تھے ابن عامر و حمزہ و کسائی نے یہاں وسورہ طہ میں ابن ام بکر سے پڑھا اور اصل سکی یا ابن امی ہے پس یا کو بغرض تخفیف کے کسر پر اکتفا کر کے حذف کیا جیسے منادی مضاف الی الیاء میں حکم ہوتا ہے اور بایقون نے ابن ام بکر سے پڑھا بغرض مزید تخفیف کیونکہ طویل ہے یا بوجہ تشبیہ عشر کے بہر حال معنی یہ ہیں کہ ہارون نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے تو میری داہی اور بال دست پکڑ۔ اِنَّ الْقَوْمَ مَادَمَ تَضَعُ قُوْنِي۔ قوم نے مجھے مکرور بنایا۔ امین ہارون اپنی جانب سے کوتاہی کرنے کا وہم دفع کیا۔ حاصل آنکہ میں نے ان لوگوں کے روکنے میں اپنی وسعت صرف کی سیانتک کہ انھوں نے مجھ کو مقہور کر لیا وَ كَا دُوْا يَفْتُلُوْنِي۔ اور قریب ہوئے کہ مجھ کو قتل کریں پس میری طرف سے کوتاہی نہیں ہوئی۔ فَلَا تَشْتَبِيْ اِلَّا عَدَاۤءَ۔ پس دست خوش کر میرے ساتھ دشمنوں کو بائیں طور کہ تو میری امانت کرے یعنی میرے ساتھ ایسا نعل دست کر دہانت کا جس سے دشمن خوش ہوں۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ۔ اور دست کر بھیجا بھی مواخذہ میں ان لوگوں کے ساتھ جنھوں نے مجھ کو اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ یعنی شرک و کفر

کیا ہے یعنی میں ان مشرکوں میں نہیں ہوں اور نہ میں نے انکے روکنے و فحاش کرنے میں قصور کیا ہے۔ شامتہ دراصل دشمن کے بُری بات میں مبتلا ہونے پر خوش ہونے کو کہتے ہیں وہ مصدر از باب سلم سلیم ہو۔ اور حدیث صحیح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آیا۔ اللهم الی عوزیک من سور القصار و درک الشقار و جہد البلاء و شامتہ الاعداد پھر جب حضرت ہارون نے یہ اعتذار و شامتہ اعداد کو ذکر کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَكَافِّرْ عَنِّي اے قال موسیٰ داعی الی اللہ تعالیٰ یا رب اغفر لی اصنعت باخی و اغفر لایخی۔ کہا موسیٰ نے کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اس کام میں جو میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا اور بخش دے میرے بھائی کو۔ قال المفسر اپنے بھائی کو اس دعا میں شریک کر لیا ایک تو بھائی کو راہنی کرنے کے واسطے اور دوم اس لیے کہ دشمنوں کی شامت نہ رہے کیونکہ اس دعا کی بڑی وقعت ہے و قال غیرہ۔ بھائی کے واسطے بھی مغفرت کی دعا کی تاکہ شاید اسی فحاشی و روکنا کامل طور پر درجہ قبولیت کو نہ پہنچا ہو تو اللہ تعالیٰ عفو فرمائے اور اس پر مزید یہ کہ وَادْخُلْنَا فِي رَحْمَتِكَ اور داخل کر دے ہم دونوں کو اپنی رحمت میں یعنی ہمیں اپنی رحمت سے مزید انعام فرما اگرچہ بخشنا بھی تیری رحمت ہے۔ قَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ۔ اور تو ارحم الراحمین ہے کیونکہ ہم اپنی جانوں پر جس قدر رحم کرتے ہیں اس سے تیرا رحم بہت زیادہ ہے اور بھید یہ ہے کہ ہر اپنے نفس پر ظاہری راہ سے رحمت کا قصد کرتے ہیں حالانکہ اسکی واقعی کیفیت و انجام کار سے غافل ہوتے ہیں اور تو پاک پروردگار خالق علیہم حکیم ہے تیرا رحم اس پر حقیق راہ سے ہوتا ہے اگر کہا جاوے کہ اس قسم میں ثابت ہے کہ فتنہ نبی اسرائیل کی خبر و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دی تھی حالانکہ موسیٰ وہاں سے الوح لیتے آئے تو جواب اُسکا وہ ہے جو حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما میں ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرماوے جو چیز معائنہ ہو وہ خبر دی ہوئی کے انہی میں موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا تھا کہ موسیٰ کے بعد اسکی قوم فتنہ میں پڑی مگر موسیٰ نے الوح کو نہ ڈالا پھر جب انکو دیکھا اور معائنہ کیا تو الوح کو ڈال دیا۔ رواہ ابن ابی حاتم من حدیث الحسن بن محمد الصباح عن عفان عن ابی عوانہ عن ابی بشر عن معید بن جبیر عنہ و ہذا کا تواتر اسنادہ لا باس بہ والشرع علم و معنی حدیث میں یہ وہم نہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی خبر فرمانے میں تصدیق کامل نہ ہوئی تھی حتیٰ کہ معائنہ کیا کیونکہ موسیٰ وہاں سے سخت غضبناک آئے تھے بسبب یاقین امر مذکور کے بلکہ معنی یہ ہیں کہ تغیر حالت مزاج بعد آنکھوں دیکھنے کے زیادہ ہو گیا جیسے کسی انرغش کی اگر دوسرے کو خبر دیا وے تو بہ نسبت اس وقت کے تغیر کے اگر آنکھوں سے دیکھے تو زیادہ متغیر ہوتا ہے اور بھید یہ ہے کہ مزاج از کیفیات جسم ہے اور دیکھنا وغیرہ اسی جسم کے حواس ہیں اور تصدیق کرنا فاضل عقل ہے فانہم ف فی العر اس قولہ تعالیٰ ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا موسیٰ علیہ السلام کو کمال انبساط میں سن ترانی سے صدر پہنچا اور اس پر رجوع میں صدر مہ فراق ہوا کہ وصول الوصول فوت ہو کر و فراق آیا اور اس حالت میں شریعت عبودیت لیکر قوم کی طرف واپس ہو کر گوسالہ پونے والوں کو دیکھ کر شیر گرسنہ کے اندر اپنے بھائی و قوم پر غضبناک ہوئے کیونکہ حضرت کلیم علیہ السلام اس حال میں درگاہ ازل سے واپس آتے تھے جہاں دونوں جہاں ایک سادہ سے کہیں حقیر ہیں اور قلب انسان اس نوازل کا محل اور اسی وجہ سے اشرف المخلوقات ہے پس قوم کی نہایت کمینہ بہت دیکھ کر کہ ایک حقیر ہاتھوں کا بیل بنائے ہوئے کو پرے پونے رہے ہیں سخت غضبناک ہو گئے۔ یہ عقل و فہم و علم و انسانیت کماں چلی گئی عقل کہاں اس بات کو قبول کرتی ہے کہ جس چیز میں تغیر ہوتا ہو و انہی کرتا ہو بسا تا جو جسم و خون و غلیظ چیزیں رکھتا ہو اس میں الوبہیت سے بغیر ذرا شرمین ذاک۔ ان یو قوفون کو کیا ہوا کہ اتنا نہیں سمجھتے کہ انہی بہت تو کامل صفات و پاک و منزه از وہم و خیال ہے یہ شکلیں اور یہ چیزیں کسی ان ناقص و ناپاک چیزوں کو دیاں کیا دخل ہے۔ یہ پچھرا تو گوشت پوست خون کا مہما تھا۔ تو نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی عاجزی کی وجہ سے انے باتیں بھی نہیں کر سکتا تھا وہ انکو راہ بھی نہیں بتلا سکتا تھا

توسید ہی راہ نجات کیسی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ مقصود یہ نہیں کہ جو بات کر سکے وہ کہے اور جو راہ بتلاوے وہ کہے بلکہ یہ تشبیح و بلاست ہے کہ گدھا بھی اس جیل کو اپنا خزانہ بناتا پس یہ آدمی گدھے سے بدتر ہیں اور تشبیہ ہے کہ کلام ازلی ایسے مبالغے و حروف و آواز و تلفظ و سانس سے پاک ہے اسکے ساتھ کوئی چیز مشابہت نہیں رکھتی ہر دہان قیاس و وہم و گمان کو دخل نہیں ہے بعض مشائخ نے کہا کہ اسف انکو یہ تھا کہ حق عزوجل سے خطاب کا وقت گیا اور ایسے لوگوں سے یاقین باقی رہن جنکی کچھ قدر نہیں ہے۔ اور قریب اسکے بعض نے کہا کہ غضب اسوجہ تھا کہ حق عزوجل سے مکالمہ جاتا رہا اور اسف اسوجہ سے کہ شاہد جاتا رہا۔ قلت ثم ذکر شیخ ہناسن و کہ کسر اللواح غیرتہ علی النبی صلعم لما راے من ذکر قربة فیہا و ایضا کو نہا مفضیۃ الی الکلام بالواسطہ و وجہ ہر اس الاخ اشتعالہ بالشرع عن تلک المواقف القدسیۃ و قدر ترک المترجم زعمانہ ان ہذا مع کو نہ قلیل الجردوی لیسبہ بمقدات الشیخ و من مفاہر قتال شیخ ابوسعید قرشی نے کہا کہ حق تعالیٰ کے واسطے جسکی غیرت جوش میں آوے تو اللہ تعالیٰ اسکو حدود شرع پر نگاہ رکھتا ہے تاکہ کسی امر مذموم کی طرف نہ چلا جاوے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بھڑکا پوچھتے دیکھ کر اللواح کو ڈال دیا اور ہارون کے ساتھ وہ کیا جو مذکور ہوا اگر اللہ تعالیٰ نے اسپر کچھ عتاب نہیں فرمایا اور اگر کوئی شخص سولے غیرت حق کے ابرا کرتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپر بہت ملامت ہوتی اور موسیٰ علیہ السلام کی حرکت مذکور فقط اللہ تعالیٰ کی شان پر غیرت سے تھی اسین ان کے نفس کا کچھ حظ نہ تھا کیونکہ خودی سے خارج تھے پس آنحضرت علیہ السلام کو اس سے قرب ہی زیادہ ہوا۔ قلت ہذا علی تقدیر ان اللواح قد انکسرت و سیاتی مافیہ

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا وَالْعِجْلُ سَبِيلًا لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ

البتہ جنہوں نے بھڑکانا یا انکو پہونچے کا غضب انکو رب کا اور ذلت دنیا کی زندگی میں اور ہی

لَجَزَى الْمُفْتَرِينَ ۝ وَالَّذِينَ عَمِلُوا الشَّيَاطِئَ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا قَامُوا زَوَارًا ۝ رَبَّنَا

سزا دیتے ہیں ہم جو بھڑکا دینے والوں کو اور جنہوں نے کئے بڑے کام پھر اسکے بعد توبہ کی اور یقین لائے تیرا رب

مِن بَعْدِهَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

اسکے پیچھے بخشنے والا مہربان

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا وَالْعِجْلُ ۝ سَبِيلًا لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝

عنقریب پہونچے گا انکو غضب یعنی عذاب انکے پروردگار کی طرف سے۔ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝ اور ذلت حیات دنیا میں۔ یعنی

جن لوگوں نے گوسالہ کو معبود بنایا انکو آئندہ زمانہ میں عنقریب پروردگار کی طرف سے عذاب اور دنیاوی زندگی میں ذلت پہونچے گی۔

قال المفسر چنانچہ بعد اسکے ان لوگوں کی توبہ یوں قبول ہوئی کہ اپنے آپ کو قتل کرین پس یہ عذاب تھا اور ذلت یہ کہ تاقیامت ان پر

ذلیل بن کاٹھپا گرایا گیا جیسا کہ ابتداء سورہ بقرہ میں بیان ہو چکا ہے۔ قال البیضاوی ذلت یہ کہ اپنے دیار سے نکالے گئے اور بعض

کہ اس سے مراد جزیرہ ہے کیونکہ وہ ذلیل ہے لقولہ تعالیٰ حتی یعطوا الجزیۃ عن یدہم صاغرون۔ مترجم کتاب ہے کہ گوسالہ پوجنے والے ایک

قول کے موافق بعض لوگ تھے اور دوسرے قول پر سب تھے پس بعض مقتول ہو کر یا قیون کو عفو کیا گیا اور بنا بر قول اول کے بعض میں

سے بھی شاید بعض مقتول ہو کر باقی کی توبہ بدون قتل کے بدعاہ موسیٰ و ہارون علیہما السلام قبول ہوئی ہو اور انکے حق میں ذلت حیات

دنیاوی ہو اور ذلت کاٹھپا یا قیامت بسبب قتل انبیاء ہوا اور نیز دیار سے نکالا جانا اور جزیرہ مقرر ہونا بھی سولے خاص گوسالہ پوجنے

والوں کے اوروں پر ہوا ہے لہذا تفسیر میں اشکال ہے کہ اگر غضب یہ قرار دیا جاوے کہ توبہ بدون قتل کرانے اپنی جان کے قبول نہوئی اور ذلت و تسلیم برائے قتل ہو کیا قال الخطیب رحمہ اللہ تفسیر میں نے اس آیت کی تفسیر میں دو طریق رکھے ہیں ایک یہ کہ الذین اتخذوا العجل سے حقیقت مراد ہے اور دوم آنکہ مجاز مراد ہے پس اگر حقیقت مراد ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے درحقیقت گوسالہ پوجا تھا پس انہیں غضب یہی تھا کہ اپنی جان کو قتل کر اوین کہ یوں توبہ قبول ہوگی پس نفس قتل تو غضب تھا اور اپنی گردن جھکاؤ سے قتل کیے جانے کے یہ ذلت تھی یا اپنی جان پر گمراہی و ضلالت کا اقرار کرنا ذلت تھا۔ قال المترجم یہ اقرار تو عین ایمان تھا یہ ذلت نہیں ہے بلکہ اس سلام ہو سکتا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ سینا لہم من بین استقبال کا ہے تو ماضی کے واسطے کیونکہ ہوگا جواب دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت اولیٰ اللہ نے قوم کے فتنہ میں پڑنے کی خبر دی تھی اس وقت یہ بھی فرمایا تھا کہ سینا لہم غضب الایہ پس امین اسکا اختیار ہے پس وقوع قتل و ذلت سے یہ کلام سابق تھا مترجم کتاب ہے کہ قولہ تعالیٰ واذا قال موسیٰ لقومہ یا قوم انکم علمتم انفسکم باتخاذکم لعل فقیوہ الیہ بارئکم فاقولوا انفسکم ذکم خیرکم عنہا لکم کتاب علیکم الایہ سے واضح ہے کہ قتل نفس میں ذلت نہ تھی بلکہ ان کے واسطے یہ بات کہ باپ و والدگار تعالیٰ کے نزدیک بہتر تھا اور بعض احادیث میں بھی بطور مدح آیا ہے کہ ان لوگوں نے تحقیق ایمان سے اپنے کو قتل کرنا منظور کیا۔ اور جواب یہ ہو سکتا ہے کہ بدون قتل کے توبہ منظور نہ ہوتا تو غضب ہو اور اس تسلیم سے اپنے آپ کو قتل کرنا ذلت ہے اگرچہ نتیجہ اسکا بہتر ہو جیسے محسن زنا کار اگر خود اقرار سے سنگسار ہونے کا عار اٹھاوے تو بھی اللہ ار اسکو سزاوار ہے۔ طریق دوم آنکہ الذین اتخذوا العجل سے وہ لوگ مراد ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے اور گوسالہ کو معبود بنا کر چہ انکے باپ دادوں کا فعل تھا لیکن یہ انہی ذریات تھی اور اپنے باپ دادوں پر فخر کرتے اور راضی تھے اور عرب کا دستور ہے کہ باپ دادوں کے بد افعال سے اولاد کو عار دلاتے ہیں جیسے انکے نیک افعال سے انکے حق میں تعریف بھی لاتے ہیں چنانچہ یہاں کے عرف میں بھی کہا کرتے ہیں کہ یہ قوم تو ایسی ایسی ہیں حالانکہ یہ صفت انکے باپ دادوں کی تھی اور اس تقدیر میں آیت کے معنی یہ ہونے کے یہ یہود جو اس زمانہ میں شرک و نافرمانی پر اڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف ہیں انکو عنقریب آخرت میں غضب الہی پہنچے گا اور زندگی دنیاوی میں ذلت پہنچے گی کہ قتل و خوار و شہر و دیار سے باہر کیے جائیں گے اور انہیں جزیرہ باندھا جاوے گا اور محمد اللہ تعالیٰ ایسا ہی انکے حق میں واقع ہوا اگر کہا جاوے کہ سورہ کہ ہے تو جواب ہو سکتا ہے کہ یہ خطاب نہیں بلکہ خبر غضب ہے پس نزول کے وقت یہود و مدینہ میں ہونا کچھ مضمر نہیں ہے اور یہی تفسیر دوم حضرت ابن عباس وغیرہ سے روایت کی جاتی ہے جب یہ معلوم ہوا تو ظاہر ہوا کہ مفسر رحمہ اللہ کی تفسیر میں اشکال ہو گیا لہذا انہی نے حاصل تفسیر یہ ہے کہ جن لوگوں نے گوسالہ کو معبود بنایا اور درحقیقت اسکو پوجا انکو غضب الہی عنقریب پہنچے گا کہ بدون قتل نفس کے انکی توبہ قبول نہوگی اور زندگی دنیاوی میں ذلت باہن طور کہ اپنی گمراہی کے معترف ہو کر قتل کے واسطے گردن جھکاؤنگے یا یہ معنی کہ جن لوگوں کی یہ صفت ہے کہ اپنے باپ دادوں کی گوسالہ پرستی پر راضی ہو کر گویا خود گوسالہ پرست اور حکم رسالت سے برخلاف چلتے ہیں انکو عنقریب بعد موت کے غضب الہی و عذاب پہنچے گا اور دنیاوی زندگی میں قتل و خوار و جزیرہ باندھا جاوے گا اور دائمی مضروب الذلہ و اسکتہ ہونگے و کذلک۔ اے لکھنا جزئیہ کذلک۔ انجیزی الذی فخر بنی بنجر بنی الذین یفترون علی اللہ بالاشراک وغیرہ۔ یعنی جیسے ہم نے ان گوسالہ پرستوں کو یہ عذاب و ذلت کا بدلہ قرار دیا ایسے ہی ہم بلا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ پر شرک لگانے وغیرہ کا اقرار باندھتے ہیں پس عرب کے مشرکوں کو بھی تہدید ہے جو احکام ہجیرہ و سائبہ و مردہ و مت پرستی و شنگہ طوائف کرنے وغیرہ سے اقرار باندھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے۔ اور اس تہدید میں اسلام کے بدعتی بھی شامل ہیں کیونکہ وہ لوگ عقاید و اعمال میں جو قول و فعل نکالتے ہیں وہ اقرار ہے قال الخطیب امام مالک بن انس

نے فرمایا کہ کوئی بدعتی نہیں مگر آنکہ ضرور اپنے سر پر ذلت پاویگا اگرچہ شعور نہ ہو پھر ہی آیت پڑھی کیونکہ بدعت نکالنے والا دین الہی میں انفرادی پر داند
 ہے۔ قال الحافظ ابن کثیر اس واسطے کہ بدعت کی ذلت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت اسکے قلب سے جدا ہو کر اسکے دونوں شانوں کے
 بیچ میں قائم ہوتی ہے چنانچہ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ بدعت کی ذلت ایسے مؤید ہوں پر ہوگی اگرچہ وہ گھوڑوں پر سوار پھر میں اور
 ایسا ہی ایوبؑ نے ابو قلابہؒ سے روایت کیا کہ انھوں نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ واللہ یہ حکم قیامت تک ہر مبتدع مفسری کے واسطے ہے۔ اور
 سفیان بن عیینہؒ نے فرمایا کہ ہر بدعت والا ذلیل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہندون کو تنبیہ کی اور راہ بتائی کہ غضب و ذلت سے بچنے کے
 واسطے یہ راہ راست ہے کہ توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ عزوجل اپنے بندوں کی توبہ کو خواہ کسی گناہ سے ہو کفر سے یا شرک سے یا نفاق سے یا بدعت سے
 یا اور کسی وجہ سے اسکو قبول فرماتا ہے۔ كما قال تعالى۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا الشَّيْئَاتِ اَوْ حِينَ لَوْ كُنْ لَئِى كَيْسَ گناہ۔ ثُمَّ ذَا اُولٰٓئِیْن بَعْدَ هٰٓ
 پھر رجوع کیا ان گناہوں سے بعد انکے عمل میں لالہ کے۔ وَاَمَّا ذٰلِكَ۔ اور ایمان لانے اللہ تعالیٰ پر۔ یعنی تصدیق کی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ
 لا شریک ہے اور وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں کو کیسے ہی بڑے ہوں بخشا ہے۔ اِنْ رِیْضَ۔ توبہ تہمیر پر وردگار اسے
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تیرا پروردگار سے توبہ کرنے والے آدمی میں بَعْدَ هٰٓ۔ بعد توبہ کیے۔ تَخْفُوْا۔ البتہ خفیور ہے یعنی انکار پروردگار ڈھکنے والا
 اور انکے بر فعل کو میثا دینے والا ہے۔ رَحْمٰتِیْمٌ۔ ان پر رحم کرنے والا ہے کہ انکو جنت بطور انعام عطا فرماوے۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ گناہ خواہ
 چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں توبہ سے مغفور ہونے میں برابر ہیں اور السیئات جمع معرف باللام مفید استغراق ہے یعنی جسے جملہ گناہ کیے پھر اللہ تعالیٰ
 کی طرف خلوص دل سے رجوع لایا اور مغفرت مانگی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے بخشتا ہے پس اس میں توبہ کرنے والوں کو بڑی خوشی و
 بشارت ہے کہ زانی السراج۔ یہاں کسی نے مفسرین میں سے یہ تعرض نہیں کیا کہ بعد توبہ کے ایمان لانے کو بیان فرمایا اس میں کیا حکمت ہے اور
 جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اعلام ہے کہ آیت کا حکم مومنین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ جو شخص توبہ کرے خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان ہو پس
 توبہ کر کے ایمان لاوے تو مغفرت و رحمت پاویگا اور حدیث صحیح میں ہے کہ اسلام لانے سے اگلے سب گناہ مٹ جاتے ہیں اور بندہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا
 آج مان کے پیٹ سے پیدا ہوا پس اگر مومن گناہ سے توبہ کرے تو آئینہ اسکا ایمان یہ ہے کہ تقویٰ و صلاحیت پر قائم رہے فَاِنَّ الْعَرَّسَ
 قولہ تعالیٰ اِنَّ الَّذِیْنَ اتَّخَذُوا الْحُلُمَ سِنًا لِّمَ الْاٰتِیَةِ۔ جب ان لوگوں نے راہ حق کی طلب میں خطا کی اور ایسے شخص کی پیروی اختیار کی جو راہ حق
 کو نہیں پہچانتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انکو گوسالہ کی محبت کی ہوس میں چھوڑ دیا اور موحدون و عارفون کے بیچ میں وہ ذلیل ہو گئے اور یہی
 حال ہر ایسے شخص کا ہے جو راہ سے بھٹکا ہو اور باطل کا پیرو ہو اور قولہ کذلک نجزی الشریکین۔ پس دلیل ہے پس جو لوگ کہ ان مقامات و
 احوال کے معنی ہیں جو انکو حاصل نہیں ہوئے ہیں وہ مفسری ہیں پس وہ اس سے باز آویں توبہ تر ہوگا۔ اور گوسالہ پرستون کو اپنے فضل سے
 موقع خطا پر آگاہ کر دیا چنانچہ قولہ تعالیٰ وَتَاسِقُ فِيْ اٰیٰتِیْمِ الْاٰتِیَةِ سے ظاہر ہے یعنی وہ لوگ اپنی تقصیر پر سخت نادم ہوئے اور یقین کیا کہ راہ
 معرفت میں ہم سے خطا سرزد ہوئی۔ قَالُوْا لَنْ لَّمْ یَرْمٰ رَبَّنَا۔ یعنی ہم کو وحید کی شرکین قتل فرماوے تاکہ ہم درجہ شہادت پاویں اور بغیرنا
 یعنی غیر کے دیکھنے سے نکال کر اپنے دیوار کی معرفت عطا فرماوے کیونکہ اگر ایسا نہ فرمایا تو۔ لَنْکُوْنُ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ہم ضرور ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے
 جو تیرا شاہد چھوڑ کر تیرے غیر کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں شیخ ابو عثمانؒ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اسکو راحت قرب و قبول
 مبارک ہو۔ اور جنہ او تعالیٰ سے غمگین ہو اسکو باوجود عذاب آخرت کے دنیا میں قہر و ذلت و خواری نصیب ہے شیخ حسین بن الفضلؒ نے
 فرمایا کہ تو کسی مبتدع کو نہیں دیکھا اگر آنکہ وہ ذلیل و خواہ ہو گا اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و کذلک نجزی الشریکین۔ یعنی او تعالیٰ نے

حکم بتلایا کہ ہم ان لوگوں کو جو اقرار کرتے ہیں ایسے ہی عذاب و ذلت کی سزا دیتے ہیں اور بعضی مغتری ہے پس ثابت ہوا کہ بعضی کو بھی ایسے ہی عذاب و ذلت کی سزا ہے چنانچہ ذلت تو دنیا ہی میں ظاہر ہوگی۔

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبَ أَخَذَ الْاَلُوَاحَ ۚ وَفِي سِتْرِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ

اور جب چُپ ہوا موسیٰ سے غصہ اٹھائیں تختیاں اور انکی نقل جو کھیں اس میں راہ کی سوجھ بوجھ اور ہر ایک واسطے جو اپنے

لِرَبِّهِمْ يَذْهَبُونَ ۚ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَلْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِ مَاءِ فَلَکَمَا أَخَذَ هُمُ الرِّجْفَ

رب سے ڈرتے ہیں اور چنے موسیٰ نے اپنی قوم سے ستر مرد لائے جو ہر ایک کے وقت پھر جب انکو لرزے نے پکڑا

قَالَ رَبِّ كُونْ أَهْلًا مِّنْ قَبْلُ ۖ وَإِنِّي أَنُفِّكُكُمْ إِنَّمَا فَعَلَ الشَّفْعَاءُ وَمَاءُ إِنْ هِيَ إِلَّا

بولے رب اگر تو چاہتا ہے پہلے ہی پاک کرنا انکو اور نکالو کیا ہو بلا کہ کر کیا ایک کام پر جو کیا ہمارے حقون نے یہ سب تیرا

فَتَنَّاكَ فُتْنًا ۚ تَصِلُ إِلَيْهَا مَن تَشَاءُ ۚ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۚ وَأَنْتَ وَلِيُّنَا ۚ فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ وَأَنْتَ خَبِيرٌ

آزماتا ہے بھلا ہے اس میں جسکو چاہے اور راہ دے جسکو چاہے تو ہی ہے ہمارا خاتمہ والا جس کو چاہے اور ہر کس پر اور تو سب سے بہتر

الْغَافِرِينَ ۚ وَكَتَبَ لَنَا فِي هَذِهِ اَلْاٰیٰتِ اَحْسَنَ ۚ وَفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هَدٰىكَ نَا اِلَيْكَ ۚ قَالَ عَنِ اَيِّ اَصِيبٍ

بخشنے والا ہے اور کھدے ہمارے واسطے اس دنیا میں نیکی اور آخرت میں ہم رجوع ہوئے تیری طرف فرمایا میرا عذاب جو سزا دیتا ہوں

يَهْدِي مَن تَشَاءُ ۚ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَاسْأَلْتَهُمُ اَللَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِينَ

جس پر چاہوں اور میری مر شامل ہے ہر چیز کو سودہ کھدو گا جو ڈر رکھتے ہیں اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور جو

هُم بِاٰیٰتِنَا يُؤْمِنُونَ ۚ

ہماری باتیں یقین کرتے ہیں

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبَ ۚ اَصْلُ سَكُوتٍ بِمَعْنَى سَكُونٍ ۚ یَقَالُ جَرَى الْوَادِی ثَلَاثًا ثُمَّ سَكَتَ تین روز ناہ چلتا رہا پھر ساکت

ہوا۔ یعنی ساکن ہوا لہذا ساکت بمعنی سکون ہے چنانچہ ایک قرآن میں سکون بھی آیا۔ بمعنی آنکا اور جب ساکن ہوا موسیٰ سے غضب یعنی سبب

بارون علیہ السلام کے عذر کرنے اور قوم کی توبہ کرنے کے غصہ تھا اور یہی وقت تھا کہ انھوں نے رباً غفر فی دلائل الایۃ سے دعا کی تھی۔ قال

الْبَیضَاوِیُّ ۚ اِسْ کَلَامٌ مِّنْ مَّبَالِغِہِ وَبِالْعَنْتِ ۚ کیونکہ غضب جس کے انکو اپنے بھائی کے ساتھ بال سچ کر کھینچنے وغیرہ والواح ڈال دینے پر

آمادہ کیا اسکو مانند حکم دہندہ اور آمادہ کنندہ کے قرار دیا اور اس کے سکون کو سکوت سے تعبیر کیا۔ قال الخطیب پس اس کلام میں دو استعارہ

ہیں ایک استعارہ بالکنایہ کہ غضب کو شخص ناطق سے تشبیہ دیا گیا اور دوم استعارہ تصریحاً یا تخلیلیہ جو سکوت میں ہے کہ غضب موسیٰ کے

سکون کو ثابت کیا گیا۔ حاصل آنکہ غضب جو حضرت موسیٰ کو ان امور مذکورہ پر آمادہ کرتا تھا وہ خاموش ہوا مگر نہ کہ اس میں قلب ہے اصل

یہ ہے کہ سکوت موسیٰ عن الغضب یعنی موسیٰ علیہ السلام غضب سے ساکن ہوئے پس اسکو قلب کر دیا جیسے بولتے ہیں کہ دخلت القنسوة فی

اسی یعنی سر میں ڈوبی دی حالانکہ اصل یہ ہے کہ دخلت راسی فی القنسوة ولکن ابلغ اول ہے جیسا کہ بیان ہوا بہر حال معنی ہیں کہ جب

موسیٰ علیہ السلام کا غضب فرو ہوا تو اخذ الکواح لے لیں وہ والواح جسکو ڈال دیا تھا۔ قال الحافظ اور بہت سے مفسرین نے ذکر کیا

کہ وہ ڈال دینے سے ٹوٹ گئی تھیں پھر اب انکو جمع کر کے لے لیا اور ان لوگوں نے کہا کہ وہ جو ابہر کی تختیاں تھیں اور انکی ٹوٹن باوٹا ان ٹوٹن

کے خزانہ میں تازمانہ دولت اسلامیہ موجود رہی لیکن انکے اس قول کی صحت کا حال خدائے تعالیٰ کو معلوم ہو گا مگر انکے قول پر کوئی دلیل قطعی نہیں کہ وہ جو اس کی تختیاں تھیں اور ڈال دینے سے ٹوٹ گئیں حالانکہ اوتعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ نے بعد سکون غضب کے ان الواح کو اٹھا لیا۔ وَفِي السَّحَابِ كُتُبٌ بَيِّنَاتٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَرَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّكَ اور الواح کے تختیوں میں ہدایت و رحمت تھی۔ قال البیضاوی وغیرہ۔ بخبر بر وزن فعلہ یعنی مفعولہ پر جیسے خطبہ یعنی خطوبہ۔ اور نسخ عبارت ہے نقل و تحویل سے پس اگر کسی کتاب کو حرف بھرتا تو اسکو نسخ کر لیا اور یہ الواح بھی لوح محفوظ ہی سے نسخ کی گئی تھیں۔ اور مراد یہاں وہ چیز ہے جو امین نسخ کی گئی تھیں پس امین گمراہی سے ہدایت تھی اور عذاب سے رحمت تھی اور بعض نے جو کہا کہ الواح ٹوٹ گئی تھیں تو یہاں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے امین ہدایت و رحمت پائی اور باقی تفصیل جاتی رہی اور بعض نے کہا کہ اس شکستہ سے نقل لی گئی اور بعض نے کہا کہ بعد اسکے چالیس روز موسیٰ نے روزے رکھے پس دو لوح پائین اور ارام رازی حنن سے انکار اور کہا کہ ظاہر کلام دلالت کرتا ہے کہ الواح میں سے کچھ ٹوٹا نہیں اور کچھ باطل نہیں ہوا۔ اور اسی طرف کلام حافظ ابن کثیر مائل ہے اور یہی ظہور معتد ہے اور حاصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بعد سکون غضب کے الواح کو اٹھا لیا اور الواح کی تحریر میں راہ حق کی ہدایت اور خیر و صلاح کی طرف ارشاد تھا۔ لَئِنْ يَنْ هُمْ لَيَكْفُرْنَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ واسطے ان لوگوں کے جو اپنے پروردگار سے خوف کرتے ہیں یا ان لوگوں کے واسطے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں پس اول معنی پر تقدیر کلام یون ہے کہ للذین ہم یرہبون بہم پس انہم کے لام کو کسائی لے کہا کہ زائد ہے اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ رہبہ یعنی یضعون یعنی یضعون لہم پس لام صمدہ ہے اور فسر نے کہا کہ مفعول پر لام اس واسطے داخل ہوا کہ وہ مقدم ہے۔ قال البیضاوی یعنی مفعول کے مقدم ہونے سے فعل کا عمل ضعیف ہوا لہذا لام سے تقویت دی گئی معنی ثانی پر مفعول یرہبون محذوف ہے اور لہم میں لام التقلیل ہے اور تقدیر کلام یون ہے یرہبون معاصی اللہ تعالیٰ لہم یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے اسکی معصیت کرنے سے خوف کرتے ہیں اور ہدایت و رحمت ہونے کی تخصیص انہیں لوگوں کے ساتھ واسطے ہے کہ یہی لوگ اس سے انتفاع پاتے ہیں۔ قال الحافظ ابن کثیر قتادہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے الواح میں دیکھا تو کہا کہ اسے پروردگار میں الواح میں پاتا ہوں ایک اُمت کہ بہترین اُمت ہوگی جو معروف کا حکم کریں گے اور ممنوع سے منع کریں گے سوائے انکو میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد علیہ السلام ہے۔ عرض کیا کہ میں الواح میں ایک اُمت پاتا ہوں کہ پہلے جنت میں داخل ہونگے اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونگے سوائے انکو میری اُمت کر دے فرمایا کہ وہ اُمت احمد ہے عرض کیا کہ میں الواح میں پاتا ہوں کہ ایک اُمت ہوگی جسکی انجیلیں اسکے سینوں میں ہونگی اسکو پڑھا کریں گے اور ان سے پہلے لوگ اپنی کتاب کو دیکھ دیکھ کر پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ جب کتاب اٹھا لیتے تو اس سے کچھ حفظ نہیں رکھتے اور نہ جانتے اور اسے اُمت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حفظ میں سے اسکو حصہ دیا جو اور اُمتوں میں سے کسی کو نہیں دیا گیا موسیٰ نے عرض کیا کہ اے رب انکو میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد ہے عرض کیا کہ میں الواح میں ایک اُمت پاتا ہوں کہ اگلی کتابوں اور اپنی کتاب پر ایمان لاؤں گے مگر انہوں سے جہاد کریں گے اور کانے دجال سے قتال کریں گے پس انکو میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد ہے عرض کیا کہ میں الواح میں اسی اُمت پاتا ہوں کہ اپنے صدقات اپنے بیٹوں میں کھاؤں گے اور اسپر ثواب پاؤں گے اگلی اُمتوں کا حال تھا کہ جب انہوں نے صدقہ دیا اور وہ قبول ہوا تو آسمان سے آگ اترتی اور اسکو کھا جاتی اور اگر قبول نہ ہوا تو اسکی طرح پڑا ہوا اسکو درندے جانور و پرند کھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں میں یہ رحمت فرماتا ہے کہ تمہارے ذائقہ کو فقیر کا صدقہ دینے کا حکم دیا موسیٰ نے عرض کیا کہ ایسی اُمت میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد ہے عرض کیا کہ میں الواح میں پاتا ہوں کہ

ایک اُمت ہے کہ جب انہیں کوئی شخص کسی نیکی کا قصد کرے گا اور اسکو نہ کرے گا تو ایک نیکی بھی جائیگی اور اگر کر لی تو دس نیکیوں سے لیکر سات تک
تک بھی جاوے گی۔ پروردگار انکو میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد ہے۔ عرض کیا کہ بنی ایلوح میں ایسی اُمت پاتا ہوں کہ شفاعت
کرنے والے ہونگے اور خنکی شفاعت کریں گے وہ بخشنے جاوے گئے سو انکو میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد ہے قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم سے
بیان کیا گیا ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے ایلوح کو لیا اور کہا کہ اے پروردگار مجھکو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کر دے۔ وکذا
ذکر الروایۃ فی العالم وغیرہ بخوان ذکر ہنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و انبی قوم کا واقعہ بیان فرمایا بقولہ۔ ذلکنا زموسی قنوتہ
سبعین رجلاً یبغوننا۔ اور چھائے موسیٰ نے اپنی قوم میں سے شہر مردہاری میقات کے واسطے۔ زرخشری اس طرف گیا کہ یہ میقات
وہی میقات اعطار توراہ ہے۔ اور عالم میں سدئی سے نقل کیا کہ یہ میقات دیوبند سے جو گوسالہ پرستی سے عذر کرنے کے واسطے مقرر ہوئی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ شہر مردہاری قوم سے چھانٹ کر ساتھ لاوے جو اپنے لوگوں کے گوسالہ پوجنے سے عذر کریں اور
یہ شہر آدمی وہ ہوں جنہوں نے گوسالہ نہیں پوجا ہے اور ابوالشیخ نے ابن عباس سے بطریق قتادہ روایت کی کہ یہ لوگ اپنی قوم سے بد وقت
گوسالہ پوجنے کے الگ نہیں ہوئے تھے بلکہ انکے ساتھ جمع رہے تھے اور قوم کو گوسالہ پوجنے سے منع بھی نہیں کیا تھا اور یہی جہاد و قتادہ و ابن جیح
سے مروی ہے۔ اور قولہ و اختار موسیٰ قومہ۔ کی تقدیر یہ ہے۔ و اختار موسیٰ من قومہ پس حرف من حذف کر کے بدون حرف کے فعل کا ان پر ہو گیا
گیا اور یہ خلاف قیاس سموع ہے چنانچہ معدود چند میں سنا گیا اور وہ اختیار۔ امری۔ کی۔ زوج۔ استغفر۔ صدق۔ دعا۔ حدیث۔
ابن۔ افعال میں۔ اور امام رازی نے کہا کہ میرے نزدیک اس میں ایک وجہ دیگر بھی ہے یعنی تقدیر یہ ہے کہ و اختار موسیٰ قومہ لیسقاتنا۔ اور مراد
قوم سے یہی لوگ ہیں جنکو مختار کیا بطریق اطلاق اسم غیر بر آنکہ مقصود ہے اور اس میں رجلا اسکا عطف بیان ہے اور اس تو حبیہ پر کوئی تکلف
نہیں ہے۔ میقات وہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے اعتذار کے واسطے مقرر کر دیا تھا اور یہ حکم الہی تھا حاصل آنکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام
شہر آدمی بنی اسرائیل میں سے چھانٹ کر میقات کو لے گئے تاکہ وہاں اپنی قوم کی طرف سے جنہوں نے بھڑا پوجا تھا عذر کریں پس وہ لیکر روانہ
ہوئے اور وہاں پہنچے۔ فلما اخذتہم الذی جفۃ قال رب کونہ ذلک اھلکنتہم من قبل وایاتی۔ پھر جب انکو زلزلہ شدید نے
پکڑ لیا تو موسیٰ بولا کہ اے رب اگر تو چاہتا تو ہلاک کرتا انکو پہلے سے اور مجھکو۔ سدئی نے کہا کہ جب یہ لوگ اس مقام پر پہنچے جہاں اعتذار کی
میقات مقرر تھی تو موسیٰ سے کہنے لگے کہ سن فوسن لک حتی نری الشجرۃ۔ ہم تجھے اس میں لادینگے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو عیان نہ دیکھ لیں۔
تو نے اس سے باتیں کر لیں کہو دکھلا دے پس یہ عذاب کا باعث ہوا ابن عباس نے فرمایا کہ جن شہر آدمیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ
کہا تھا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کو دکھلا دے وہ اور تجھے انکو صاعقہ نے پکڑا تھا کافی قولہ سن فوسن لک حتی نری الشجرۃ فاخذتم الصاعقۃ واتم
تظرون۔ اور یہ شہر آدمی جنکو چھانٹ کر لے گئے یہ اور بن انھوں نے قوم کو گوسالہ پوجنے سے منع نہیں کیا اور خود وہیں جمع رہے الگ نہیں ہوئے
تھے اسی بات پر انکو جفہ یعنی سخت زلزلہ نے پکڑا تھا۔ اور ابن کثیر نے کہا کہ یہی قتادہ و جہاد سے مروی ہے۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے
روایت کی کہ موسیٰ شہر آدمی چھانٹ کر لیکے تاکہ اپنے پروردگار سے دعا کریں پس انکی دعائیں سے یہ بھی تھا کہ اے پروردگار ہمارے ہکو و کچھ دے
کہ نہ تو نے ہم سے پہلے کسی کو دیا ہو اور نہ ہمارے بعد ویسا کسی کو دے پس اللہ عزوجل نے اس دعا کو مکر وہ قرار دیا پس انکو جفہ نے پکڑا۔ تو موسیٰ
نے کہا کہ اے پروردگار تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا انکو پہلے سے مفسر نے کہا یعنی میرے انکو یہاں لانے سے پہلے ہلاک کر دیتا تاکہ بنو اسرائیل انکو اپنی
آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں اور جھکو متہم نہ رکھتے۔ اور سدئی کی روایت میں ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر دنا شروع کیا اور پروردگار سے

عرض کیا کہ اسے پروردگار نے بنی اسرائیل میں سے اچھون کو ہلاک کر دیا میں بنی اسرائیل سے ملکر انکو کیا جواب دوں گا اور اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی سے ہلاک کرتا اور مجھکو۔ قال البیضاوی۔ ان کو گون کے ہلاک کے ساتھ اپنے ہلاک کی تناسل داس معنی کر کے کہ یہ دن آنکھوں نہ دیکھتے اور شاید یہ مراد ہو کہ پہلے تو نے رحم کر کے فرعون و مندر کے مملکہ سے نجات دی اگر اب بھی رحم فرماوے تو عیم احسان سے بعید نہیں ہے۔ بیضاوی وغیرہ نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بارہ سبطین ہر ایک سے چھ چھ آدمی لیے تباہ و بڑھ گئے لیکن جس سے کہا گیا کہ نہ جاوے اسی نے جھگڑا کیا موسیٰ نے فرمایا کہ جو نجاسے اسکو وہی ثواب ملے گا جو جانے والے کو ملے گا پس یوشع بن نون و کالب بن یوناٹھ گئے۔ اور محمد بن اسحاق نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل میں سب سے بہتر لیا پھر اسکے بعد جو بہتر تھا اسی طرح درجہ بدرجہ بشر آدمی لیکر انکو حکم دیا کہ پاک ہو کر پاک کپڑے پہن کر وزرے رکھو اور چل کر پروردگار تعالیٰ سے توبہ کرو اور اپنی قوم کے واسطے مغفرت مانگو اور بدون حکم و اجازت آہی عروج مل کے کوہ طور سینا پر نہیں جاتے تھے پس ان لوگوں کو لیکر سیقات موعود پر روانہ ہوئے اور ان لوگوں نے درخواست کی تھی کہ ہمارے واسطے بھی آپ اجازت لیجئے کہ ہم بھی پروردگار تعالیٰ کا کلام سنیں موسیٰ نے کہا کہ اچھا اجازت مانگو گا پھر جب موسیٰ پہاڑ سے قریب ہوئے تو انپر عروج دیا آجی کہ اسنے تمام پہاڑ کو ڈھانپ لیا اور موسیٰ قریب ہو کر احمیں داخل ہو گئے اور موسیٰ جسوقت اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تو جہہ شریف موسیٰ سے ایک ایسا نور ساطع ہوتا کہ بنی آدم میں سے کسی کو انکی طرف نظر کرنے کی مجال نہیں ہوتی تھی پس اپنے درمیان پردہ کر لیا تھا اور قوم کے لوگ قریب ہو کر غلام میں داخل ہوتے ہی بچہ سے ہین گر پڑے اور سنا کہ اللہ تعالیٰ عروج مل موسیٰ کو امر و نہی فرمانا ہے پھر جب موسیٰ اس حال سے فارغ ہو گئے اور اب رکھل گیا تو موسیٰ انکی طرف متوجہ ہوئے پس ان لوگوں نے کہا کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جبرہ۔ پس انکو رجفہ نے پکڑ لیا اور یہی صاعقہ ہے پس انکی روحیں لے لیں اور سب کے سب مردہ رہ گئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر جناب باری تعالیٰ کی غفلت و جلال کے سامنے گریہ و زاری کر کے رجعت و رسیب سے عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار تو چاہتا تو انکو پہلے سے ہلاک فرماتا اور مجھکو۔ قال المترجم ارجح الاقوال وہی ہے جو ابن عباس و قتادہ و مجاہد وغیرہ سے مذکور ہوا کہ رجفہ وزلزہ شدیدہ ان لوگوں کو اسی بات پر پہنچا تھا کہ قوم کو انکی حرکت سے نہ روکا اور نہ انکا ساتھ چھوڑا اور اسی سے زیادہ مربوط و مناسب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل فرمایا کہ۔ اَتَفَكُنَّا بِمَا فَعَلَ الشَّفَقَةُ مِنَّا۔ کیا تو ہلاک کر گیا ہم بندوں کو بھرم اسکے جو ہم میں سے سفید لوگوں نے کیا ہے۔ یہ استفہام استعطاف یعنی عطف و رحمت کی درخواست ہے باین معنی کہ ہم میں سے یو قوفون نے جو گو سالہ پوجا انکے جرم میں اپنی رحمت سے ہکومت ماخوذ فرما۔ ف امر معروف و نہی از منکر واجب ہے در نہ جرموں کے ساتھ ماخوذ ہوگا الا انکما و تعالیٰ رحمت سے عفو فرماوے۔ اِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ مَا هَذِهِ الْفِتْنَةُ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا السَّفَرَاءُ الْاِفْتِنَاكَ نَمِينَ يَفْتَنُ جَمِيعًا هَمَارَ يَوْ قَوْفَ لُوكَ پڑ گئے مگر تیرا فتنہ۔ یعنی یہ تیرا ہی امتحان ہے۔ فَنُصَلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ۔ مگر اہرے تو اس فتنہ سے جسکو چاہے یعنی جسکا گمراہ کرنا چاہے۔ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ۔ اور ہدایت کرے تو جسکو چاہے یعنی جسکی ہدایت کرنا چاہے۔ اَنْتَ وَیَتَنَّا۔ متولی امورنا۔ تو ہی ہم بندوں کے امور کا متولی ہے۔ فَاَعْفُزْ كُنَّا وَارْحَمْنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْخَفِيرِ۔ تو ہم کو بخش دے یعنی جو ہم سے گناہ کیے وہ بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو ہی سب سے بھلا بخشنے والا ہے کہ گناہ بخشتا اور اسکو بھلائی سے بدل دیتا ہے۔ وَ اَكْذِبْ كُنَّا۔ اور لکھ دے ہمارے واسطے یعنی واجب کر دے یا ثابت کر دے ہمارے لیے جب تک اسکو تو ہکمو زندہ رکھے۔ فِی هٰذِهِ الدُّنْيَا۔ اس دنیا میں جو سامنے حاضر ہے حسنة بھلائی سے زندگی اور طاعت کی توفیق کو۔ وَ فِی الْآخِرَةِ یعنی اور لکھ دے ہمارے لیے حیات آخرت میں حسنہ جو کہ جنت ہے۔ اِنَّا هٰذَا قَالِیْكَ۔ ہم نے توبہ کی تیری طرف ہر ایسی چیز سے جو تیری

جناب کے لایق نہیں ہے۔ اصل یہود بالفتح یعنی نرمی کے ساتھ رجوع کرنا۔ ہاں نہ بھنے تا بس اسے توبہ کرنے والا جمع آن ہو دبا انضم بعض نے کہا کہ اسی سے یہودیوں کا نام ہو دہوا اور انکی شریعت منوخ ہونے سے پہلے انکے واسطے مدح کا نام تھا اور بعد نسخ شریعت کے مذمت کا نام ہو گیا۔ یعنی پہلے تو بڑی چیز سے رجوع کرنے والا طرف اچھی چیز کے صادق تھا اور جب حضرت علیؓ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا اور اپنی شریعت سے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی تھی ٹھٹھ موڑا تو بھلی چیز سے اپنے نفس کی خواہش کی طرف رجوع کرنے والا پھر صادق آیا پس مذموم ہوا لہذا ظہر للترجم واللہ اعلم۔ اس دعا سے مذکور کا جواب لا۔ قال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذابی اشد بک من آثمک امیر عذاب اختیاری ہے دیتا ہوں اس سے جسکو عذاب دینا چاہتا ہوں یعنی اپنی مخلوق میں سے جسکو چاہوں عذاب دوں حتیٰ کہ اگر گنہگار نہ ہو اسکو بھی چاہوں تو عذاب دوں لیکن کرم و رحمت ہے کہ سیکنا ہوں کو عذاب نہیں فرماتا اور اس سے یہ لازم نہیں کہ او تعالیٰ مختار نہیں ہے لغو باللہ تعالیٰ بلکہ وہ قادر مختار ہے جو چاہے کرے اور جو کچھ وہ بندوں کے حق میں کرے وہ اپنے ملک مخلوق میں واقع ہوگا پس کچھ بھی ظلم نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ پر کسی کا اعتراض نہیں چل سکتا۔ وَرَحْمَتِيْ وَبِعَذَابِيْ شَدِيْدٌ اور میری رحمت عموماً شامل ہے ہر چیز کو یعنی دنیا میں میری رحمت سے ہر مخلوق بار احسان لادے ہوئے ہے اور پہلی رحمت توبہ کہ اسکو معدوم سے موجود کر دیا کہین کسی سلمان و کافر و مطیع و عاصی کی تخصیص نہیں ہے۔ پہنچ پورچ دنیا واسکی نعمتیں جو آنکھوں میں سمائی ہیں بمقابلہ نعمتہاے آخرت کے ایسی ہیں جیسے تختہ گاہ شاہی اور گڑھ ڈالے گا گھورا لیکن چونکہ آخرت کی نعمتیں نہیں دیکھی ہیں لہذا فرق نہیں کھلتا مگر انھیں لوگوں پر جو صادق الایمان ہیں لہذا دنیا میں بھی عموم رحمت سے اہل ایمان جو اعمال خیر و توفیق ثواب پاتے ہیں وہ نعمتیں کہیں بڑھکر کانسروں و عاصیوں کی نعمت سے ہیں لیکن عموم رحمت ہر کس و ناکس کو ہے اور یہی معنی ہیں حدیث ابوہریرہؓ کی جو صحیحین میں ہے کہ رحمۃ سبقت و فی روایہ غلبت غضبی۔ یعنی او تعالیٰ کی رحمت سبقت لیکئی اسکے غضب پر۔ قتادہ سے روایت ہے کہ جب نازل ہوا قوله ورحمتی وسعت کل شیء۔ تو ابلیس نے کہا کہ میں بھی کل شیء میں سے ہوں تو دنیا میں وہ بھی کل شیء میں سے ہے پھر آخرت کی رحمت سے نکلا۔ بقولہ فَاكْتَبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ پس میں اسکو عنقریب لکھ دوں گا یعنی مخصوص نازل کروں گا انھیں لوگوں کے واسطے دار آخرت میں جو یہاں تقویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وَكُوْنُوْنَ الزَّكٰوٰةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهَا يٰۤاٰتُوْنَ مِّنْهُنَّ اور وہی لوگ کہ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کلام سے ابلیس کو آخرت کی رحمت سے ایسی ہوگئی پس جو لوگ کہ ابلیس کے پیرو ہوں وہ بھی بائوس ہونگے۔ اس میں زکوٰۃ کو خاص کر فرمایا کیونکہ تقویٰ تو اپنی ذات کے واسطے بن۔ کرتا ہے اور زکوٰۃ سے دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے اور اسلئے کہ ان لوگوں پر زکوٰۃ بسبب حرص مال کے زیادہ گراں تھی۔ اور یہاں سے ظاہر ہوا کہ بعض مفسرین نے جو وہم کیا کہ یہ آیت کہ یہاں ہے اور زکوٰۃ مدینہ میں فرض ہوئی ہے یہ وہم ہے وجہ ہے اس واسطے کہ آیت جو اب دعا ہوئی ہے اگرچہ دعا و مواعظ کا حکم عام ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ سے معنی اعم مراد لے جاوین جو زکوٰۃ جان و زکوٰۃ مال و دونوں کو شامل ہوں پس زکوٰۃ جان یہ کہ اسکو گناہوں و نافرمانی سے پاک رکھے۔ اگر کہا جاوے کہ قوله فَاكْتَبُهَا یعنی وجہا ہے یعنی واجب و ثابت کر دوں گا اور ایسے ہی قوله کتبا ربکم علی نفسہ الرحمۃ یعنی او تعالیٰ نے اپنی ذات پاک پر رحمت لکھ دی یعنی واجب و ثابت کر دی پس اس سے معلوم ہوا کہ بعض امور اللہ تعالیٰ پر واجب ہیں تو جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی امر واجب نہیں معنی آنکہ او تعالیٰ اسکے سولے اور زمین کر سکتا کیونکہ وہ قادر مختار ہے جو چاہے کرے اور یہاں یہ معنی ہیں کہ رحمت و احسان سے اسے یہ واجب کر دیا ہے کہ متقیوں کو جنت عطا فرماوے گا۔ پھر اللہ عز و جل نے اُن لوگوں کو جنکی یہ صفات

ہوئے آگے کی آیت میں بیان فرمایا بقولہ الذین یسعون الرسول النبی الامی الایۃ پس یہود و نصاریٰ جو زعم کرنے تھے کہ تم بھی تقویٰ کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور آیات پر ایمان لاتے ہیں انکا زعم باطل ہوا کیونکہ یہود تو بعض آیات سے منکر ہو کر کل سے منکر تھے کیونکہ ایک آیت الہی سے انکار کرنا بھی کفر ہے اور نصاریٰ منکر و مشرک دونوں میں پس یمن وہی میں جو پورے طور سے ایمان لائے جیسا کہ بیان آتا ہے انشاء اللہ تعالیٰ۔ **فانی العرسل** قولہ واختار موسیٰ قوسہ جبین جبار موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اولیاء اہل بیت میں سے ایسے لوگ لیے جنکا شرب ولایت و نبوت میں تھا چنانچہ توہین دیکھنا کہ جب انھوں نے خطاب حق تعالیٰ کو سکر لذت و شکر سے فنا ناقص پائی تو دیدار کا سوال کیا کہ رنا الشجرۃ۔ اور کیونکہ انکو صاعقہ نے پکڑ لیا کیونکہ وہ حقایق میں ضعیف تھے۔ **نشر آدمی** اس واسطے مختار تھے کہ ہر امت میں نشر ایسے ولی و ابدال و نجیب ہوتے ہیں اور ایسی ہی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہر وقت و زمانہ میں یہی حال ہے بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے گزشتہ امتوں کے اولیاء کی تعداد پر اپنی امت سے لیے اور یہی نشر ہیں کہ مخلوق انھیں کی طرف حالت فزع میں رجوع کرتی اور انھیں سے محفوظ ہوتی ہیں پھر جب صاعقہ اس قوم کو پہونچا اور ہر چہ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تھے مگر قوم مذکور بسبب ضعف قلوب کے فنا ہو گئے اور سطوات عظمت کو نہ اٹھا سکے پس سر باطن کلیم اللہ تعالیٰ علیہ السلام انبساط میں آیا کہا قال تعالیٰ فلما اخذتم الرجفۃ قال ربنا انزلناک من قبل وایا۔ یعنی نبی اسرائیل کے درمیان جب انھوں نے گوسالہ پر نظر کی تھی تو انکو چاہتا تو ہلاک کر دیتا اور چھو صاعقہ طور میں ہلاک فرماتا پس اب بھی رحم فرما۔ **اتکلتنا بما فعل السفہارنا** یعنی گوسالہ پوجنے والوں کے جرم پر تو ہم بندوں کو اخذ نہ فرما۔ **قال المسترجم** تحقیق ہو کہ ان لوگوں نے دیدار کا سوال نہیں کیا تھا بلکہ مغفرت اور عاجزی کے بجائے بڑی بڑی نعمتیں مانگی تھیں پس انکو رجفہ نے پکڑا اور مر گئے پس موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور یہ بھی ادب سے عرض کیا کہ اتکلتنا بما فعل السفہارنا شیخ نے لکھا کہ یہ بادشاہوں کی عادت ہے کہ جب عوام رعایا جرم کرتے ہیں تو انہیں سے اشراف گرفتار ہوتے ہیں۔ حال آنکہ اسے ارحم الراحمین عالم الغیب والشمادۃ تو پروردگار و وحدہ لا شریک ہے بادشاہوں سے غلاموں تک سب تیرے ناچیز بندے ہیں تو رحمت سے ہم لوگوں کے بوقیون کے بدفعال کے جرم میں ہم کو ہلاک نفرما شاید بامفصل السفہار سے ان لوگوں کی طرف اشارہ ہو جو جو حالت سکین از خود رفتہ ہو گئے تھے یعنی ہلوان جو دون کے افعال پر اخذ نفرما۔ **قال المسترجم** وفیہ بعد نظام و اما قالہ الشیخ بالقریض فانہم۔ قولہ ان ہی الافتتاک موسیٰ علیہ السلام نے زبان انبساط کو مطلق العنان چھوڑ دیا اور اوقات تجلی کی بخودی کے بقیہ سے انبساط تمام کا اثر رہا۔ حاصل آنکہ انہیں یہ صاعقہ مگر تیر امتحان اپنے بندگان عاشق کا جواز دل سے دام عشق میں گرفتار ہوئے ہیں پھر جب موسیٰ علیہ السلام سے حدت انبساط فرمائی اور مقام توحید کی طرف رجوع لائے اور عبودیت میں تمام اسباب سے انقطاع کیا تو کہا کہ لنقل بہا من تشارہ پروردگار جناب میں جسکو تو چاہے صلاحیت میں ڈالے کہ شاہدہ سے مردود ہو کر غیر کی طرف بھٹکے۔ و تہدی من تشارہ اپنے وصال و شاہدہ کی جسکو چاہے ہدایت دے بعضے تو صاعقہ میں صاعقہ کو دیکھتے رہ گئے اور بعضے اس صاعقہ سے وصال و شاہدہ کو پہونچ گئے اور یہی مراتب ولایت اور مرتبہ نبوت میں فرق ہے پھر مقام امتحان میں او تعالیٰ عزوجل کی نگہداشت کی ہدایت پاکر عرض کیا انت ولینا۔ اپنے امتحان میں اپنے شاہدہ میں ہمارا تو ہی حافظ ہے۔ ناخفرتنا ہمارے جرم انبساط کو اپنے دیدار نعمت میں بخش دے و ارحمتنا اپنے شاہدہ جمال کے کشف سے بلا امتحان و حیلہ کے ہم پر رحم کر دے۔ و انت خیر الناس فیہ کیونکہ تو پاک پروردگار جامع صفات کمال قدیم ہے اور تیری مغفرت و رحمت جامعہ ہر مومن کو عموماً شامل ہے اس کے واسطے کوئی علت حادثہ نہیں ہے۔ و اکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ اپنے کمال

پاک سے ہمارا حصہ دنیا میں اپنا مشاہدہ و معرفت قرار دے کہ تیرے قہر و امتحان سے عافیت میں رہیں۔ وفي الآخرة۔ اور آخرت میں جنت بلا واسطہ پاوین اور جو کچھ انہیں بزرگیان موعود میں ہمو حاصل ہوں۔ انہا دنیا الیک ہم نے تجھ سے تیری ہی طرف رجوع کیا اور تجھ سے تیری ہی طرف فرار کیا۔ ابن عطاء نے کہا کہ بالکل تیرے ہی طرف متوجہ ہوئے۔ بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کھلے کھلے حق عزوجل کی جناب میں تحقیق بات کہی کہ ان ہی الافتخار شک۔ پھر حکم اسی کو سونپا کہ تفضل بہا من تشار الیہ۔ پھر تضرع و عاجزی شروع کی بقولہ فاغفر لنا للآخرہ۔ استاذ نے قولہ انہا دنیا الیک میں کہا کہ ہم نے تیرے دین کی طرف رجوع کیا اور بالکل تیرے ہی ہونگے بدون اسکے کہ اپنے نفس کے لیے کچھ باقی چھوڑیں۔ پھر جب موسیٰ نے حق تعالیٰ سے اسکی نگہداشت طلب کی تاکہ مرتجع انس و لطف میں صدر قہر داخل نہوا و ردا کہ ورت حجاب کے اس سے اپنا خط مشاہدہ پورا حاصل کر لیا اور قہر سے لطف کی طرف فرار کیا اور اس سے اسی کی طرف رجوع لایا تو حق عزوجل نے قبول فرمایا کہ لطف قدیم مع قہر قدیم باین شان ہے کہ قہر قدیم تو مخلوقات پر فوق ہے کما فی قولہ و هو القاهر فوق عبادہ۔ اور رحمت قدیم تمام مخلوق کو اولاً و بالذات شامل ہے اور جواب میں قدیم ہیبت کے بھی گرد زمین مخلوق کی پا مال سر مائیں بقولہ قال عذابی اصیب بہن اشار میرا عذاب فراق و امتناع ارواح و قلوب کو مطالعہ سے برصفت سر ہیبت ہوا اور عارفین میں سے جسکو چاہتا ہوں عبودیت میں تربیت و امتحان کے طور پر پہونچاتا ہوں۔ اسکا عذاب پہونچنا مشیت پر ہے کسی کے استحقاق پر نہیں ہے پس یہ مقام خوف و امید ہے یہی ایمان کی شان ہے پھر اپنی عام رحمت سے ہر ذرہ کا مشمول عواطفنا ہونا بیان فرمایا بقولہ و رحمتی وسعت کل شیء تمام مخلوق اسکے بحر رحمت میں غرق ہے کیونکہ حق عزوجل کا انکو پیدا کرنا خواہ کسی صفت پر ہوں ان کے حق میں عین رحمت ہے کیونکہ وہ اسکی نظر عظمت و سلطان کے تحت میں داخل کیے گئے اور اسکی ربوبیت و قدرت کی تاثیر سے سرفراز ہوئے پھر واضح رہے کہ رحمت پہونچنے میں مخلوقات اگرچہ عموماً شامل ہیں لیکن وصف رحمت میں انہیں باہم تفاوت ہے چنانچہ جملہ جمادات اسکے نور فعل میں مستغرق ہیں اور وہ رحمت فعلیہ ہے اور جملہ حیوانات اسکے نور صفت میں مستغرق ہیں اور وہ رحمت صفاتیہ ہے اور حیوانات میں سے عقلا کہ جن و انس و ملائکہ میں وہ اسکے نور ذات کی رحمت میں مستغرق ہیں اور یہ رحمت ذاتیہ قدیم ہے اس راہ سے کہ انکو ربوبیت و وحدانیت کی معرفت کا نشا حاصل ہے اور وہ عقل ہے حالانکہ یہ لوگ ازراہ اجسام اور جوہر لہ اجسام کے ہیں عام رحمت میں بھی شامل ہیں اور ازراہ ارواح و اسکے ماثر اشار کے رحمت خاصہ سے سرفراز ہیں اور انہیں بھی ان سب میں آپس میں تفاوت ہے پس بعضے تو دیدار عظمت میں گچھل گئے ہیں اور بعضے دیدار قدیم و بقا میں حیران ہو رہے ہیں اور بعضے دیدار جمال و جلال میں عاشق ہیں اور جو کوئی انہیں سے اثر رحمت سے محکوم اصل صفت کی طرف واصل ہوا اور صفت سے اصل ذات کی طرف پہونچا تو وہ ارحم الراحمین سے واصل ہو کر رحمت سے فنا ہو گیا پس اسکی رحمت خود تمام عالمین کے واسطے ثابت ہو گئی اور یہ اسکے فضل نہیں بلکہ وہ خود فنا اور موصوف باین بقا ہے اور یہ درجہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا کیونکہ وہ بکل بسوئے کل واصل ہو گئے لہذا آپ کو بوصف رحمت کل اپنے قول پاک۔ و ارسلناک الامۃ للعالمین میں موصوف فرمایا اور یہاں سے ظاہر ہوا کہ بقاے بعض رحمت خاصہ اپنے آثار سے دار آخرت تک ہے اور یہ وہی ہے جسکو یہاں حیات ہی تک انحصار نہیں بلکہ باقی بقا قدیم ہے پس رحمتاے آخرت کہ اس دار فانی سے فنا نہ ہوے گو نہ زائد بلکہ پورے حد گو نہ زائد ہیں وہاں مع اس رحمت باقیمہ کے کس قدر مزید انعام کے ساتھ ہونگے۔ پھر او تعالیٰ عزوجل نے عموم رحمت عام سے ہر ایک کو مشمول عنایت فرما کر اسکے بعد رحمت خاصہ صفاتیہ سے ان بنوں کو

مخصوص فرمایا جو غیر آئی سے فانی ہو کر باقی باللہ تعالیٰ واسکی عظمت میں فانی ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے وجود کو اسکے حق ربوبیت میں
ربان و فناء کر دیا۔ لہذا قال تعالیٰ فساکتہما للذین یقیون ویوتون الزکوۃ والذین ہم آیاتنا یؤمنون۔ یعنی اسکی محبت و مشاہدہ میں ہر ایسی
بیز سے جو ایوان طبعیت و حظ نفس ہوتی ہے تقویٰ و پرہیز رکھتے ہیں اور زکوۃ سے اسکی طرف تقرب چاہتے ہیں جبکہ اعلیٰ فرد یہ ہے کہ اپنے
فوس کو اسکی درگاہ پر ذبح کر دیتے ہیں یعنی آنکھ کے نفس کو اپنی مقتضات سے کوئی جنبش نہیں رہتی لہذا اگر جہاد کا حکم ہو تو بھی اور نہوا
یہ بھی دونوں کیساں ہیں اسواسطے کہ کراہیت و شوق بمقتضائے نفس ہے اور ایمان انکایہ کہ دیدار آیات میں آیات پر نظر نہیں بلکہ
مشاہدہ صفات میں مستغرق ہیں۔ واسطی نے کہا کہ قولہ تعالیٰ عذاباں اصیب بہ من اشار بہ بات عارف کے نفس میں ثابت ہوتی ہے
لہذا کوئی اسکو پہچان جاوے تو اسکی زندگی مکر ہو جاوے اباب حقایق کو دنیا میں عذاب نہیں ہوتا مگر اسی طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں
تقرب انہیں درپے درپے وارہموتا ہے حتیٰ کہ اصل سے صفات و لغوت کا غیب ہو جاتا ہے پس قطع منزل میں اس سے سوراہا جاتا رہتا
ہے۔ کہانی نے کہا کہ رحمت آئی ہر چیز کو شامل ہے لیکن متقی لوگ اس سے مخصوص ہیں بقولہ تعالیٰ فساکتہما للذین یقیون الآیۃ ابو عثمان
نے کہا کہ قرآن میں مجھے کوئی آیت نہیں ملی جس سے زیادہ خوف و مایوسی غالب ہو سولے اس آیت کے وحقی و مست کل شیء۔ حالانکہ لوگ
سکو بہت امید کی آیت شاکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسکے بقا و ایجاب کے حق میں فرمایا فساکتہما للذین یقیون الآیۃ۔ اور وہ کون شخص ہے
جو تقویٰ کی تصحیح کر سکتا ہے پس رحمت کا لازم و ثابت ہونا جبکہ اعتبار ہو وہ تو اس تقویٰ کے ساتھ مشروط ہے۔ قال المترجم۔ لہذا جاد
یا افاد و انما الاستغاث الی الشرح و جل و ہوا رحم الراحمین بعض مشائخ نے کہا کہ عذاب کو ایک خاص صفت سے مقرون بشیت فرمایا
ور رحمت کو عام کر دیا کہ وہ ہر شیء کو شامل ہے۔ قال المترجم ایک جماعت صحابہ رضہ جنہیں سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہم میں روایت
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشرح و جل کی سو رحمت ہیں ایک رحمت دنیا میں ہے کہ اسی سے مخلوق آپس میں ترجمہ کرتے
ہیں اسی سے وحشی جانور اپنی اولاد پر عطف و شفقت رکھتے ہیں اور ننانوے رحمت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک موخر فرمایا۔ رواہ مسلم۔ اور
یک روایت میں ہے کہ قیامت میں وہ سب اور یہ حصہ رحمت ملا یا جائیگا یعنی رحمت کاملہ ہوگی۔ اس سے سمجھنا نہیں چاہیے کہ رحمت کے
جزا رہیں بلکہ اثر رحمت کا وصول ہے اور اس حدیث میں اشارہ ہے کہ تمام افعال مخلوق کے بمقتضائے صفات آئی ہیں اور معتزلہ
شیعہ وغیرہ قدریہ لوگوں نے غلط کیا کہ بندہ کو اپنے افعال کا قادر کہتے ہیں یہ بحث پوری گزر چکی ہے اور کثرت سے آیات کی تفسیر میں
نبیہ کی گئی کہ قول فرقہ قدریہ مگر ابی نفس ہے اور آئینہ انشاء اللہ تعالیٰ تفسیر قولہ واللہ خلقکم و التعلون میں بحث پوری آویگی۔
پھر واضح ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال و دعا کی اور اسکا جواب یہ ملا جو مذکور ہوا اور جواب نہایت دقیق و لطیف ہے حضرت
بن عباس سے روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اور دیا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو کچھ اس آیت
میں موسیٰ علیہ السلام نے انکا وہ سب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ عز و جل نے واضح بیان سے فرمادیا
کہ جن لوگوں کے واسطے رحمت خاصہ لکھی ہے وہ متقی ایسے ہیں کہ راہ و خصلت و سنت و طریقہ تقویٰ میں محبوب اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم کا اقتدار کرتے ہیں لہذا قال تعالیٰ

لَئِنْ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ الَّذِي أُوتِيَ الْكِتَابَ يَجِدُوا مِنْهُ مَكْتُوبًا عِنْدَ هُمْ فِي التَّوْرَةِ

ہو۔ تابع ہوتے ہیں اس رسول کے جو نبی ہے اسی جسکو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تو رہت

وَالْأَنْجِيلُ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِجُلِّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

اور انجیل میں بتاتا ہے انکو نیک کام اور منع کرتا ہے برے سے اور حلال کرتا ہے انکے وہ طیبات جن پر اور حرام کرتا ہے انپر الخبیثات و یضع عنہم راضیہم و الا غلغل التي كانت علیہم فالذین امنوا بہ و عززوا
ناپاک اور اٹارتا ہے اُنہیں بوجھ انکے اور بھائیوں جو انپر حقین سوچو اُسپر یقین لائے اور اُنکی طاقت کی

وَنَضْرُوكَ وَاتَّبِعُوا الشُّرَاقِیَ اُنْزِلْ مَعَنَا وَلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

اور درہ کی اور تابع ہوئے اُس نور کے جو اُنکے ساتھ اُترے دی ہوئے مراد کو

الَّذِينَ یبدل از الذین یتقون بے خواہ بدل الکل یا بدل البعض یا خبریت را مخذون ای ہم الذین بیضاوی و رازی نے کہا کہ بنی اسرائیل میں سے ایمان لانے والے خاصہ مراد ہیں اور جو مفسرین نے کہا کہ انہیں سے ہوں یا اور وہ میں سے جمع است مراد ہیں حاصل آنکہ متقی جنگلے واسطے آخرت میں رحمت مخصوص ہے وہ لوگ ہیں کہ یتبعون الرسول النبی الامتی پیروی کرتے ہیں رسول نبی امی کی مفسرین کا اجماع ہے کہ مراد اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چند صفات سے موصوف فرمایا از اجماع الرسول بالغ لام یعنی رسول اللہ تعالیٰ کو یا رسالت میں آپ فرد کامل اور محمود ہیں اور جو آپ کو رسول نہ مانے باوجود کہ وہ لازم رسالت ظاہر ہیں وہ کافر ہے۔ از اجماع النبی یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام سے بدرون کو آگاہ کرینوالے از اجماع الامی جو آپ کے سوائے کسی پیغمبر پر صادق نہیں آتا پس یہود و نصاریٰ و دیگر استوں کا دعویٰ خارج ہوا کیونکہ وہ کسی رسول نبی امی کے متبع نہیں ہیں علاوہ برین قولہ الذی یجد و نہ کتبوا عندہم الآیۃ صریح و مدعی نہیں ہو سکتے ہیں اور عنقریب آتا ہے پھر امی یا منسوب است امیہ ہے یعنی اسی قوم میں سے جو حساب کتاب نہیں رکھتی اور وہ عرب ہیں۔ کذا قال الزجاج یا منسوب است یا منسوب است یعنی اسی حال پر باقی ہے جس حال پر ان کے پیٹ سے پیدا ہوا کہ نہ لکھتا ہے نہ پڑھتا یا منسوب بام القری اور وہ کسی اور بعض نے کہا کہ منسوب بام بفتح حمزہ ہے یعنی بقصد و منسوب بقصد یعنی آنکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی مقصود تھے اور یہ وصف کامل ہے اور ضم حمزہ بنا بر تغیر نسبت ہے اور یعقوب کی قرارة بفتح حمزہ اسکو مؤید ہے۔ اور مختار یہ ہے کہ منسوب است امیہ میں اور ابوالسعود نے کہا کہ امی وہ کہ ہمارے قرارة و کتابت نہیں ہوا اور باوجود اسکے علوم اولین و آخرین کے جامع تھے اور فتح الباری میں دو قول نقل کیے کہ صلح حدیبیہ میں جو آنحضرت صلعم نے مشرکین کے ساتھ صلح نامہ لکھا اور حدیث بخاری وغیرہ میں ظاہر حدیث یہ ہے کہ باسببہ او مشرکین کے رسول اللہ کا لفظ آپ نے خود فرمایا آیا وہ برسبیل حقیقت ہے یا مجاز ہے اور بعض نے کہا کہ یہ برسبیل معجزہ تھا قلت وقد نبذ علی ہذا شیخ الشیخ الامین الحجۃ علی الامۃ الامیین و الشرا علم اہل تحقیق نے فرمایا کہ اس معنی پر آنحضرت صلعم کا امی ہونا از حجامہ معجزات ہے جبکہ وجوہ اول آنکہ آنحضرت صلعم لوگوں پر پے درپے بار بار کتاب لکھی کہ جو نازل ہوتی جاتی تھی اعادہ فرماتے بدرون اسکے کہ الفاظ و کلمات میں کوئی تغیر آنے پاوے حالانکہ خطیب اگر خطبہ کا اعادہ کرے تو قلیل و کثیر کچھ ضرور تغیر و تبدل ہوگا پس آنحضرت صلعم جب بدرون زیادت و نقصان و تغیر کے بڑھ دیتے تو معجزہ صریح ہے اور اسی طرف اشارہ فرمایا یقولہ سنقر تک فلا تمی۔ دوم آنکہ اگر لکھتے پڑھتے تو کافروں کو وہم ہوتا کہ انکوں کی کتابوں سے ان علوم لطیف و غریب کو مطالعہ کیا ہے پس جب قرآن عظیم شمل علوم کثیرہ کو بدرون تعلم لائے تو بڑا معجزہ ہے و قد قال تعالیٰ واکنت تملون قبلہ من کتاب ولا تخطیہ بینک اذا الارتاب المظلمون یقری شایع قصیدہ بردہ نے جو کہا کہ یہاں سوال وارد ہوتا ہے

کہ پھر فصیح کیون پیدا ہوئے تاکہ وہم نہ ہو تاکہ یہ کلام بلوغ فصیح خود آپ کا کلام نہیں تو اسکو شہاب نے ریحانہ میں رد کر دیا کہ یہ سوال کچھ نہیں ہے اسواسطے کہ اُمیہ ہونا اکثر فصیح عرب میں پایا گیا بخلاف عدم فصاحت کے کہ وہ لکنتا و عیب ہے جس سے آنحضرت صلعم کی ذات پاکیزہ صفات پاک و بری تھی پس یہ سوال اہل ہل ہے۔ سوم آنحضرت کی سہل بات ہے کہ جسکو تھوڑی سی عقل و سمجھ ہو اسکو سیکھ سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ عزوجل نے آپ کو علوم اولین و آخرین عطا فرمائے اور حقایق و دقائق وہ کرامت کیے کہ مخلوق میں سے کوئی اس کلمہ کو نہیں پہونچا پس باوجود اس عقل و فہم کی قوت عظیمہ کے ایسا رکھا کہ خط و کتابت نہیں جانتے تھے کہ جو ادنیٰ خلق پر آسان ہے پس ان دو حالتوں متضادہ کا جمع کرنا بجائے اجتماع ضدین کے ہے اور یہ میں قبیل معجزات خوارق عادات ہے پس واضح ہو کہ سزاوار رحمت خاصہ وہی لوگ قرار دیے جو ایسے رسول نبی اُمی کی اتباع کرتے ہیں اور یہ اتباع کبھی تو فقط بالقوہ ہے اور یہ ان لوگوں کو حاصل ہوئی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے پہلے وفات پا گئے اور کبھی قوت سے فعل کی طرف خارج ہے اور یہ ان لوگوں پر محتم ہے جنہوں نے آپ کی دعوت کا وقت متبرک پایا اور یہ وقت آپ کے زمانہ ظہور سے تاقیامت ہے پس جو لوگ کہ علم الہی عزوجل میں ایسے ہیں کہ آپ کے متبرک پاک دعوت پر ایمان نہ لاوینگے وہ کبھی نہیں سمجھتے جاوینگے اگرچہ اپنے زعم میں بھلے بن جاوین کیونکہ معرفت الہی اور اخلاق پاکیزہ وہی ہیں جو آپ نے تعلیم فرمائے پس جسے معبود کو نہ پہچانا اُسے جو عبادت کی وہ حضرت حق عزوجل کی عبادت نہوئی پس وہ نیکو کار کمان سے آیا پھر حسن غایت و لطف ہدایت الہی عزوجل ہے کہ ایسے رسول بزرگ صلعم کی آمد کے واسطے لوگوں کو پہلے رسولوں سے اگلی کتابوں سے معرفت مفصل دیدی تاکہ بروقت ظہور نور نبوت ایسے رسول آپ صلعم کے ہم و خیال میں نہ ٹریں لہذا بعد قولہ الذین تبعون الرسول البنی الامی کے وصف فرمایا۔ اَلَّذِیْ یُحِیْ وَیُمِیْتُ وَکُنْتُ اَعْمٰی فِی السَّوْرٰتِ وَ اِلٰی نَحِیْلِ۔ یعنی پیروی کریں اُس رسول نبی اُمی کی جسکو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس توریت و انجیل میں۔ یعنی آپ کے نعت و صفت کو یہود اپنے پاس توریت میں اور نصاریٰ اپنے پاس انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کلام جو فرمایا تو آئینہ جو بات ہونے والی ہے اسکی خبر دیدی۔ بالجلہ اب قرآن مجید میں نازل ہے۔ راز می نے فرمایا کہ یہ صریح دلیل ہے کہ آنحضرت صلعم کی نعت و صفت اور عظمت نبوت اگلی دونوں کتابوں توریت و انجیل میں مذکور رکھی ہوئی ہے کیونکہ اگر یہ بات ان دونوں کتابوں میں لکھی ہوئی نہوتی تو اس کلام سے علماء یہود و نصاریٰ سخت نفرت کرتے اور آنحضرت صلعم کو جھوٹا بلکہ مفتری بیان کرتے حالانکہ یہود میں سے مانند حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ کے زبردست عالم سلمان ہوئے اور بادشاہ حبشہ نجاشی سے پہلے وہاں کے علماء نصاریٰ و راہب و زناد بخوشی و رغبت دل سے سلمان ہوئے اور آپ کو رسول برحق مانا جس سے زمانہ میں کوئی یہودی و نصرائی بھی انکار نہیں کرتا پس یقین ہو کہ آنحضرت صلعم کی نعت و عظمت نبوت بالضرور ان دونوں کتابوں میں مذکور تھی اور یہ آنحضرت صلعم کی عظمت نبوت کی قطعی دلیل ہے۔ مترجم انشاء اللہ تعالیٰ آخر اس آیت میں ایک بحث مختصر مفید و ضروری لکھیں گے پہلے علماء تفسیر کے اقوال لاتاہے جیسی نے لکھا کہ توریت جو موجود ہے اہل آنحضرت صلعم کے نام پاک کا مع اوصاف بلفظ مختار بزبان سریانی ذکر ہے اور اسکے معنی محمد یا احمد ہیں یعنی جسکو لوگ بہت تعریف سے یاد کریں اور انجیل میں صریح لفظ بزبان عربی مذکور ہے۔ مترجم بحث ابا بعد میں مؤید لاویگا جو بیان شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے ذکر فرمایا کہ یہ صفت حضرت سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء سابقین کی کتابوں میں درج ہے اور ان انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی امت کو آنحضرت صلعم کی بعثت کی بشارت فرمائی اور آپ کی متابعت کی خبر دی ہے اور ہر ایک کتابوں میں صفات پاک موجود ہے جسکو علماء و احبار

جانتے تھے۔ امام احمد کی حدیث ابو صخر العقیلی بن حضرت صلعم کا ایک یہودی کے پاس جانا جو کتاب تورات کھولے بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آپ نے اس یہودی سے تم دلا کر پوچھا کہ تو اس کتاب میں میری صفت اور میری پیدائش و ہجرت کا ذکر پاتا ہے اُسے سر سے اشارہ کیا کہ نہیں تو اسکے بیٹے نے اپنے باپ کو اس جھوٹی قسم پر دیکھ کر تھرا کر کہا کہ تم ہے اس ذات پاک کی جس نے تورات نازل فرمائی کہ ہم ضرور آپ کی صفت و مقام پیدائش و ہجرت کو اس کتاب میں پائیں گے اور اسکے بعد کہا کہ اے اللہ و اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جید قوی ہے اور یحییٰ بن حضرت انسؓ سے اس کا مشاہدہ موجود ہے حاکم رحمہ اللہ نے اپنے اسناد سے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہشام بن العاص الاموی روایت کی کہ ہشام نے کہا کہ میں اور ایک دوسرا مسلمان دونوں سہرقل بادشاہ روم کے پاس بھیجے گئے کہ اُسکو دین اسلام کی دعوت کریں پس ہم نکھر کر روانہ ہوئے یہاں تک کہ غوطہ دمشق پر پہنچا جبکہ بن اہم الغسانی کے پاس اُترے اور دیکھا کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے اُسے ہمارے پاس ایک ایچی بھیجا کہ اس سے ہم باتیں کریں ہم نے کہا کہ واللہ ہم اس ایچی سے نہیں بات کریں گے اور ہم تو بادشاہ روم کے پاس بھیجے گئے ہیں سو اگر وہ ہم سے بات کرنا چاہے تو باتیں کریں گے ورنہ ایچی سے نہ بولیں گے پس ایچی نے اس سے بیان کیا تو اُسے اجازت دی پس ہشام بن العاص نے اس سے دعوت اسلام کی اور اسکو اسلام لانے کو بلایا اور اسکے بدن پر سیاہ لباس حریر تھا اس سے کہا کہ تجھ پر سیاہ لباس کیوں ہے وہ بولا کہ میں نے قسم کھا کر یہاں تک کہ جب تک تم لوگوں کو شام سے نہ نکال دوں اسکو نہ اتاروں گا ہم نے کہا کہ بیچارہ جان تو بیٹھا ہے واللہ ہم اسکو اور بادشاہ روم کے تخت گاہ کو انشاء اللہ لے لینگے ہم کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے بولا کہ تم وہ لوگ نہیں ہو وہ لوگ تورات کی نیا پڑھنے والے اور دن کے روزہ دار لوگ ہونگے اور تم کیونکر روزہ رکھتے ہو ہم نے اسکو اپنے روزے سے آگاہ کیا تو اسکے چہرہ پر سیاہی چھائی پھر بولا کہ اٹھو تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور اپنا آدمی ہمارے ساتھ کر دیا ہم وہاں سے نکھر کر جب دار السلطنت سے قریب ہوئے تو ہمارے ساتھ جو آدمی تھا کہنے لگا کہ تم اپنے ان اونٹوں پر بادشاہی شہر میں نہیں جاسکتے ہو اگر تم چاہو تو ہم تمکو چھرون پر سوار کر دیں ہم نے کہا کہ واللہ ہم اپنے ان جانوروں کے سواے اور جانور پر نہیں جاوینگے انھوں نے بادشاہ کے یہاں کہلا بھیجا اُسے اجازت دی کہ ہم اپنے حال پر آویں پس ہم اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے یہاں تک کہ ہم ایک اونچے برج کے نیچے پہنچے تو وہاں ہم نے اونٹ بیٹھائے اور بادشاہ ہماری طرف دیکھ رہا تھا پس ہم نے گود کر بکیر کر لایا اللہ واللہ اکبر پس اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ غفرلہ زنی لگا گویا عذقی ہے کہ اسکو ہوا لاتی ہے پس اُسے ایچی دوڑایا کہ تم لوگوں کو یہ روا نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کو بلند آواز سے وارڈ کرو اور کہلا بھیجا کہ آؤ پس ہم داخل ہوئے تو وہ ایک مکلف فرس پر تھا اور روم کے بطریق اسکے پاس بیٹھے تھے اور اسکے مجلس کی ہر چیز اور گرد و پیش سُرخ تھی اور اُس پر سُرخ لباس تھا جب ہم اس سے قریب ہوئے تو دیکھ کر ہنسنا اور بولا کہ کیا بُرائی تھی اگر آپس کے تحت کا میرے ساتھ بٹاؤ کرتے اور اسکے پاس ایک فصیح عربی بولنے والا بک باک کرنے والا آدمی تھا ہم نے اس سے کہا کہ ہمارا آپس کا جو تخیہ ہے وہ تیرے واسطے سزاوار نہیں ہے اور جس سے تجھکو تخیہ کیا جاتا تھا وہ بجالانا ہو حال نہیں ہے بولا کہ تمہارا آپس میں کیا تخیہ ہے ہم نے کہا کہ السلام علیک۔ بولا کہ اپنے بادشاہ کو کیا تخیہ دیتے ہو ہم نے کہا کہ یہی پھر بولا کہ وہ کیا کتاب ہے ہم نے کہا کہ یہی۔ بولا کہ بڑا کلام تمہارا کیا ہے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب ہم نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ غفرلہ زنی پھر تھرا یا حتیٰ کہ اُسے سر اٹھا کر دیکھا اور بولا کہ یہ کلمہ تمہارا جس سے یہ غفرلہ زنی کیا ہے کیا جب تم اپنے گھروں میں کہتے ہو اسی طرح تمہارے غفرلہ زنی تمہارے ہیں تم نے کہا کہ جی ہاں نہیں دیکھا اگر ہمیں۔ بولا کہ میں اُمید کرتا ہوں کہ ہر بار جب تم کو گے جو چیز تم سے اونچی ہوگی تھراؤ گی۔ اور میں اپنی آدمی سلطنت سے

نکل گیا۔ ہم نے کہا کہ یہ کیوں۔ بولا کیونکہ یہ اسکے شان کے لیے آسان تر ہے اور سزاوارتر کہ ہنر و سحر سے اور لوگوں کے حیل سے ہو پھر ہم سے بولا کہ تم کیا چاہتے ہو ہم نے اسکو بتلایا کہ گناہ تمہاری نماز روزہ کیونکہ ہم نے اُسکو بتلایا۔ بولا کہ اُٹھو اور جا کر وہاں اُترو پس ایک عمدہ مکان بتلایا جس میں بہت سامان تھا ہم وہاں تین روز رہے ایک سرور زرات میں ہمارے پاس آدمی بھیجا کہ بولا یا ہم گئے تو ہماری باتیں ہم سے پھر دوبارہ کہلائیں ہم نے دوسرے میں پھر اسے ایک مربع چیز جس میں خانہ خانہ تھے اور اُسپر ستر اکام تھا اور خانوں پر کواڑیاں لگی تھیں نکالی پھر اسے ایک خانہ کا قفل و کھڑکی کھول کر ایک کچھ اسیاہ حریر کا نکالا اور اُسکی تہ کھولی تو اس میں ایک تصویرِ سرخ تھی دیکھا تو ایک مرد کی صورت تھی جسکی آنکھیں بڑی بڑی اور چوڑی بھاری اور اسکی درازی گردن کی مانند ہم نے نہیں دیکھا اور اُس کی داڑھی نہ تھی اور اس کے دو گیسو خوبصورت تھے۔ بولا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے ہم نے کہا کہ ہم نے نہیں سچا بولا کہ یہ آدم علیہ السلام کی تصویر ہے اور بال اس کے بہت تھے۔ پھر ایک دوسرا دروازہ کھولا اور اس سے ایک سیاہ حریر نکالا اس میں ایک سپید تصویر جسکے گھونگو والے بال سرخ آنکھیں بڑا سر وجہ اور خوبصورت داڑھی تھی نکالی اور کہا کہ تم اسکو سچاتے ہو ہم نے کہا کہ نہیں۔ بولا کہ یہ نوح علیہ السلام ہے پھر اور دروازہ کھولا اس میں سے ایک سیاہ حریر نکالا جس میں ایک مرد بہت گورے خوبصورت آنکھوں والے صلیب الجبین لائے پھرے سپید داڑھی والے گویا وہ سکر لائے دیتے ہیں تصویر نکالی۔ بولا سچاتے ہو ہم نے کہا نہیں بولا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں پھر جا کر ایک دروازہ کھولا اس میں ایک سپید چمکتی ماحبت آمیز صورت تھی اور واللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی۔ بولا اسکو سچاتے ہو ہم نے کہا کہ ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے اور ہم نے لگے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ ذرا دیر کھڑا کھڑا گیا پھر ٹھیکر بولا کہ واللہ یہ وہی ہے ہم نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے گویا تو اسکی طرف دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک ساعت اسکو لیے دیکھتا رہا پھر بولا کہ یہ خانہ سب سے آخر میں تھا لیکن میں نے عجلت کر کے اسکو چلنے نکال لیا تاکہ دیکھوں تمہارے پاس کیا بات ہے۔ پھر ایک اور خانہ کھولا اس سے سیاہ حریر نکالا اس میں ایک سیاہ رنگ کی تصویر تھی جسکے بال سخت اُٹھے ہوئے گھونگو والے اور آنکھیں گھسی ہوئیں تیز نظر اور ترش مزاج اور دانت ستر کب اور ٹوٹے بھاری تھے گویا وہ غضب میں بھر ہوا ہے بولا تم اسکو سچاتے ہو ہم نے کہا کہ نہیں بولا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور اس کے پہلو میں ایک صورت تھی جو اُسکے مشابہ تھی صرف اتنا فرق تھا کہ وہ مدحان الراس عریض الجبین تھے اور اسکی آنکھوں میں قبل تھا یعنی تیلی کوٹے کی طرح تھکی ہوئی تھی بولا تم اسکو سچاتے ہو ہم نے کہا کہ نہیں بولا کہ یہ ہارون بن عمران علیہ السلام ہے پھر ایک اور دروازہ کھولا اس میں سے سپید حریر نکالا جس میں ایک مرد گندم گون صورت بھاری بھر کم گویا وہ غضبناک ہے موجود تھی بولا کہ اسکو سچاتے ہو ہم نے کہا نہیں بولا کہ یہ یسوع علیہ السلام ہے۔ پھر ایک دروازہ کھولا اس میں سے ایک سپید حریر نکالا جس میں ایک مرد کی تصویر تھی جسکی رنگت سپید سرخی ملی ہوئی دراز بینی تیلے گالوں والی چہرہ خوبصورت تھا بولا کہ اسکو سچاتے ہو ہم نے کہا نہیں بولا کہ اسحاق علیہ السلام ہے۔ پھر ایک دروازہ کھولا ایک حریر سپید نکالا جس میں ایک تصویر تھا یسوع علیہ السلام کی گرائسکے ہونٹ پر ایک تل تھا۔ بولا سچا نا۔ ہم نے کہا نہیں۔ بولا یا یعقوب علیہ السلام ہے پھر دروازہ کھولا ایک سیاہ حریر نکالا جس میں ایک مرد سپید رنگ خوبصورت دراز بینی خوش قد جسکے چہرہ پر نور چھایا ہے اس کے چہرہ سے خشوع ٹپکتا ہے سرخی مائل ہے نکالا۔ بولا سچا نا۔ ہم نے کہا کہ نہیں۔ بولا کہ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا حضرت اسمعیل ہے۔ پھر دروازہ کھولا ایک سپید حریر نکالا اس میں ایک تصویر مشابہ آدم علیہ السلام کی تھی مگر اسکا چہرہ گویا آفتاب تھا بولا کہ سچاتے ہو ہم نے کہا نہیں بولا کہ یوسف علیہ السلام ہے پھر ایک دروازہ کھولا حریر سپید نکالا جس میں تصویر مرد سرخ رنگ بار یک پنڈلیوں والے خفش الجبین بھاری پیٹ والے

جو گداز بدن تھا نکالی کہ تلوار لٹکائے تھا بولا اسکو چھانے ہو ہم نے کہا نہیں بولا کہ یہ داؤد علیہ السلام ہے۔ پھر ایک دروازہ کھولا کہ انہیں سے
 حریر سپید نکالا انہیں ایک مرد کی تصویر تھی جسکے چوڑے بھاری لابی ٹالکین ایک گھوڑے پر سوار تھا بولا پچانتے ہو ہم نے کہا نہیں بولا کہ یہ
 سلیمان بن داؤد ہے پھر ایک دروازہ کھولا کہ حریر سیاہ نکالا انہیں ایک تصویر مرد سپید رنگ کی تھی جو ان سیاہ داڑھی بہت بال خوبصورت
 آنکھیں خوبصورت چہرہ بولا پچانتے ہو ہم نے کہا کہ نہیں بولا کہ عیسیٰ بن مریم علیہا السلام ہے ہم نے پوچھا کہ یہ تصویرین تھکوا کہاں سے
 ملیں کیونکہ ہم کو معلوم ہوا کہ یہ اسی شکل پر ہیں جس پر انبیاء علیہم السلام تصور ہوئے کیونکہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صورت پر دیکھا تو کہنے لگا
 کہ آدم علیہ السلام نے پروردگار سے درخواست کی کہ مجھ کو میری اولاد میں سے انبیاء کی صورت دکھلا دے تو اللہ تعالیٰ نے انکی صورتیں
 نازل فرمائیں جو آدم علیہ السلام کے خزانہ میں تھیں جہاں کہ آفتاب غروب ہوتا ہے اسکو ذوالقرنین وہاں سے لایا اور دنیا لے کر بغیر کو دیدین
 پھر بولا کہ خبردار ہو کہ اللہ سیراجی خوش ہوا کہ میں اپنی سلطنت چھوڑ کر تم میں سے ایک ذلیل حاکم کی غلامی کروں یہاں تک کہ مر جاؤں
 پھر ہم کو اجازت دی کہ جاؤ اور اچھی طرح مال دیکھو رخصت کیا پھر جب ہم حضرت ابوبکر الصديق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ہم نے لئے
 سب بیان کیا جو اُسے ہم کو دکھلایا اور ہم سے کہا تھا اور جو ہم کو جا رہا دیا تھا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ سکین ہے اگر
 اللہ تعالیٰ اُسکے ساتھ بھلائی چاہتا تو وہ اسکو گرگرتا پھر کہا کہ ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ نصاریٰ اور یہود اپنے پاس
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اور صفت پاتے ہیں۔ قال الحافظ ابن کثیر وکذا اور رد الحافظ الکبیر ابوبکر البیہقی فی دلائل النبوة اجازة
 عن الحاکم وسانادہ لا بأس بہ عطار بن یسار سے روایت ہے کہ میں نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے لکر پوچھا کہ مجھے تو ریت میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سے آگاہ فرمائیے فرمایا کہ ان واللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ریت میں بھی انند وصف قرآن مجید کے
 موصوف ہیں چنانچہ تو ریت میں یوں ہے کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شابا نبیاً ونازیراً وحرزاً لا یسین انت عیدی ورسولی اسمک
 المتوکل لیس بلفظ ولا غلیظ ولن یقبضہ اللہ حتی یتیم بہ الملة العوجار بان یقولوا لا اله الا اللہ وفتح قلوبا غلفا واذنا صمدا عینا عیا پھر میں
 کعب اجازت سے ملا اور یہی سوال کیا پس انھوں نے کبھی بالکل یہی بیان کیا ایک حرف کافرق نہ تھا لیکن کعب نے اپنی زبان میں یوں کہا
 قلوبا غلفو فیا واذنا صمومیا واینا عمو میا اسکو ابن جریر نے روایت کیا اور بخاری نے اپنے صحیح میں عطار بن یسار سے حدیث عبد اللہ
 بن عمرو کو اسقدر زیادہ روایت کیا لیس بلفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزی بالسیدۃ سیدۃ لکن یعفو عن ذنوبہ یقبضہ اللہ
 الحیثا۔ اور بخاری نے کہا کہ سلف کے کلام میں کبھی تو ریت کا اطلاق بمعنی عام آتا ہے یعنی اہل کتاب یہود و نصاریٰ کی کتاب پر بولا
 جاتا ہے اور طبرانی نے جبر بن مطعم سے روایت کی کہ میں ملک شام میں تجارت کو گیا پس اہل کتاب میں ایک شخص نے مجھے پوچھا کہ
 تم میں کوئی مرد ہے کہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے میں نے کہا ہاں وہ بولا کہ تو اسکی صورت پہچانتا ہے میں نے کہا کہ ہاں تو وہ مجھے ایک
 گھر میں لے گیا وہاں تصویرین تھیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی تو میں نے انکار کیا پھر وہ اس گھر میں لے گیا تو میں نے ایک تصویر آپ کی
 دیکھی اور ایک مرد آپ کی اڑیاں پہنے ہوئے تھا میں نے کہا کہ یہ کیا ہے تو اہل کتاب کے عالم نے جواب دیا کہ ہر نبی کے بعد اور نبی ہوتا ہے
 فلاس نبی کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا ان شخص اسکا خلیفہ ہوگا پس میں نے غور سے دیکھا تو ابوبکر کی صورت تھی۔ ابو داؤد نے اقرع مؤذن
 عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مجھے عمر نے کہا کہ اسقف نصرائی کو میرے پاس بلا لائیں بولا تو آپ نے اسقف سے فرمایا کہ میری
 کتابوں میں سیرا ذکر ہے بولا کہ ہاں فرمایا کہ کیونکہ پاتا ہے وہ بولا کہ قرن پانچواں تو آپ نے درہ اٹھا یا کہ قرن کیا چیز ہے وہ بولا کہ قرن یعنی

امیر جدید شدید یعنی سردار تیز و سخت۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد والا کیسا پاتا ہے بولا کہ خلیفہ صالح ہے لیکن وہ اپنی قرابت والوں کو اختیار کر لگا تو عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم کرے تین دفعہ یہ لفظ کہا پھر پوچھا کہ اسکے بعد والا کیسا پاتا ہے وہ بولا کہ اسکو صدیق جدید پاتا ہوں تو حضرت عمر نے اسکی کھوپڑی پر ہاتھ مار کر کہا کہ اود فرادہ اود فرادہ۔ وہ بولا کہ اے امیر المؤمنین یہ مطلب یہ ہے کہ وہ خلیفہ صالح ہو گا لیکن ایسے وقت خلیفہ کیا جائیگا جسوقت یہ حال ہو گا کہ تلوار سچی ہوئی اور خون بہہ رہا ہو گا۔ قال الشرح بخاری رحمہ اللہ کی حدیث خلیفہ رضی اللہ عنہ در باب فتن جو عجیب رمز و کنایہ کو شامل ہے جس سے ظاہر نکلتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم و قال کلف فتن کو جانتے تھے یہ احادیث اسکی صریح تائید ہیں چونکہ یہاں بحث دوسری ہے لہذا میں اس میں کام نہیں کرتا لیکن اہل سنت و حق کو روافض و خوارج و اہل بدعت کے رویں و استقامت میں یہ بہت مفید ہے و اللہ اعلم۔ یا مکرہم یا اللعزوف و بینہم عن اللہ شکر۔ یعنی رسول نبی اُمی جس کی صفت اپنی کتابوں میں نکھی پاؤنگے انکو حکم کریگا معروف کالینے تمام نیک باتوں کا جس سے جس شرک و کفر سے پاک ہو کر دیدار الہی عز و جل کے لائق ہوں مع اس بات کے کہ منع کریگا انکو منکر سے یعنی جملہ ان باتوں سے جو رواہدین ہیں شرک و کفر سے لیکر تمام ان باتوں تک جو شیطان راہ میں ڈالنے والی ہیں۔ اور یہ سب اوصاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی کتابوں آسمانی یعنی تورات و انجیل میں مذکور ہیں۔ داری غفر

علماء حدیث و ائمہ اعلام نے اس میں بہت روایات بطریق متعدد روایت کی ہیں اور یہود جو مدینہ میں رہتے تھے پشیمانیت سے اپنی کتابوں و باپ دادوں کی وصیت پر چلے آتے تھے کہ وہ بغیر آخر الزمان کہ تورات میں جسکے اوصاف ہیں اسی شہر مدینہ میں ہجرت کر کے آگیا اور علامات اسکے وجود پاک کی اب قریب ہیں پس فرقہ اوس و خزرج کو دھمکاتے تھے کہ ہم اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ حمایت میں تم کو خاک کریں گے تو اوس و خزرج کے لوگ ان باتوں سے تعجب کرتے پھر قدرت حق عز و جل دیکھو کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیاوی لالچ میں منکر ہو گئے کما قال تعالیٰ و کانوا من قبل لیفتون علی الذین کفروا فلما جاہلوا ما کفروا فلما کفروا فلما کفروا فلما کفروا فلما کفروا۔ اور فرقہ اوس و خزرج ایمان لا کر شہر و شکر ہو کر انصار ہو گئے رضی اللہ عنہم۔ یہ صریح دلیل ہے کہ تورات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بالضرور مذکور تھے اور چونکہ اس طرح بر ملا ان یہودیوں کو لعنت و لعنت کی گئی ہے اسکا کوئی فرقہ یہود و نصاریٰ کا اب نکل نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر وہ ہتفتاح نہ کرتے ہوتے تو دروغ و بہتان کی افواہ سے دنیا کے کان بھرتے۔ اور کیونکر ہو سکتا ہے دیکھو پہلی صدی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حین حیات میں یہود و نصاریٰ کے جو عالم لوگ دنیا سے فانی سے تھے موثر کر دین اسلام کی شرعی تکالیف نمازی و قی و روزہ و حج و جہاد کرنے پر مع جملہ اخلاق نیک مانند عدل و قہر و صلح و دیانت و تواضع وغیرہ اختیار کرنے پر اور دنیاوی مال متاع و حرام و شراب و لذت کی فواحش باتیں چھوڑنے پر مضبوط کر باندھ کر آادہ ہوئے انھوں نے عاف صاف صاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تورات و انجیل میں ہونے کی گواہی دی مانند حضرت عبداللہ بن سلام و ابن سعید و نبیاس و مخرب و غیرہ علماء یہود کے اور انصار بھیرار اہل بیت جبریس اور نسطور اور جبار و دار و نجاشی بادشاہ حبش مع جملہ قس و راہبوں کے علماء و فقہار نصاریٰ کے چنانچہ کوئی فرقہ اس مشہور و متواتر کا انکار نہیں کر سکتا اور ضغاطر یعنی لشکر روم جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت حضرت حمزہ علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے تو رومیوں نے عداوت سے انکو شہید کر ڈالا اور دیکھو مقوقش بادشاہ مصر نے آپ کے عموم رسالت کا اقرار کیا اور اریہ قبطیہ وغیرہ تہذیب بھیجے چنانچہ متواتر مشہور ہے کہ سوائے ایسے شخص کے جو جھوٹ بولنے میں شیطان کے برابر ہو اور کوئی انکار نہیں کر سکتا اور دیکھو ہر کلیسے یعنی ہر قبل بادشاہ روم اور ابن صوریادی بنی لخطیب اور اسکا بھائی ابویاسر وغیرہ علماء یہود نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ضرور اقرار کیا اگرچہ دنیاوی لالچ و طمع زندگی اور عیش و لذت

دنیا سے فانی کے جہاد وغیرہ کرنے سے بچاؤ کے لیے مسلمان ہوئے کیونکہ قولہ انما امرن الناس بالبر والتقویٰ انفسکم وغیرہ آیات قرآنی اپنی ملامت کرنے میں مشہور و متواتر ہیں انکا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا اور ایسے ہی نصاریٰ بخبران کا قصہ درباب مبالغہ کے جو تمام تفسیر کے ساتھ اور پر بیان ہو چکا کہ حاقب نے جو انکا سردار تھا مع انکے بشارت پادری کے صاف کہا کہ اے اہل بخران تم ہے کہ تم اس نبی کی نبوت پہچان چکے ہو اور اُسے مسیح کے معاملہ میں تمکو دو ٹوک بات کہی و اللہ اگر تم اس سے مبالغہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے واللہ میں ایسے چہرے دیکھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا نہ لیں کہ پہاڑ کو مٹا دے تو اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا آخر ان لوگوں نے مبالغہ نہ کیا اور جزیہ دینا قبول کر کے واپس گئے اور یہ قرآن مجید میں متواتر منقول ہے اسکا بھی کوئی فرقہ انکار نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ جب تک اہل حق و اہل ایمان اپنی توحید پر ثابت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے امتی متبع رہیں گے اور مخالفت کرنے سے پرہیز کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کریں گے تب تک اللہ تعالیٰ جل جلالہ انکو دنیا میں حجت سے غالب رکھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ چنانچہ ملاحظہ کرو کہ پادری سیل کا قرآن مجید کا ترجمہ جو کہ ششہ عیسوی میں چھپا اُسکے مقدمہ کے صفحہ ۱۸۵ میں لکھا ہے کہ اے پیارے عیسائیو یہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے جسکی بابت حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے اپنے مصلوب ہونے کے واقعہ کے ذکر میں یون کہا (اے برنباہ)۔ یقین جان کہ تاناہ کیسا ہی چھوٹا کیون نہو اللہ تعالیٰ اسکی سزا دیتا ہے آخر کہا کہ اسکی شیت اس امر کو مقتضی ہوئی کہ قیامت کے روز شاطین مجھے نہیں ہوسنے اپنی مہربانی سے بہتر جانا کہ دنیا ہی میں یہود کے سیری صورت پر سولی دیے جانے کے سبب سے میری تضحیک و ہنسائی ہو جاوے اور ہر شخص یہ گمان کرے کہ میں سولی پر کھینچا گیا مگر یہ ساری ہنسائی محمد رسول اللہ کے آنے ہی تک رہی جب وہ دنیا میں آویگا تو ہر ایماندار کو اس غلطی سے آگاہ کرے گا اور لوگوں کے دلوں سے یہ دھوکا اٹھا دے گا پھر ترجمہ کے صفحہ ۱۸۵ (۱۸۶) مطبوعہ ششہ عیسوی میں سیل صاحب نے لکھا کہ اے پیارے بھائی جسکی نبوت کی خبر اس صراحت سے درج ہو چھ اس سے منکر ہونا اپنی عاقبت خراب کرنا ہے یا نہیں الے آخر اقال اور برنباہ کی انجیل بہت پرانی کتاب ہے جسکا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سیکڑوں برس پہلے کی کتابوں میں پایا جاتا ہے پس کیا خوب صریح سیل صاحب نے لکھا یا بشر طیکہ عیسائی لوگ اس ششہ ۱۸۵ کے بعد سے تحریف کر کے سیل صاحب کے ترجمہ سے یہ عبارت نکال ڈالیں۔ اور اسکے سولہ پادری اور مسکان ارنی نے ششہ ۱۸۶ میں صحیفہ اشیا کو زبان ارنی میں ترجمہ کیا اور ششہ ۱۸۷ میں مطبع انتولی پر تونی میں یہ ترجمہ چھپا اس میں کتاب اشیا باب ۴۲ میں یہ فقرہ موجود ہے۔ (خداوند کے واسطے نئی تسبیح پڑھو اسکے سلطنت کی نشانی اس کی پیٹھ پر ہے اور اسکا نام احمد ہے)۔ یہ صریح دلیل ہے اور اہل اسلام میں ابتداء سے یہ بشارت معروف و مشہور ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی مہر نبوت آپ کی پیٹھ کے اوپر تھی اور نام آپ کا احمد و محمد و محمد و غیرہ الفاظ احمد و محمد کے معنی سے اخذ ہے مگر عربی ترجمہ کرنے والے نے عجیب تحریف کی ہے کہ اشیا کے باب مذکور میں عربی ترجمہ یوں لکھا۔ سبحو اللہ سبحا جدید علامتہ فوق واسمہ تجدد ترجمہ خداوند کے واسطے نئی تسبیح پڑھو اسکی سلطنت کی نشانی اوپر ہے اور اسکا نام تجدد ہے کاش اگر محمد کا ترجمہ لکھ دیتا تو بھی کچھ تحریف سے بچتا لیکن بچارہ فوق ظہرہ کی جگہ کیا کرنا کیونکہ یہ تو مشہور متواتر ہے کہ آپ کی مبارک پیٹھ پر مہر نبوت تھی لہذا ہٹا دھری سے فوق لکھ کر خاموش ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسکی خیانت کا پروردہ فاش کر دیا ہاں وہ ترجمہ لکھا ہے جو اسکا نام ارنی نے لکھا اور خود کلام مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بشارت بیان فرمائی جسبشر ابو رسول یانی من بعدی احمد احمد الایہ۔ اور یونانیوں نے بھی اس نام پاک کو فارقلیطا کے لفظ سے اپنی زبان میں ترجمہ کر ڈالا اور معنی اسکے وہی محمد یا احمد ہیں چنانچہ جان ڈیو پورٹ عیسائی نے کلمہ کھلا اپنی کتاب میں لکھا

کہ مجھے ہمیں شک نہیں کہ اُس نبی آخر الزمان سے جسکے آنے کی خبر اسکے بھائیوں میں سے موسیٰ نے بنی اسرائیل کو دی اور انجیل یوحنا میں فارقلیط کے نام سے مسیح علیہ السلام نے دی ہے یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور مسٹر گاڈفری ہینگس نے اسکو بخوبی تحقیق سے ثابت کر دیا کہ فارقلیط مصداق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں چنانچہ کتاب حمایت الاسلام اردو ترجمہ کتاب مسٹر نکور سے مطالعہ کرو اگر کہا جاوے کہ فارقلیط سے مسیح علیہ السلام نے خبر دی ہے اگرچہ اسکے معنی محمد یا احمد ہیں تو میں کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلفظ احمد خبر دی ہے جیسا کہ عیسیٰ کے کلام سے نقل ہوا ایسے کہ قرآن مجید میں صریح باین نام خبر دینا بیان ہے اور یہ کتاب پاک بدون تحریف کے کسوٹی ہے کہ قال تعالیٰ ان هذا القرآن لقیت علی نبی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ مختلفون پس بوجہ تحریف کے اور بوجہ اسکے کہ اصل انجیل نہیں ہے پس وہم میں پڑے کہ فارقلیط کہا ہے اگر یہ کہا جاوے کہ اس زمانہ میں جو تورات و انجیلین موجود ہیں انہیں سے بشارات ثابت کرو تو جواب یہ ہے کہ تورات وہ کتاب آسمانی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل وہ کہ عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی اور وہ زبان سریانی و عبرانی خالص و سچی تھی اور جو اسوقت پیش کرتے ہوئے محض تحریف کی ہوئی باتیں ہیں اور انجیل تو سولے حواریوں کے نام سے باقون کے اور تاریخی قصوں کے اور کچھ نہیں ہے پھر اس سے کیا چاہتے ہو اور تمام تحقیق و بحث اسکے مقدمہ میں بقدر کفایت لکھ دی گئی ہے اور فتح البیان کے مؤلف نے جو بدون تحقیق کے یہاں انہیں موجودہ کتابوں سے نکال کر طول طویل بحث کی ہے میرے نزدیک وہ بر تقدیر تسلیم بحث قرار دینا چاہیے پھر مستخرج کتابہ کہ اے اہل ایمان و اے علماء اسلام اگر تم اس فلاسفہ مسیحی و صدرائے خمس بازغہ میں اپنی اوقات خراب کرتے اور نام کے لیے عمر کھوتے اور اسلام کے لوگوں کو شبہات سے نہیں بچاتے حالانکہ وہی تباہی و فتنہ سیارہ کرتے ہو کیا عذاب آخرت سے نہیں ڈرتے اور کس خواب غفلت میں پڑے ہو کیا آنکھیں کھول کر نہیں دیکھتے بلکہ بجائے اسکے مہر تب اعمال پر آپس میں تکفیر و نزاع کرتے اور بھوٹ ڈال کر بڑا ذہنی نہیں بلکہ دین اسلام و توحید سے لوگوں کو نفرت دلاتے اور بھوٹ ڈالتے ہوئے حاملان قرآن ہم کو اللہ تعالیٰ عزوجل کا واسطہ ہے کہ آپس میں نہ بھوٹو اور ذرا غریب لیکن بیچاروں کو قوم گمراہ کے شبہات سے بچاؤ اللہ تعالیٰ ہم تم سب پر رحم فرماوے آمین یا ارحم الراحمین اسلک العافیۃ فی الدنیا و الآخرة صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وآلہ و اخوانہ من الانبیاء و سلم تسلیا کثیر اللہم رب توفنی مسلما و اجعلنی مع المؤمنین و الحمد للہ رب العالمین جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و بشارات انبیاء سابقین دیتے آئے ہیں اور عیسیٰ اور موسیٰ کے درمیان قریب دو ہزار برس کے فرق تھا اور درمیان میں بہت سے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں اور یہ سب بنی اسرائیل کے واسطے تھے پھر بنی اسمعیل کا دور دورہ ہوا پس ایک رسول کا اپنے بعد ولے رسول کی خبر دینا تو اسکی ثبوت کا اثبات و اتمام حجت ہے اور اسقدر انبیاء علیہم السلام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینا اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف سے اظہار فضل و کمال کہ امت و عموم رسالت ہے اب ہم تفسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہوا کہ رحمت خاص آخرت کی ان لوگوں کے واسطے خواہ بنی اسرائیل سے ہوں یا غیر وہ ہوں مخصوص ہے کہ جو لوگ اتباع کرین رسول نبی اُمی کا جسکو اپنی کتاب تورت و انجیل میں لکھا پاتے ہیں وہ انکو حکم کرتا ہے یا حکم کرے گا امر معروف و نہی کرنا منع کرتا ہے منکر شرعی سے و یحییٰ کلمۃ اللہ اور حلال کرتا ہے انکے واسطے طہیات یعنی پاکیزہ چیزوں کو ان چیزوں میں سے جو اپنی شرعی حرام کو دیکھتی تھیں جیسے یہود پر بسبب انکے ظلم کے بعض حلال چیزیں حرام فرمائیں بعض نے کہا کہ مسئلہ یہ کہ حلال ظاہر فرماتا ہے انکے لیے طہیات کو پس مشرکین عرب نے جو مجبور و سائبہ وغیرہ کو حرام کر لیا تھا یہ انکی جہالت تھی و یحییٰ کلمۃ اللہ و انجیل و امر معروف و نہی کرنا منع کرتا ہے اپنی خباثت کو جیسے مردار و خون وغیرہ حالانکہ مشرکین عرب اپنی جہالت سے انکو حلال

رکھتے تھے۔ بعض اہل علم نے نکالاکہ اللہ عزوجل کی معارف و حکمتیں حاصل ہونے کے واسطے ملائج مختلفہ ہوتے ہیں اور کمال معرفت
 دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے فضل سے رکھی تو شراب حرام فرمائی حالانکہ جن کو یہ معارف نہ تھے اپنی حلال تھی۔ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
 اصر یعنی نفل اور ابن عامر کی قرآنہ میں آصار ہم ہے لے اٹھائے۔ اور معنی یہ کہ اور اتارنا ہے اُن سے بوجھ اُن کے لینے تکالیف شافعیہ جس سے
 جنبش نہیں کر سکتے تھے اُن سے انکو ہلکا فرماتا ہے۔ وَ لَا غُلَّ لِلَّهِ كَلِمَاتٌ عَلَيْكَ هَذَا غُلَّ جمع غل کہ بڑی کی بندش طوق گردن کی زنجیر
 سے ہوتی ہے لینے اور ہلکا فرماتا ہے انکو ان غلال سے جو اپنے طاری تھے پس اصر و اغلال سے کشیل اپنے نفل و تکلیف کی ہے کیونکہ جسکے
 سر پر بوجھ ہو اور گردن کا طوق بڑی سے بندھا ہو اس پر تکلیف شدید و حرکت دشوار ہے۔ حاصل آنکہ راہ حق میں برکت آتی اُن کو
 مقامات رفیعہ میں ہلکے پھلکے پہنچاتا ہے اور جو بوجھ و غل اپنے تھے اس سے ہلکا کرتا ہے چنانچہ یہود پر شروع تھا کہ اگر خطا سے قتل کرے
 تو بھی قصاص مقین ہے اور مقتول کی طرف سے عفو ہو یا دیت مطلوب ہو تو موثر نہیں بلکہ قصاص ہی لیا جاوے اور جہان بخاست
 لگا جاوے وہ کپڑا قطع کر دیا جاوے یعنی دھونے سے پاک نہوا اور اسی کے ماننے تکالیف سخت و شدید تھیں اسلام کی ملت حنیفیہ سچہ سبھا میں
 وہ عفو ہو میں آیت میں اہل اصول نے طبایع و خباثت سے بعض نے استدلال کیا کہ حسن و قبح عقلی ہے کیونکہ تعجب و تنفیر اسی طور پر
 ہو سکتی ہے بعض نے استدلال کیا کہ جس چیز میں حلت یا حرمت مخصوص نہ ہو تو اہل عرب کے طیب یا غلیث جاننے پر اس کا حکم ہوگا اور یہ
 دونوں بحثیں طویل ہیں مگر ترجمہ کو ذرا سے فائدہ پر اس تطویل کی گنجائش نہیں ہے گریہ واضح رہے کہ آیت میں نسخ احکام کی عریج دلیل ہی
 یعنی اوتعالیٰ قادر مختار ہے کہ احکام اوامروا نہی میں سے جس حکم کو جب تک چاہے ثابت فرماوے اور جب چاہے بجائے اسکے دوسرا حکم
 قائم کرے اور اس میں یقین ہے کہ اوتعالیٰ کی حکمتیں میں لیکن اس زمانہ میں اہل کتاب یہود و نصاریٰ عموماً دھوکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں
 کہ کیا اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ تھا کہ ایسا ہوگا جو اسے پہلے ایک حکم کو آزما یا پھر دوسرا بدل لیا اور ان مجید سے انکار کرتے اور اپنی کتابوں کو
 جنکی ساخت کی کیفیت مقدمہ میں بیان ہوئی ہے حق بتاتے ہیں اور اس کا جواب یہ ہے کہ نسخ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ایک حکم ایک وقت
 تک کے واسطے تھا اور بعد اسکے دوسرا حکم پہلے سے علم آئی میں موجود تھا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں بجائی بہن کے ساتھ نکاح
 روا تھا پھر بعد اسکے نسخ ہوا اور اسکے یہود و نصاریٰ بھی قائل ہیں چنانچہ جو تورات یہود کے پاس اس وقت موجود ہے آئین مصر ہے
 اور نصاریٰ پر اسی کی پابندی ہے ایسے ہی سینچر کے روز سولہ عبادت کے کوئی کام نہ کرنا یہود پر تورات و زبور سے فرض تھا پھر نبیل الون
 نسخ مانا اور بعض جو کہتے ہیں کہ نہیں نسبت تورات کے نبیل میں ہل ہو گیا تو یہ بھی نسخ ہے غایت آنکہ فرضیت نسخ ہو کر مستحب رہ گیا
 علاوہ برین غنہ کو نسخ باعتبار عمل نصرانیوں نے مان لیا اور نصرانی تو عجیب اعتقاد والے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت
 موسیٰ علیہ السلام تک بلکہ حضرت عیسیٰ تک سب کے سب انبیاء علیہم السلام توحید آئی کا حکم لائے پھر نصرانیوں نے بدون کسی قطعی دلیل کے
 توحید و اعتقاد کو جو ہرگز نسخ نہیں ہو سکتا نسخ مانا اور میں خدا ہونے اور تثلیث کے معتقد ہوئے اسکی تمام تفصیل کا یہاں موقع
 نہیں مقدمہ میں بقدر کفایت تلاش کرو علی الخصوص جہاد کرنا شریعت تورات میں واجب تھا اور یہود و نصاریٰ سب قائل ہیں کہ موسیٰ
 و یوشع و داؤد علیہم السلام نے خوب خوب جہاد کیے پھر نصاریٰ خود قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی شریعت میں جہاد حرام تھا پس نسخ ہوا
 اب اس سے زیادہ کیا چاہیے ہے پس ہی اللہ تعالیٰ عزوجل نے یہاں اپنے رسول کو یوم نبی الرحمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارسال کو فرمایا کہ بہت سے افعال
 و اغلال سے انکو آسان فرمایا اور راہ مستقیم سے انکو نجات پر پہنچا دیا۔ قَالَ ذَٰلِكَ نَحْنُ اَمْذِقَابٍ مِنْهُمْ وَعَدُّ ذَٰلِكَ وَرَوِّهِ۔ پس وہ لوگ جو

چھوڑا کر راہ تقویٰ و رضا و مشاہدہ مولیٰ عزوجل کی طرف بلا یا پس اہل سعادت نے اقتدار کرنے کے ساتھ جواب دیا اور دستگیری سنت سے جہل و بدعت سے باہر ہوئے۔ جعفر رحمہ اللہ نے کہا کہ انفال شرک و اغلال مخالفت و فسق سے چھوڑا یا۔ اُستاد نے فرمایا کہ تم میرے بندہ کرنا آدمی پر بڑا بار ہے اور جسے تقدیر پر جو الہ کیا وہ ہلکا اور راہ پر آگیا۔ اور اغلال سے مراد وہ طاعات ہیں جو انھوں نے اپنے نفس کی طرف سے بدعت نکال لی تھیں اور اپنے اوپر لازم کر لیں بدون اسکے کہ اوتعالیٰ ان پر لازم فرماوے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان شعبین کو ایمان و الیقان و اعانت رسول اللہ صلعم و متابعت قرآن سے وصف فرمایا بقولہ فالذین آمنوا بہ و عززہ الّا یہ یعنی مقامات نبوت کو بصفت ولایت مشاہدہ کیا اور دشمنان دین پر جہاد کرنے میں اپنی جان و مال سے آنحضرت صلعم کی مدد کی اور نور قرآن سے راہ عرفان کو طے کیا پس ایسے ہی لوگ ہیں جنھوں نے ہو جس نفس و جنگل شیطان سے نجات پائی و نور قرآن و سنت سے نور سعادت انکو نصیب ہوا اور مشاہدہ حق و علوات محبت سے سرفراز ہوئے اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ انھوں نے سنت رسول اللہ صلعم کی پیروی کی تاکہ اس اجتماع سے مبادی احوال سنیہ کو پہونچے بعض نے فرمایا کہ آنحضرت صلعم جو کچھ لائے اسکی تصدیق کی اور اسکے حضور میں اپنی جان فدا کی۔ پھر اللہ عزوجل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو جو کچھ درجات بلند و مقامات ارجند و معجزات ظاہرہ و کرامات باہرہ عطا فرمائی ہیں وہ عموماً اظہار فرماوے تاکہ جس کو کچھ بھی استعداد انسانیت ہے اور کچھ بھی حجت عقل جو عالمین میں سے اشراف کے لئے متعہ ہے وہ قبول کرین اور نیز عموماً حجت ختم ہو اور اس فیض میں حد یقین کی آنکھیں انوار جمال و جلال سے کھلیں و روشن ہوں چنانچہ فرمایا بقولہ تعالیٰ۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ ظَنُّوا أَنَّهُ
 قَدْ اُتِيَ بِالْبَاطِلِ لَا هُوَ بَلْ يَأْتِيهِمُ الْبَيِّنَاتُ وَأَنَّهُم مِّنَ الْغٰفِلِينَ
 اَلَا هُوَ يُبَيِّنُ لَكُمْ اَلَّذِي كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهُ لَوْلَا اَللّٰهُ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَ اَلْاَرْضُ وَ اَلَّذِينَ فِيْهَا
 ذٰلِكُمْ سٰوٰتٌ لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

اور اسکے تابع ہو شاید تم راہ پاؤ
 قُلْ خُطَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللہ علیہ وسلم یہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یعنی کہہ دے اے محمد صلعم۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اے لوگو اگر کہا جاوے کہ ابن عباس سے مروی ہو کہ اس لفظ سے اہل مکہ کو خطاب آتا ہے تو جواب آئے کہ یہ کلیہ نہیں ہے یا یہ در صورت اطلاق ہے اور یہاں لفظ جمیعاً قرینہ عموم ہے فافہم۔ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اَلَيْكُمُ الْبَيِّنَاتُ میں بھیجا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ کا تمھاری طرف جبرئیل کا حال ہے لفظ الیکم سے کہا قال البیضاوی وغیرہ خطیب وغیرہ نے کہا کہ امین اعلام ہے کہ آنحضرت صلعم رسول ہیں ہر کلفت کی طرف خواہ اسکا زمانہ پہلے ہو یا بعد ہوئے کیونکہ خطاب عام اور مکہ بلطف جمیعاً ہے پس ہر نبی علیہ السلام فقط ایک دو قوم کی طرف تخصیص مرسل ہوتا تھا اور حضرت صلعم تمام اقوام انسان بلکہ جنوں کی طرف بھی مبعوث ہوئے اور سبکی و تقاضی نے کہا بلکہ بلکہ کی طرف بھی مبعوث تھے اور تقاضی نے کہا کہ جب اہل سورۃ النعام اور اہل سورۃ فرقان کی طرف جو انشاء اللہ تعالیٰ آویجا تو رجوع کرے تو تجھے شک نہ رہے گا کہ آنحضرت صلعم کے عموم دعوت میں لاکھ علیہم السلام بھی شامل ہیں لیکن یہ قول اجماعی نہیں بلکہ بعض علما نے اس میں خلاف کیا ہے

بہر حال امین اتفاق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی طرف رسول تھے اور سورہ جن میں انشاء اللہ تعالیٰ توضیح آویگی اور واضح رہے کہ جن شخص نے بلا دلیل اور بدون کسی ایسی بات کے جس سے محال لازم آوے جنوں کے وجود سے انکار کیا اُسے الحاکم ایسے ہی جن لوگوں نے شیطان کے وجود سے انکار کیا انھوں نے بجائے اسکے اپنے آپ کو قائم کیا۔ بالجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول الثقلین ہیں اور ابن عباسؓ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسود و احمر کی طرف بھیجا یعنی عموماً ارسال فرمایا اور احادیث صحیحہ اس باب میں کثرت سے مشہور ہیں جنسے صحاح و سنن و سانیہ بھرے ہوئے ہیں اور انکے اسانید صحیح و جید و قوی ہیں اور شہاب ابن حجرؒ نے اصحابہ فی امارہ اصحابہ میں لکھا کہ شیخ ابن حزم ظاہری کو اجماع کی حجت ہونے میں خلاف نہیں و لیکن وہ جنوں کو بھی صحابہ نہیں شامل کرتا ہے اور اجماع میں جنوں کا ہونا مذکور نہیں ہے اور صحیح یہ ہے کہ اجماع حجت ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں اکثر واقع ہوا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ کوئی شخص اس اُمت کا خواہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا اور کوئی ہو میری رسالت کو سنا کر گھبرایا نہ لایا تو ضرور جہنمی ہو گا و الحدیث فی صحیح مسلم وغیرہ اور ایک روایت میں ہے کہ تو وہ جنت میں نہ جائیگا۔ پس خطاب لفظ یا ایہا الناس سے فقط موجودہ لوگوں کو نہیں ہے بلکہ تاقیامت جو موجود ہیں یا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ انکو خبر پہنچ جاوے کہ مرنے والے قول و اوجی لے لے ہذا القرآن لا نذکرکم بہ من بلغ الآیۃ۔ اور فرمایا تم بیکھڑ بن الاحزاب فالنار موعده الآیۃ۔ اور فرمایا قل للذین اوتوا الكتاب والایسین االسلم الآیۃ۔ بالجمہ علم دیا کہ کہہ دے کہ اے لوگو جو اسوقت موجود ہوں یا جنکو آئندہ خبر پہنچے قیامت تک خواہ آدمی ہو یا جن ہو بشریکہ پوش و عقیل جو تکلیف کے واسطے ضروری ہے رکھتے ہوں میں تم سب کی طرف رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا جالذی کہ مملکت السموات والارض یہ جامعہ صفت اسم ذات یعنی اللہ واقع ہے اگرچہ موصوف و صفت کے درمیان الیکم جمیعاً سے میلوت ہو لیکن وہ متعلق مضاف ہیں مضاف الیہ موصوف سے گویا مقدم ہے۔ اور زخشریؒ نے کہا کہ حسن یہ ہے کہ محل اسکا نصب ہو یا ضمرا یعنی۔ اور اسکو نصب علی المدرج کہتے ہیں اور مضیادہؒ نے تجویز کیا کہ بیت راہو اور خبر اسکی۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ یعنی رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا جسکے واسطے ملک ہے آسمانوں و زمین کا یا یہ معنی کہ مراد اللہ تعالیٰ سے وہ ذات پاک ہے جسکے واسطے ملک آسمانوں و زمین کا ہے یا جو پاک مالک کہ ملک آسمانوں و زمین کا ہے وہ ہی کہ نہیں معبود و گروہی۔ اور بنابر دونوں قول اول کے لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ بدل از صلہ ہے اور اسکے مضمون کا مقبرہ نہیں ہے کیونکہ جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے مع دونوں کے جسکی ملک و مخلوق و بندے ہیں وہی کہ معبود ہے یحییٰ و یمیت۔ زندہ کرتا خیراہ ابتدا ریا بعد موت کے اور موت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے الوہیت مخصوص ہونے کی مزید تقریر تو توضیح ہے کیونکہ زندگی دینے اور موت دینے پر کسی کو قدرت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے پس الوہیت اُسی کے واسطے مختص ہے اور جملہ کاسیاق فقط او تعالیٰ ع و جل کے واسطے الوہیت مخصوص ہونے کے لیے ہے پس رد ہو گیا قول نصاریٰ کا جو حضرت عیسیٰؑ میں الوہیت و ہم کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی آسمانوں و زمین کے مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ ع و جل کے مملوک بندے ہیں حتیٰ کہ انکو اپنی زندگی و موت کا تو اختیار ہی نہیں بجلاد و سرے کو دینا تو درکنار رہا پھر الوہیت کسی لہذا او تعالیٰ نے رد فرمایا بقولہ لیسئلک السج ان یكون عبد اللہ الآیۃ۔ اور رد ہو گیا زعم مشرکین عرب و عجم بت پرستوں کا جو جنوں کی عبادت کرتے اگرچہ انہیں الوہیت نہ اعتقاد کرتے ہوں کیونکہ عبادت سوائے الوہیت والے کے جو فقط اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور کسی کے واسطے روانہ نہیں ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ عموماً تمام مخلوق ذی عقل سے کہہ دے کہ ایسے ایسے ذوالجلال والاکرام ہوں رسول ہوں تاکہ خوفناک ہوں اور محبت میں بھی آجاوین تو پھر او تعالیٰ نے تمام مخلوق کو حکم دیا۔ قَامُوا بِرَاسِیْہِمْ

وَرَسُولِهِ۔ یعنی جب تک جو خبر معلوم ہو گئی تو ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اصل ہے اور رسول پر فرع ہے
 کذا فی السراج اور بیضاوی نے کہا کہ اٰمنوا باللہ و علی بعضہم کلمہ نہ فرمایا بلکہ کلمہ سے غیبت کی طرف رجوع کیا اس واسطے کہ اجراء ان اوصاف کا
 جو اس کے اتباع کی طرف داعی ہیں مستقیم ہو یعنی قولہ۔ اَلَّذِیْ لَا یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَکَلِمَاتِہٖ یعنی ایسے رسول پر کہ نبی اُمّی ہو خود
 ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے کلمات پر مفسر ہے کہ کلمات سے مراد قرآن مجید ہے اور دوسروں نے کہا کہ مع دیگر آیات الہی کے جو اور
 انبیاء پر نازل ہوئیں۔ ابن کثیر نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اس رسول کا قول اس کے عمل سے موافق ہے کہ جو اس پر اتارا گیا ہے خود اس کے موافق
 برتاؤ کی تکلیف سب سے مقدم اٹھاتا ہے۔ قتادہ نے کہا کہ مراد کلمات سے قرآن ہے بیضاوی نے کہا کہ ایک قرآن میں کلمتہ یعنی مفرد ہے
 پس مراد جنس ہے بمعنی قرآن ہے۔ مجاہد و سدی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ کما فی قولہ و کلمتہ القا بالے مریم الایتہ بیضاوی نے کہا کہ
 بنا برین یہ تعریف ہے یہود پر اور تنبیہ ہے کہ جو عیسیٰ پر ایمان نہ لایا وہ قابل مدح نہیں بلکہ اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ پھر غایت وقتہ فرمایا بقولہ
 وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّ کُمْ تَقُوْۤتُۤنَّ۔ اور ایسے رسول کی پیروی کرو تا کہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی اس امید پر پیروی کرو کہ راہ حق پر ہو کہ سعادت دارین
 و رحمت ابدی سے بسبب رضائے الہی لجانے کے سرفرازی پاؤ۔ اور معنی اتباع کے یہ کہ جو کچھ رسول موصوف صلعم تم کو حکم فرماوے بجا لاؤ اور
 جس سے منع کرے وہ چھوڑ دو کیونکہ وہ حکم الہی ہے بخلاف دیگر افراد امت کے کہ وہ اگر حکم خدا و رسول بیان کریں تو اس راہ سے کہ یہ حکم الہی عزوجل
 خواہ قرآن سے یا حدیث سے ہے ہلکوا ماننا چاہئے ورنہ انہی بات خلاف شرع ہرگز نہ مانے کیونکہ معصیت ہے اور معصیت خالق عزوجل میں کسی
 مخلوق کی پیروی نہیں ہے۔ کما صح فی الحدیث۔ اگر کہا جاوے کہ اتباع رسول اللہ صلعم ضرور ہدایت ہے پھر بحرف لعلکم کیونکہ فرمایا جو اس کا
 وجہ سے اول آنکہ اول تعالیٰ کی طرف سے لعل یعنی تحقیق ہوتا ہے۔ دوم آنکہ بنیوں کے حق میں لعل بمعنی اس سے کہس تنبیہ ہے کہ جس نے
 رسول صلعم کی تصدیق کی اگر اتباع نہ کی تو ابھی وہ شخص خطا کاری میں پڑا ہوا اور نیز تنبیہ ہے کہ عظمت و جلال الہی کے سامنے بیانی سے
 بچو چنانچہ بدون تصدیق و اتباع رسول کے تو کچھ بھی اُمید نہیں وہ نوظلیٰ تہی ہے اور بعد اتباع کے آدمی پر عظمت و جلال الہی کا خون
 بھی غالب ہے اور ہر نماز میں راہ مستقیم کی ہدایت پر رہنے کی دعا مانگے ایسا نہ کہ درگاہ الہی سے مردود ہو کر خوار ہو جاوے فی العرائس
 قولہ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً تم کو خبر دینے والا ہوں کہ اول تعالیٰ عزوجل کی رضا مابل عرفان پر ہے اور جو لوگ مخلوق
 میں سے مریض ہیں انکا طبیب میں ہوں انکو راہ حقیقت بتاتا ہوں اور بدعت سے گرا ہوں کو اپنی شریعت کا نور دکھلا کر نکالتا ہوں۔
 قال الترمذی شیخ نے لطیف اشارہ کیا کہ ہر بدعت ضلالت و تاریکی ہے اس سے نور سنت نجات ہے۔ پھر بلاغت کے ساتھ جس نے الجلال
 والا کرام کا رسول ہے رعب و خوف و عظمت دلانے کو اس کے محاورہ کو بیان فرمایا بقولہ۔ الَّذِیْ لَہٗ مَلٰکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا اَکَلُ الْاِطْمِیۡۃُ بِیۡتِ
 ہر ضد و مذکی درگاہ کبریا کی سے نفی کر دی یعنی میں ایسے ذوالجلال کا رسول ہوں کہ اسکی درگاہ میں شریک کا نام بھی نہیں اور وصف کیا کہ
 اسکی عزت و عظمت تمام آسمانوں و زمین کو محیط ہے وہی عارفوں کے دہون کو نور شاہدہ سے زندہ فرماتا ہے اور وہی جاہلون مشرکون کافروں کو
 تاریکی قبر سے موت دیتا ہے پھر مخلوق کو حکم دیا کہ اس کے رسول کو بچا کر اللہ تعالیٰ و رسول پر ایمان لاؤ بن بقولہ فَاٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِہٖ یعنی اذیت
 پر ایمان رکھیں اور اس کے رسول کی نبوت کو مشاہدہ کریں جسکی برصفت ہے۔ النبی الامی۔ جو اسوئے حق تعالیٰ کے سب سے اُمّی ہے کہ خود
 نہیں بلکہ باصطفاً الہی عزوجل اسی کے مشاہدہ قدم میں ہے۔ الَّذِیْ یُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَکَلِمَاتِہٖ جو قضا و قدر الہی تعالیٰ اس پر جاری ہوتے
 ہیں اپنی خوب راہی خوش ہے اور جناب باری تعالیٰ کے حضور میں اسکا قلب پاک حاضر ہے اور اسرار ازل و ابد جو کچھ اسکو وحی ہوئے

سب پر یقین رکھتا ہے۔ قال المسترحم جو اخبار غیب اپنی اُمت سے فرمائے سب قطعی طور پر فرمائے اور وہ آخرو قوع میں آئے اور اب بھی آتے جاتے ہیں انرا اجماع یہ ہے کہ آخر زمانہ میں سب قوموں سے زیادہ بھرے ہوئے ہونگے۔ قال الشيخ پھر جب اپنے رسول پاک کو عہدہ وصف سے موصوف فرما کر معرفت رسالت عطا فرمائی تو تمام مخلوق کو اسکی متابعت کا حکم کیا تاکہ اسکے نور سے کشادہ راہ معرفت پاویں بقولہ واتبعوه لعلمکم تتدرون۔ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو مفتاح خزانہ معرفت ذات و صفات پاک عراسمہ قرار دیا یعنی رسول کی اسطرح پیروی کرو کہ محبت کے ساتھ اسکی سنت پاکیزہ کی بدون مخالفت و رائے بدعت کے اقتدار کرو تاکہ تم صفات میں مشاہدہ ذات کے انوار پاؤ اور افعال میں تجلی صفات دیکھو اور یہ وصف ایسے بندگان اُمت کا ہے جنکی فطرت ولایت بجنس فطرت نبوت و رسالت واقع ہوئی ہے پس جب نور رسالت کا نور ولایت کو پہنچا تو مشاہدہ کے طرق معرفت انپر کھلتے ہیں لیکن معرفت کی علت متابعت نہیں ہے بلکہ متابعت کی علت معرفت ہے کیونکہ اسی سے معاملات پاکیزہ اور حالات تشریف کی شاخیں بھوٹی ہیں۔ قال المسترحم مراد یہ ہے کہ اصل فطرت موافق عنایت ازلی کے جب معرفت و صلاحیت پر مقبول واقع ہوئی تو وہ متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آمادہ ہوئی ہے ورنہ حقیقت کج ہوئی اسی قدر کجی کرتی ہے یہاں تک کہ بالکل دائرہ سے خارج ہو کر کفر اختیار کرتی ہے مانرا جو جبل وغیرہ کے لغو ذبا اللہ من الضلالة۔ متابعت کرنا تو تکلیف ہے یعنی جس طرح بندہ اور کام کرتا ہے سیطرح متابعت بھی کرتا ہے لیکن معرفت تشریف ہے یعنی ازل میں جسکو یہ شرافت ملی ہے وہی بجا لاتا ہے ورنہ سرکش بجا غلام کی طرح نہیں ماننا حتیٰ کہ آقا کبھی خشتناک ہو کر قتل کر ڈالتا ہے بالجماعہ تکلیف تو اس جسم ظاہر کے واسطے ہے اور معرفت برائے ارواح ہے حسین بن منصور نے کہا کہ حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو تکلیف دی ہے وہ دو قسم ہے ایک تکلیف بوسائط اور دوم تکلیف بحقائق پس قسم دوم میں معارف کی ابتداء اور بازگشت اسی کی طرف ہے۔ اور قسم اول میں ظہور معارف اُسکے ماسولے سے ہے پس اسکی طرف وصول بھی نہیں ہے پس انتہا معرفت مخلوق منتہا معرفت اہل و سائل ہے اور کسی سے منتہا معرفت مانرا معرفت شہود حق عزوجل نہیں ہو سکتی اور یہ سب اول تعالیٰ عزوجل کی طرف سے مخلوق پر لطف و مہربانی ہے کیونکہ اول تعالیٰ علیم و خیر ہے کہ اسکی طرف کسی کو وصول نہیں مگر اسی معرفت سے جو اسی کی طرف سے ہو۔ فافہم فائدہ دقیق۔ پھر واضح ہو کہ اللہ عزوجل نے جب قصہ سامری اور اسکے فعل سے بنی اسرائیل کا تذکرہ بیان کیا تو پھر اسکے بعد آگاہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سب ہی ایسے نہ تھے بلکہ اُنکے مخالف ایک قوم ہادی ہمدی تھی۔ اور ابن ابی حاتم و ذریابی نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی کہ موسیٰ نے لوح میں پا کر کہا کہ اے پروردگار میں ایسی قوم پاتا ہوں جنکی کتاب انکے سینوں میں ہوگی یعنی حافظ ہونگے فرمایا کہ یہ اُمت تیرے بعد ہوگی یہ اُمت احمد صلعم ہے عرض کیا کہ اے پروردگار ایسی اُمت پاتا ہوں کہ پانچ وقت نماز پڑھینگے اور جو گناہ اُنسے ان نمازوں کے درمیان ہونگے یہی نمازین انکے لئے کفارہ بھی ہو جائیگی فرمایا کہ یہ حیرت بعد اُمت ہے۔ آخر تک بائند روایت قتادہ کے جو سابق میں مذکور ہو چکی ہے ذکر کر کے آخر میں ابن عباسؓ نے کہا کہ یہ فضائل اُمت احمد صلعم جانکر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی کہ اے پروردگار مجھے اُمت احمد صلعم کرو پس اللہ عزوجل نے موسیٰ کو جو گوسالہ پرستوں سے دل شکنی پہنچی تھی اس کی رضامندی کے طور پر نازل فرمایا۔ قولہ تعالیٰ

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

اور موسیٰ کی قوم میں ایک فرقہ راہناتہ ہیں جنکی اور اسی پر انصاف کرتے ہیں۔

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ اور موسیٰ کی قوم میں سے۔ اُمۃً ایک اُمت کیلئے ایک جماعت ہے آدمیوں کی کہ یَهْدُونَ ہدایت کرتے ہیں

لوگوں کو۔ بالحق حق کے ساتھ یعنی کلمہ حق کے ساتھ یا محققین یعنی درحالیکہ احقاق حق کرنے والے ہیں۔ وہ یہ یحییٰ اور حق ہی کے ساتھ عدل کرنے ہیں یعنی آپس کے حکم میں عدل پر حق کے ساتھ چلتے ہیں بنسریں کے اس مقام پر دو قول ہیں۔ اول آنکہ مراد اس قوم سے بعض وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ کے وقت میں تھے۔ اور دوم وہ لوگ یہود میں سے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تورات پر چلنے والے تھے اور اسی وجہ سے وہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ رضی اللہ عنہم لیکن اس دوسری تقدیر پر موسیٰ علیہ السلام کی رضامندی جو انہیں عباس مذکورہ بالا میں ثابت ہے صرف اس بنا پر ہوگی کہ وہ قوم موسیٰ علیہ السلام سے تھی لیکن جبکہ انھوں نے حضرت عیسیٰ سے قبل اسلام لانے کے کفر کیا تھا تو وہ کچھ بھی قابل مدح نہ تھے۔ علاوہ بریں وہ تھوڑے لوگ تھے اس قدر کثیر نہ تھے کہ انہیں لفظ امت اطلاق ہوا اور جواب دیا گیا کہ وہ لوگ بسبب اخلاص کے بطور مدح کے امت کہے جاسکتے ہیں جیسا کہ زبان عرب کا دستور ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امت قانتا للہ حنیفاً للآئۃ۔ اور یہ لوگ اگرچہ حالت کفر میں لائن مدح نہ تھے مگر بعد اسلام کے قابل مدح ہوئے۔ اور یہ دون بالحق وہ یحییٰ سے مراد ہے کہ قرآن مجید پر استقامت سے چلتے ہیں اور باندہ عادات یہود کے رسوت و دروغ و بہتان و تحریف وغیرہ نہیں رکھتے ہیں پس یہ آیت بمانند قولہ من اہل الکتاب امت قائمۃ تیلون آیات اللہ انما لللیل وہم یجدون۔ اور بمانند قولہ وان من اہل الکتاب لمن یومن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیکم اللآئۃ۔ اور بمانند قولہ قالوا آمانا بالہ الحق من ربنا انما کننا من قبلہ مسلمین اولئک یوتون اجرہم مرتین اللآئۃ۔ ہے پس کمال حرمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وقرآن مجید ہے کہ اسلام لانے پر انکو سابق پر بھی اجر دیا اور شاید یہ بھی تھا کہ نصاریٰ میں سے فرقہ توحید گم ہوا اور شرک شدید و تحریف بے حد میں پڑ گئے پس زمانہ فترت میں جو یہود موافق تورت کے توحید پر رہے وہ بعد اسلام کے ماجر ہوئے علاوہ بریں شریعت عیسیٰ میں سولے چند احکام کے باقی تورت سے منسوخ نہیں تھے اور مسئلہ توحید کو کسی طرح منسوخ ہو نہیں سکتا لیکن نصاریوں کو تشکیک کے شرک پر باکر اس سے زمانہ فترت والے منکر ہونے میں معذور ہوئے۔ فانہم واللہ اعلم۔ اور قول اول کے واسطے کلام بالبعد مؤید ہے اور نیز قرآن مجید کا طرز بیان ہے کہ بدکاروں کی مذمت کے ساتھ نیکوکاروں کا بھی ذکر فرماتا ہے ایسے ہی یہاں بھی بنی اسرائیل میں سے شک میں پڑ کر کافر ہو جانے والوں کے بعد انکی صفت سے برخلاف یعنی ایمان پر ثابت رہنے والوں کا ذکر فرمایا اس تنبیہ کی واسطے کہ ہر زمانہ میں اہل حق و اہل باطل جمع رہے اور حق کو باطل سے مزاحمت پہنچتی رہی ہے اور یہ امتحان باری تعالیٰ کی حکمت لطیف ہے اور اس تقدیر پر صریح ہوا کہ بنی اسرائیل میں سب نے گوسالہ نہیں پوجا تھا اور پہلے بھی تنبیہ گزری کہ انہیں شر وہ تھے جو چھانٹے گئے علاوہ ازیں اگر یوش و کالب اسوقت موجود ہوں تو قطعاً وہ انہیں شرک نہیں ہو سکتے کیونکہ پھر نبی ہوئے ہیں اور بنی کیسوقت بہت پرست نہیں ہو سکتا جیسا کہ مسلمانوں کا اعتقاد صحیح ہے بخلاف یہود و نصاریٰ کے جنکی موجودہ تحریف کی ہوئی گدھی ہوئی تورت میں نکھاہے کہ خود حضرت ہارون نے وہ بچھڑا بنا یا تھا لغو ذبا اللہ من ذلک اور نصاریٰ بھی اسی کو مانے جاتے ہیں اور یہ تو گویا کچھ بات ہی نہیں بہر حال مقدمہ کی طرف رجوع کرو۔ اور بعض نے کہا کہ بعد موسیٰ علیہ السلام کے ایک قوم انکی شریعت پر قبل تحریف تورت کے باقی تھی جو لوگوں کو ہدایت کرتے تھے لیکن قوم بدکار انپر غالب آئی اور مابعد کے انبیاء علیہم السلام جو انکو تورت کے موافق ہدایت کرنے کو آتے تھے انکو قتل کیا اور تحریف کرنی شروع کی یہاں تک کہ جی بھر کے تحریف کر لی شیخ ابن کثیر نے کہا کہ امام ابن جریر نے یہاں عجیب خبر لکھی ہے کہ کما قال حدیثنا القاسم حدیثنا اسین حدیثنا حجاج عن ابن جریر رحمہما کہ کہ مجھے خبر ہو چکی کہ جب بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا اور کفر کیا اور وہ بارہ اسباط تھے تو انہیں سے ایک سبط نے

اس فعل ناپاک سے جو ان سبھوں نے کیا تھا بیزاری کی اور سخت نادم ہو کر اللہ تعالیٰ عزوجل کی جناب میں توبہ کر کے مغفرت چاہی اور درخواست کی کہ ہمارے اور اس تمام قوم کے درمیان جدائی کر دے پس اللہ تعالیٰ نے انکے واسطے زمین میں ایک سنگسار کھول دی وہ لوگ امین چل سکے یہاں تک کہ عین کے اس پار سکے پس وہ لوگ وہاں دین توحید پر سلمان بنے اور ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں ابن جریر نے کہا کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کا قول فاذا جاوروا الآخرة جئنا بكم لغيفا۔ الآیہ اور وعدہ الآخرة وہ نزول عیسیٰ ابن مریم علیہا السلام ہے اور ابن جریر نے کہا کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ وہ لوگ اس سنگسار میں ڈیڑھ سال تک چلتے رہے اور ابن عیینہ نے صدقۃ الی الزبیل کے واسطے سے حدیث سے روایت کی کہ وہ ایک قوم ہے کہ تمھارے اور انکے درمیان ایک ہزار شہد ہے۔ لہذا ذکرہ الحافظ ابن کثیرؒ فی تفسیرہ ولم یتکلم علیہ غیر انہ قال خبر عجیب۔ اور اس قصہ کو ایک جماعت مفسرین نے بدوین اسناد ذکر کیا ہے اور معام وغیرہ میں یہ بھی لایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہے کہ شب معراج میں جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی طرف لے گئے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے باتیں کیں تو جبریلؑ نے کہا کہ تم پہنچاتے ہو کہس شخص سے باتیں کرتے ہو بولے کہ نہیں تو جبریلؑ نے فرمایا کہ یہی محمد رسول اللہ بنی اُمی ہیں پس سب کے سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ جو کوئی تم میں سے احمد تم سے لے انکو میرا سلام پہنچا دے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو اور موسیٰ کو سلام کا جواب دیدیا پھر انکو قرآن مجید سے دس سورتیں سکھلائیں جو آپ پر مکہ میں نازل ہوئی تھیں اور نماز و روزہ کے سولے کوئی فریضہ سو وقت نازل ہوا تھا اور حکم دیا کہ اپنی جگہ پر قائم رہیں اور وہ لوگ سچر کی تعلیم کرتے تھے پس انکو حکم دیا کہ جمعہ کی جماعت کیا کریں اور پھر کو چھوڑیں اور باہم ظلم نہ کریں اور نہ کرین جہاں یہ لوگ ہیں کوئی ہم میں سے انکی طرف نہیں پہنچتا اور نہ انہیں سے کوئی ہم تک پہنچتا ہے خطیبؒ نے سراج میں کہا کہ بعض محققین نے فرمایا کہ یہ قول ضعیف ہے اگرچہ امام بخاری نے اسکو صحیح کہا ہے اور ضعیف ہونے کی کمی وہیں ہیں۔ اول آنکہ حضرت صلعم نے انکو دس سورتیں سکھائیں حالانکہ آپ پر اس سے زیادہ نازل ہوئی تھیں دوم آنکہ نماز تو ریمین فرض ہوئی ہے پھر قبل فرضیت کے کیونکر انکو حکم دیا سوم آنکہ شب معراج میں جبریل علیہ السلام کا آپ کو وہاں لیجانا کسی حدیث صحیح میں وارد نہیں ہوا اور نہ کسی نے ائمہ حدیث سے روایت کیا چہاں آنکہ انہیں سے کوئی ہم تک نہیں پہنچتا اور نہ ہم میں سے ان تک تو یہ خبر کیونکر معلوم ہوئی۔ اگر کہا جاوے کہ یا جوج ماجوج کی خبر تکوین پونجی اور ہماری خبر انکو نہیں پہنچتی تو جواب دیا کہ ہم نہیں مانتے کہ ہماری خبر انکو نہیں پہنچتی لہذا ذکرہ فی السراج اور مترجم کتاب ہے کہ وجوہ تضعیف خود وضعیف ہیں۔ جواب و جہ اول آنکہ زیادہ سورتیں نازل ہوئیں لیکن انکو دس ہی سکھلائیں بقدر کفایت اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے جواب دوم آنکہ فرضیت نماز شب معراج میں ہے جیسا کہ حدیث معراج میں ثابت ہے پس شاید واپسی میں یہ قصہ ہو علاوہ برین تحقیق یہ ہے کہ دو رکعت مکہ میں فرض تھی چنانچہ آیت الودھوہ کا مکہ ہونا اس پر دلیل ہے اور اس خبر میں پونجی ہونے کی تصریح نہیں اور رخصت فی السفر کی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا اسکی تصریح ہے اور جواب سوم آنکہ عدم درود حدیث و عدم روایت ائمہ سے نفی نہیں ہو سکتی جیسا کہ اصول حدیث میں مستقر ہو چکا۔ جواب و جہ چہارم آنکہ کسی کے نہ آنے جانے سے خبر معلوم نہ ہونا لازم نہیں غایت آنکہ خبر مرسل ہوگی۔ اعتراض یا جوج ماجوج وارد ہی نہیں بلکہ مؤید ہے کہ قرآن مجید و احادیث صحیحہ میں اسکی خبر وارد ہے اور اگر بدوین آمد و رفت کے ہماری خبر انکو پہنچتی جیسا کہ عجیب کی غرض ہے تو بھی مؤید ہے لیکن شاید یہ سو خطیبؒ ہے سوال کو برعکس کر دیا یعنی ہماری خبر انکو پہنچتی ہے اور جواب دیا کہ پہنچنا کہاں سے معلوم ہوا بلکہ نہیں پہنچتی ہے واللہ اعلم پھر مترجم کتاب ہے کہ یہ وجوہ بر تقدیر تسلیم فقط

اس روایت زیادہ شدہ پر وارد ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس پر یہ وجوہ وارد نہیں جیسا کہ ظاہر ہے اور اسناد ابن جریر
 میں مضائقہ نہیں کیونکہ ہر جہ حسن نہ تو بہر تہ لا باس یہ ہے کیونکہ روایت اسناد اس سے نازل نہیں ہیں۔ کما لا یخفی علی من مارس الفن۔ ولکن
 یہ خبر عجیب و غریب ہے لہذا اولی جواب موافق اصول کے یہ ہے کہ یوں کہا جاوے کہ تفسیر کرنا اگر حدیث یا اثر سے ہو تو ایسی حالت میں کوئی
 خبر قطعی ہونی چاہیے جسکی انتہا روحی کی طرف ہو اور یہاں ایسا نہیں ہے پس اس خبر سے آیت کی تفسیر نہیں ہو سکتی ہے پس مختار اس آیت
 کی تفسیر میں وہ ہے جو بعض محققین نے کہا کہ آیت کریمہ میں دو احتمال ہیں یا تو اس قوم سے مراد ایسی قوم ہیں کہ دین موسیٰ علیہ السلام میں انکی
 قوم کے ماتھون تخریف و تبدیل و تغیر واقع ہونے سے پہلے وہ لوگ دین تورات پر مضبوط تھے یہاں تک کہ اسی حال پر رہ گئے اور یا
 ایسی قوم کے حق میں ہے جو زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لائے اور ستر جہم کتاب ہے کہ شیخ ابن کثیر کے کلام کا میلان وجہ دوم کی طرف
 ہے اور دیگر مفسرین کا میلان وجہ اول ہے خواہ وجہ اول میں حضرت موسیٰ کے زمانہ میں موجود لوگ ہوں یا اُن کے بعد ہوں اور کلام ابجد بھی
 اس سے زیادہ مرتبط ہے واللہ اعلم فی العلم السلس قولہ من قوم موسیٰ امہ یسرون بالحق وہ یعدون۔ اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ علیہ السلام
 میں سے ایک امت کا وصف کیا جنکو وہی فضل پہنچا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا تھا یعنی خطاب حق سبحانہ تعالیٰ کی سماعت جس سے
 اُن کے دلوں کے کان کھل گئے اور انکی ارواح کو کشف نورانی حاصل ہوا اور اُنھوں نے اللہ تعالیٰ کو بفضل آئی پایا اور اسکی صفات
 سے بقدر مشیت مصطف ہوئے چنانچہ فرمایا یدون بالحق۔ ہدایت صفت آئی ہے یعنی بندوں کو بنور آئی نہ بذات خود اللہ تعالیٰ کی طرف
 ہدایت کرتے ہیں اور وہ لوگ حق پر قائم ہیں نہ بطور اندھے پن اور غلطی وظنون و خطوظائش کے۔ وہ یعدون۔ اسی کے عدل سے انصاف
 کرتے ہیں خلق کے درمیان حق کے واسطے نہ اپنے نفوس کے واسطے یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے اسکے صفات سے مصطف ہوتے ہیں ان کو
 راہ آئی میں کسی لامتناہی کرنے والے کا خون نہیں ہے ذلک فضل اللہ یؤتی من یشاء بعض مشائخ نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ مخلوق کو راہ حق پر
 دلالت کرتے ہیں اور خود اسی راہ چلتے ہیں۔ قال السرخس شیخ نے یہ اختیار کیا کہ یہ قوم زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تھی بلکہ ظاہر اشتباہ ہے
 کہ وہی ستر بزرگ تھے جنھوں نے کلام باری تعالیٰ بھی سنا تھا حضرت علی کریم اللہ وجہہ سے یہود و نصاریٰ و اسلام کے فرقے مختلف ہو جانے
 اور ایک فرقہ نجات یافتہ ہونے کی روایت میں ہے کہ پھر یہود میں سے وہ فرقہ نجات یافتہ ہے جسکی نسبت فرمایا۔ ومن قوم موسیٰ امہ یسرون
 بالحق وہ یعدون پس یہ فرقہ ناجی ہے اور نصاریٰ میں سے فرمایا۔ ومن امہ مقصدہ۔ پس یہ فرقہ ناجی ہے اور اسلام میں فرمایا۔ ومن
 خلقنا امہ یسرون بالحق وہ یعدون پس یہ فرقہ ناجی ہے۔ رواہ ابو الشیخ وابن ابی حاتم اور یہ اثر دلالت کرتا ہے کہ فرقہ مذکور اس امت کے
 ہر زمانہ میں موجود ہوگا خصوص بروایات دیگر جو اس معنی کی طرف لگی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قوم موسیٰ بارہ طریق پر معرفت شریعت پہنچے
 وَقَطَعْنَهُمْ ثَلَاثِي عَشْرَةَ اَسْبَابًا اَمْسَا وَاَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی اِذَا اسْتَسْقَفْتُمْ قَوْمَهُ اِنَّ اَصْحٰبَ

اور بائٹ کیا انکو پہنچے کسی فرقہ بارہ دادوں کے پوتے اور علم بھیجا ہم نے موسیٰ کو جب ابانی لگا اُس سے اسکی قوم نے کہ

بَعْضَاكَ الْحُكْمَ فَاَبْجَحْتُمْ مِنْهُ اَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا طَقْنُ عَلِيمٌ كُلُّ اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّشْرَبٌ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ

اپنی لاشیں سے بیچھر تو بھوت نکلے اُس سے بارہ چشمے بچان یا ہر دو گون نے اپنا گھاٹ اور سا بیکام نے اُنپر

الْعَنَامُ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّمَّ وَالسَّلٰوِي كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا

ابراہ اور اُمارا اُنپر من اور سلوی کھاؤ سُتھری چیزیں جو چھ روزی دین تکو اور ہمارا کچھ نہ بگاڑ لیکن

أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۚ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا

حِطَّةً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ أَسْأَلُ الْمُحْسِنِينَ ۚ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا

مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ۚ

اُنہیں سے اور لفظ سوائے اسکے جو کہ دیا تھا پھر بھیجا ہم نے اُنہیں عذاب آسمان سے بدلائکی شرارت کا

یہ قصہ بسباق لطیف سورہ بقرہ میں جو مدنیہ ہے گذر چکا اور یہاں بائیں سیاق سورہ کہین آیا ہے اور فرق عنقریب بیان ہوگا۔

وَقَطَّعْنَاهُمْ ۚ اے فرقنا بنی اسرائیل ہم نے تفریق کر دیا بنی اسرائیل کو۔ قال البیضاوی اے صیرنا ہم قطعاً تمیزاً بعضہم عن بعض

یعنی قطعہ قطعہ گردان دیا ہم نے بنی اسرائیل کو کہ بعض تمیزاً بعض تھے اثنی عشرۃ حال واقع ہے وقال البیضاوی یا تقطیع کا

مفعول دوم ہے کیونکہ وہ متضمن معنی تفریق ہے اور تائید اس میں اسوجہ سے کہ اُمت پر با قطعہ پر محمول ہے اور مراد اُمت سے تمام اُمت

موسیٰ علیہ السلام ہے نہ وہ لوگ جنکے حق وعدل پر ہونے کی تعریف گذری ہے حاصل آئے کہ ہم نے بنی اسرائیل قوم موسیٰ کو بارہ مرتبہ

کر دیا۔ اَسْبَاطاً۔ بدل از مثنی عشرۃ ہے اور جمع سبط ہے اس واسطے تمیز نہیں ہو سکتا کیونکہ ماوراء عشرۃ کے تمیز مفروضاتی ہے پس بدل ہے

اسی واسطے جمع فرمایا اور بیضاوی نے کہا کہ اسکو تمیز بھی بائیں تاویل کہا جاسکتا ہے کہ بارہ فرقے میں سے ہر فرقہ اسباط تھا یعنی بقوت جمع تھا

اسلئے کہ ہر سبط ایک بڑا بھاری گروہ تھا اور ہر ایک کی خواہش دوسرے گروہ کے برخلاف تھی قریب تھا کہ باہم متفق نہ ہوں پس اسباط گویا

بمذہب لفظ قبیلہ کے ہے گویا یوں کہا اثنی عشرۃ قبیلہ۔ اُمّنا بر تقدیر اول بدل از اسباط ہے اور بر تقدیر ثانی بدل بعد بدل یا نعت اسباط ہی

قالہ الزمخشری وتبعہ البیضاوی مگر مشہور مذہب نحاً یہ ہے کہ بدل سے بدل لانا نہیں جائز ہے پس اولیٰ یہ ہے کہ صفت قرار دیا جاوے

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذْ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ لِيُثَبِّتَهُمْ فِي مَقَامِ قَدَرِهِمْ ۚ وَكَانَ مَقَامُهُمْ خَيْرًا مِّنْ مَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ

پھر میں عصا مار بعض نے کہا کہ وہ پتھر تھا جو کپڑے لیکر بھاگتا تھا اور بعض نے صحیحہ المقدس کہا اور اقوال دیگر ہیں۔ فَاِنْجَسَتْ مِنْهُ

اثنی عشرۃ عیدنا اے فضر یہ فانبجست منہ۔ یعنی وحی ہوئی پس موسیٰ نے مارا تو سفیر ہوئیں اس پتھر سے بارہ نہیں تبارک اسباط کے

جو بارہ اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد بڑے بڑے گروہ تھے۔ اولاد کی اولاد سبط کہلاتی ہے۔ اگر کہا جاوے کہ فضر یہ حذف کیوں ہوا۔

قال البیضاوی اس ایما کے واسطے کہ وحی کے بتعمیل کرنے میں موسیٰ علیہ السلام نے کچھ تو فتنہ نہیں کیا حتیٰ کہ گویا بعد وحی کے جاری

ہو گئیں اور اس تنبیہ کے واسطے کہ نہروں کا جاری ہونا موسیٰ علیہ السلام کی ضرباً عصا پر بالذات موقوف نہ تھا کہ بدون اسکے جاری نہ ہوں

بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اسکا صدور ہوا موسیٰ علیہ السلام پر کرامت و معجزہ تھا اور بنی اسرائیل کے حق میں بھلائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام

کی پیروی کر کے راہ پاوین سورہ بقرہ میں بجائے فانبجست کے فانبجست ہے جو ہری نے کہا کہ عرب بولتے ہیں نجست الما فانبجس یعنی فخر فخر فخر

پس انجاس اور انجاس کے ایک سہی معنی ہوئے اور وہ کثرت و وسعت سے دھارا چلتا۔ اور عمرو بن العلاء وغیرہ نے کہا کہ انجاس بکثرت ہے اور

انجاس بقلبت ہے پس حاصل یہ ہے کہ پہلے قلت کے ساتھ ہا پھر کثرت ہو گیا جیسے بھاری نہرین ہوتی ہیں پس سورہ بقرہ میں شمار نعمت کثیرہ ہے

یہاں بیان کفران نعمت قوم ہے قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَدَهُمْ اَنَاسٍ اعم جمع ہے واحد اسکا انسان ہے بعض نے کہا کہ اسکی جمع کس ہے

یہاں بیان کفران نعمت قوم ہے قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَدَهُمْ اَنَاسٍ اعم جمع ہے واحد اسکا انسان ہے بعض نے کہا کہ اسکی جمع کس ہے

یہاں بیان کفران نعمت قوم ہے قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَدَهُمْ اَنَاسٍ اعم جمع ہے واحد اسکا انسان ہے بعض نے کہا کہ اسکی جمع کس ہے

یہاں بیان کفران نعمت قوم ہے قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَدَهُمْ اَنَاسٍ اعم جمع ہے واحد اسکا انسان ہے بعض نے کہا کہ اسکی جمع کس ہے

یہاں بیان کفران نعمت قوم ہے قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَدَهُمْ اَنَاسٍ اعم جمع ہے واحد اسکا انسان ہے بعض نے کہا کہ اسکی جمع کس ہے

یہاں بیان کفران نعمت قوم ہے قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَدَهُمْ اَنَاسٍ اعم جمع ہے واحد اسکا انسان ہے بعض نے کہا کہ اسکی جمع کس ہے

اور اطلاق انسان کا مرد و عورت اور کالہ کی واحد جمع سب پر ہوتا ہے اور کبھی عمرہ انسان خلاف قیاس بڑا تخفیف حذف ہوتا ہے کافی قولہ قتل اعوذ بربنا لناس۔ اور مراد کل انسان سے مربوط ہے اور شرب جائے شرب ہے یعنی ہر مہبط نے ایک ایک چشمہ اپنا چچان لیا بدون شرکت غیر کے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ اے جعلنا غملاً علیہم فی النبیہ یعنی تہمین ہم نے ان پر بار کے سائبان کر دیے کہ جہاں جاتے انکے ساتھ چلتا اور جہاں ٹھہرتے ٹھہرتا اور حرارت آفتاب سے انکو چھانا بدون سردی کے۔ اور یہ عجیب نعمت تھی۔ وَآَنَزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَالسَّلْوَیٰ ترنجبین و پرندہ فانی لضم اول تخفیف نیم ہا الف مقصورہ کہتے ہیں کہ فانی آواز عدد سے مر جاتے ہیں اور انکا کھانا سخت دیون کو نرم کرتا ہے کُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِہٖ وَکُلْنَا لَہُمْ کُلُوْا مِنْ طَیِّبَاتِہٖ مَا زَرَّ فُکْرُہُمْ اور کہا ہم نے انکو بطور تشویق و دوست عیش کے نہ بطور امر و جواب کے کہ کھاؤ طیبات پاکیزہ و خوشگوار اس چیز سے جو ہم نے تمکو رزق دیا۔ یہ بھی عجیب نعمت ہے کہ بلا مشقت اس فانی زندگی میں یون رزق ملے پس وہ لوگ ناشکری سے نہ مانے اور اکتائے اور کئے لگے کہ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا اور مسور و پیاز و سن وغیرہ مانگنے لگے پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰکِنْ کَانُوا اَنۡفُسَہُمْ یَظۡلِمُوۡنَ سورہ بقرہ میں اسکی تفسیر گذری وَاِذۡ قَبۡلَہٗ اَوۡقَلَہُمۡ سَکُنُوۡا ہٰہُنَا الْفَرۡجَۃَ یٰہَانَ سَاکِنِیۡنَ کو فرمایا اور سورہ بقرہ میں ادخلوا یعنی داخل ہونے کا بیان مذکور ہے اور قسریہ بیت المقدس ہے یا اریحاء وقد سبق فی البقرۃ۔ وَکُلُوْا مِنْہَا حَیۡثُ شِئۡتُمْ یٰہَانَ حِیۡثُ ظَرِیۡتُمْ سورہ بقرہ میں رغذابھی مذکور ہے وَتَوَقُّوْا حِطَّہٗ وَتَوَلَّوْا اَمۡرَٰحِطَہٗ یعنی ہم پر سے ہمارے گناہ حط کر دے اُتار دے۔ وَادۡخُلُوا الْبَابَ مُجۡتَنِبِیۡنَ اے ادخلوا باب القریۃ ساجدین بسجود انخار۔ اور داخل ہو قریہ مذکور کے دروازہ میں بطور خمیدہ قامت کے سجدہ کرتے ہوئے اسلئے کہ پیشانی زمین پر رکھ کر داخل ہونا چلنا مستعذر ہے معنی انکہ حکم دیے گئے کہ حطہ کہنے کو اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کو جمع کر دیں پس جب ایسا کریں گے تو جواب امر یہ ہے کہ تَغۡفِرُ لَکُمۡ خَطِیۡئَکُمۡ یہ جمہور کی قراءۃ بروزن ذمیات ہے اور ابو عمرو کی قراءۃ خطایا کم بروزن قضایا۔ ہے اور نافع و ابن عامر کی قراءۃ میں تغفر بصیغہ مجہول بالتار اور خطیئاً بحکم۔ اسکا مفعول ہا لم یسم فاعلہ ہے اور سورہ بقرہ میں ہا نہ قراءۃ ابو عمرو ہے المعنی بخشدہ گئے ہم تمکو تمہارے گناہ سے تَزِیۡدُ الْمُخۡشِیۡنَ بِالطَّاعَةِ تَوَابًا یعنی محسنین بالطاعت کو تواب بڑھاؤ گئے۔ فیضیل لطیف ہے کہ اسی فرمانبرداری سے انکو احسان کا مرتبہ جو اعلیٰ درجہ کی طاعت ہے عطا فرمانے کا اور اس پر تواب مزید از عفو خطیئات کا وعدہ فرمایا تھا اگر ان لوگوں نے شرارت کی۔ فَبَدَّلَ الَّذِیۡنَ ظَلَمُوۡا مِنْہُمۡ قَوۡلاً غَیۡرَ الَّذِیۡ قَبِیۡلَ لَہُمۡ گویا ان لوگوں کو اپنی خطائیں معاف ہونے اور مزید تواب کی پرواہ نہ تھی اور احکام کو کھیل سمجھتے تھے اور جوابات کہ بہرگز نہ حاصل کے تھے اس پر بے صبری سے اور دعائیں لگتی تھیں جو کرنے و کہنے کو کہا گیا تھا اسکو تبدیل کر کے یون کیا کہ بجائے سجود انخار کے چوڑوں کے بل گسٹنے لگے اور زبان سے جنت فی شعرۃ کہنا شروع کیا۔ یعنی بالیون میں گئیوں کے دانہ بھرے ہوئے ہکو دیدے پس ان پر جزا یعنی عذاب اُترا اور وہ بار طاعون تھی کہ بدن پر آبلہ پڑے اور مرے حتی کہ ہزار دن مر گئے چنانچہ فرمایا۔ فَآَنَزَلْنَا عَلَیۡہِمۡ دِجۡرًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا کَانُوا یَظۡلِمُوۡنَ یہ نصہ سورہ بقرہ میں بھی گذرا اور بیان تفاوت الفاظ یون ہے کہ وہاں فرمایا وَآَنَزَلْنَا اِدۡخُلُوا ہٰہُنَا الْقَرِیۡۃَ۔ یہاں فرمایا۔ اَسۡکُنُوا ہٰہُنَا الْقَرِیۡۃَ۔ معنی یہ کہ داخل ہو کر امین ساکن رہو پس سکون کے واسطے اول داخل ہونا ضرور ہے۔ وہاں ہے فَاَکُلُوا مِنْہَا یہاں ہی دکلوا پس داخل ہونے کے واسطے فار تعقیب مناسب ہے کہ حالت مقتضی ہے کھانے کی مرغوب کی بعد داخل ہونے کے بخلاف سکون کے کہ سکونت حالت استمراری ہے جب چاہے کھاوے اور ادا و مناسب ہے۔ وہاں رغذاب فرمایا یہاں نہیں۔ کیونکہ بعد داخل ہونے کے کھانا بوسعت و فراخی زیادہ لذیذ ہے بخلاف حالت استمراری کے لہذا یہاں ترک ہوا۔ وہاں ہے ادخلوا الباب بسجود و توقووا حطہ۔ یہاں تقیم و تاخیر ہے پس مقصود اس سے

تعلیم امر آبی تم ہے تقدیم و تاخیر سے حالت یکسان ہے کیونکہ تقدیم و تاخیر کے معنی سے تعلق نہیں ہے۔ وہاں ہے خطایا کم اور بیان خطیائا کم اشارہ ہے کہ گناہ خواہ تھوڑے ہوں یا بہت ہوں اس دعا و تضرع سے مغفور ہو جاؤ گے۔ وہاں ہے و سننید الحسنین ہوا و اور بیان بدون وادب۔ کیونکہ او تعالیٰ عزوجل نے غفران عموماً اور مزید برائے محنین خصوصاً وعدہ فرمایا اور زلف وادب سے کچھ خلل نہیں گویا کہنے والے نے کہا کہ بعد غفران کے کیا حاصل ہوگا تو کہا گیا کہ سننید الحسنین۔ وہاں ہے ازلنا۔ یہاں ارسلنا پس ایک مقام دیگر ہے یا ازالا شعر کثرت نہیں اور یہی اسرار میں ہوا پھر اس میں کثرت ہوئی پس ارسلنا سے تعبیر فرمایا جو اسکو شعر ہے اور نظیر اسکی انجست و انجست مذکور ہو چکی ہے۔ وہاں ہے یفسقون اور یہاں یظلمون۔ کیونکہ تبدیل و تغیر سے جب اپنی جانوں پر ظلم کیا تو طاعت الہی سے خارج ہو کر فاسق بھی ہوئے پس درنون حالتوں کو ذکر کر کے انہیں ہر دو امر موجود ہونے پر تنبیہ فرمائی ہے و تمام علم اسمیں اللہ تعالیٰ عزوجل کہ ہے ہذا الخیض ما قال الرازی وغیرہ او تعالیٰ عزوجل نے بیان فرمایا کہ قوم موسیٰ کے واسطے طرق معارف میں سے بارہ راستہ تھے بقولہ و قطعنا ہم اثنتی عشرة سبأطاما۔ اور موسیٰ کا پتھر کو بغیر صفی کثائش چشمائے آب معرفت کے مقام میں اشارہ ہے کہ مشارب الوہیت انکے دونوں کے واسطے کشادہ ہوئے کافی قولہ و احینا الی موسیٰ اذا استقاه قومہ الایہ اشارت ہے کہ دست احادیث نے عصائے عنایت سے سنگ ازل پر باراجس سے ارواح موحیدین و قلوب سعارفین و عقول عاشقین و اسرار شائقین و ہم محبین اور قلب مومنین و خواطر کاشفین و صدور مشاہدین و علوم سالکین و نیات صادقین و مزار انوار الرضین و جود المریدین کیسے بھر قدم وادیت سے بارہ چشمہ صفات خاصہ کے اہل عیان کی معرفت کیواسطے جاری ہوئے از انجملہ عین القدم اور وہ شرب ارواح موحیدین و از انجملہ عین البقا و وہ شرب قلوب عارفین و از انجملہ عین الجمال اور وہ شرب قلوب عاشقین و از انجملہ عین الخصال اس صفت خاصہ کی جو وہی کہ کافی قولہ و جبر بک و الجمال والا کرام۔ پشرب اسرار شائقین و از انجملہ عین الجمال و شرب ہم اسمیں و از انجملہ عین القدرۃ وہ شرب دہائے مومنین ہے۔ از انجملہ عین العلوم وہ شرب خواطر الکاشفین ہے۔ از انجملہ عین صفات السمع وہ شرب صدور مشاہدین ہے۔ از انجملہ چشمہ صفت بصر وہ شرب علوم سالکین ہے از انجملہ چشمہ کلام الازلی وہ شرب نیات صادقین ہے۔ از انجملہ چشمہ ارادت قدیمہ وہ شرب انوار رانین ہے از انجملہ چشمہ حیات قدیمہ وہ شرب وجود مریدین یعنی اہل ارادت کا گھاٹ ہے۔ انجمن چشمہ قدم برائے ارواح موحیدین ہے کیونکہ قدم تو اصل الاصل ماہیہ عین النکل ہے اسی سے موحیدین کے لئے انوار توحید کا افتتاح ہے اور کوئی موجد درجہ حقائق توحید کو نہ پہنچے گا جب تک اسکو ہر قدم سے زلال حقیقت کا جام فضل پینا نصیب نہواور یہ نوش ان ارواح کو حاصل ہوتا ہے جو قدم میں بقوت بازوئے قدم پر واز کرتی ہیں اور یہ ارواح اس دریا سے کبھی الگ نہیں ہوتی ہیں کیونکہ حیات ابدی انکی سے ہے اور دیگر صفات کی طرف بھی نہیں جاتی ہیں الا ما اشار اللہ تعالیٰ۔ افتتاح چشمہ بقار تو وہ قلوب عارفین کے لیے ہے کیونکہ جمیع صفات کا جمع وہی ہے یعنی آنکہ وصول اس مقام پر ہونا تمام صفات سے وصول ہے اور یہ اصل دوم ہے اور ہمیں سے کشف صفات و شہود انوار الذات جلت کبریا وہ حاصل ہوتا ہے اور کوئی عارف درجہ معرفت کو نہیں پہنچتا جب تک کہ جام زلال البقار نوش نہ کرے خواہ بصفت سکریا بصفت صحو اور بقار کے واسطے جسکا شکر بقدر زیادہ ہو اسیقدر وہ صحو میں بڑھا ہوا ہے کیونکہ یہی بقار موجب تکمیل ہے اور جو بندگان عارف یہاں پہنچے وہ کسی اور طرف التفات نہیں کرتے ہیں کیونکہ انکے قلوب اس سحرناپید کنار میں غرق ہوتے ہیں اور ہر بقار کے واسطے ثابت ہے جسکا کنارہ نہیں ہے پس ہر دم انکو پیاس زیادہ ہے اور ہر لحظہ عجیب و غریب مقامات میں وصول ہے کہ اسکو اللہ تعالیٰ ہی کا علم پاک ناشناہی محیط ہے۔ رہا افتتاح عین الجمال تو وہ عقول عاشقین کے لیے ہے کیونکہ جمال موجب عشق ہے اور کوئی عاشق بدرجہ عشق فانی نہیں ہوتا مگر جہی کہ جمال حق عزوجل جو وہم و خیال سے باہر ہے اس کو

ویدار نصیب ہوا اور عقلیں چہر عوام نازان ہیں اس مقام میں دیدار دار ہاتھ پاؤں مارتی ہیں اور خود اسکو بھی سکون نہیں اور اس کی لذت سے کسی مقام کی طرف رجوع نہیں کیا انجاس عین تجلی یعنی تجلی وجہ پاک ذوالجلال والا کرام وہ اسرار شائقین کے لئے ہو قال المترجم وجہ سے صفت ذات قدیمہ مراد ہے اور غور ذالہ یہ معنی نہیں کہ چہرہ بمانند چہرہ مخلوق یا ایسے معنی جو انسان کے وہم و خیال میں ہاویں بلکہ ائمہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم و حضرت تابعین و تبع تابعین و محققین کلمین و حضرات صوفیہ کرام سب متفق ہیں کہ قولہ تعالیٰ یوقی وجہ ربک ذوالجلال والا کرام اور قولہ بل بیدار بسوطان اور قولہ ید اللہ فوق ایہیم وغیرہ آیات میں وجہ وید وغیرہ سے صفات ذاتیہ قدیمہ مراد ہیں اور جیسے علم و کلام وارادہ وغیرہ صفات باری تعالیٰ وہم و خیال و قیاس سے باہر ہیں ایسے ہی یہ صفات بھی ہیں اور یہ بحث سابق میں گذر چکی ہے اور شیخ الیغیم صاحب علینہ الاولیاء نے ائمہ اولیاء میں حضرت جنید و قطب عارف وغیرہم سے روایات بسانا و صحیحہ پیش کی ہیں کہ ان سب کا یہی قول ہے کہ یہ صفات قدیمہ ہیں جو وجہ وید وغیرہ سے تعبیر ہیں اور وجہ تعبیر سے او تعالیٰ دانا تر ہے اہل ایمان کا طریقہ یہی ہے کہ او تعالیٰ عزوجل کی ذات و صفات پر اس طرح ایمان لاویں کہ او تعالیٰ پاک برتر جامع صفات کمالیہ منزہ از وہم و نقص و عیوب ہے اور کسی چیز سے مانر و مشابہ نہیں بلکہ کسی وہم و خیال و قیاس کو اس تک رسائی نہیں اور جس شخص کا وہم و خیال کچھ تصور کرے وہ اس کا خیال خام ہے وہ اپنے تصور سے توبہ کرے اور او تعالیٰ پر ایمان لاوے اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم و ذہر چہ گفتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم : دفتر تمام گشت و بیابان رسید عمرہ ماچچان در اول وصف تو ماندہ ایم : اب کلام شیخ کی طرف وہم و خیال چھوڑ کر رجوع کر دے کہ انفتاح عین تجلی الوجہ بجانہ تعالیٰ اسرار شائقین کے لئے ہے کیونکہ یہ سرکش عشاکی کا سبب ہے ان انوار کے دیدار سے اسرار سرست سکر ہو کر تاپا ہوا ایمان کے ساتھ بھی اس مشرب سے بجانب دیگر رجوع نہیں لاتے ہیں کیونکہ جمیع مقامات و حالات سے شوق لذت ترین احوال ہے اور عارفان منزل شوق میں سے کوئی بدون دیدار تجلی الوجہ بجانہ کے اس مرتبہ کو نہیں پہنچتا ہے انفتاح عین الجلال برائے ہم لمحیں ہے کیونکہ جلال ان ہمتوں کا مشرب ہے جو انکو دو بند روں میں ڈالتا ہے ایک بھر ہیبت اور دوم بھر اجمال پس اجمال سے اپنر خوف چھا جاتا اور ہیبت سے حیا طاری ہو جاتی ہے اور محبین کی صفات میں سے یہ دونوں صفتیں اخس ہیں اور صفت جلال شامل بصفت جمال ہے اور جلال میں انکو جمال ظاہر ہوتا ہے اسی واسطے یہ تین اوقات ظہور جلال میں فنا ہونے سے باقی بلکہ بصفت جمال راحت یافتہ ہوتی ہیں اور جس محب کو مشاہدہ جلال نہیں حاصل ہوا وہ درجہ محبت میں بروجہ کمال نہیں پہنچا اور یہ تین اس مشرب جلال سے گاہے گاہے بذات خود منفرد ہو کر محل جمال کی طرف جاتی ہیں تاکہ نور شوق و عشق کو اقتباس کریں اسلئے کہ جلال و جمال دونوں کا مصدر ایک ہی چشمہ نور ہے اگرچہ وجہ تجلی و تاثیر میں تفاوت ازراہ محل تجلی و ظہور ہے رہا انفجار عین القدرة تو وہ فوادر موقنین کے واسطے ہے قال المترجم واضح رہے کہ یہ وہم و خیال خطا ہے کہ موقنین وہ ہیں جبکہ موقنین کامل حاصل ہے کیونکہ ایمان نام یقین کا ہے جب تک یقین کامل نہ ہو تب تک ایمان ہی نہ ارد ہے پھر درجہ ولایت و تقرب کا کیا ذکر ہے بلکہ موقنین انکو باعتبار ارفع مرتبہ ایمان کے بنظر فوادر کہا جاتا ہے وہ حاصل آنکہ اہل یقین پر تجلی آثار قدرت ہوتی ہے قال شیخ پس اس تجلی سے موقنین کے انوار یقین زیادہ ہوتے ہیں اور اسی واسطے او تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا و کذلک نری بآسیم ملکوت السموات والارض و لیكون من الموقنین اور مشرب اس کا بسو فی آیات و افعال در حد التباس جاری ہے یعنی یہ صفت آسمان و زمین کی اشیاء میں افعال خاصہ کے پردہ کے ساتھ جاری ہے پس نور افعال مودی بدان جانب ہے اور فن صفت بدون آیات کے بھی تجلی ہو پس جب نظر میں التباس سے اخلاص ہوا اور نظر سے ظاہر کی طرف انتقال ہوا تو وہی عرفان ہے اور حیا صرف و خلوص نہ تو موجب

ایقان ہے و قال المسترجم واضح رہے کہ موقنین جبکہ کہا جاتا ہے مراد وہ لوگ ہیں کہ دوران ایقان میں اور اسی احاطہ و دائرہ میں اس صفت پر ہوں پس در حقیقت موقنین انکو مجاز کہتے ہیں کیونکہ وہ ایقان کی راہ میں ہیں اور جب اس حد کمال کو پہنچ گئے تو در حقیقت وہ مرتبہ ایقان ہے اور وہ مترادف عرفان باین معنی ہے اور عرف شرع میں اسکو احسان سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہاں سے ظاہر ہو گیا کہ آیت کریمہ میں لیکون من الموقنین بر معنی ثانی ہے نہ بمعنی اول یعنی تاکہ مرتبہ عرفان کو پہنچے ہوئے بندوں میں سے ہو جاوے اور وہ محل تکمیل ہے۔ فافهم و قال الشيخ جب تہلیل بدید آیات بقدرت صرف نہ تو موجب ایقان ہے اور موقن کس طرح موقن ہو سکتا ہے جب تک کہ اسکے فواد کو اس ہر دو زلال سے جام وصال میسر نہ ہوا ہو اور فواد موقنین اس سلسلہ میں قدرت کے نوش شربت سے حالت یہاں میں ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر تہنیں مگر جہی کہ سیر ہو کر قوت طیر بجانب مقامات علیہ مانند رشود العین و صفات دیگر حاصل کریں پس یہ اس مرتبہ میں وہ صفت ترقی ہوتے ہیں کیونکہ اشیا میں تاثیرات قدرت بروصف تبار ہیں اگرچہ عین صفت قدرت بذات خود ہر تلویں سے پاک و مسنرہ ہر قلت الاتری الی تاثیر القدرة فی الانسان فانه علی اثر تفضیل مما سواہ من الاکوان و فی الرسل علی شرف الکمال من غیر ہم و فی افضل الرسل اکمل من غیرہ صلی اللہ علیہ و علی آلہ و صحبہ و علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الحمد للہ رب العالمین۔ فان قلت قد اردت تاثیر القدرة بالايجاد بساطة او ترکیبا و قد اختلفت فی الاتحاد قلت مناقشہ من داب المتفلسفہ فلا التفت الیہ اما تل۔ رہا الفتاح عین العلوم الازلیہ تو وہ خواطر مکاشفین کے لئے ہے کیونکہ اسرار عیوب لباس معلوم اہل کشف کی خواطر پر ظہور کرتے ہیں اور انکی نیم بصیرت کو مشاہدہ ذات و صفات دیتے ہیں اور اپنے فواد سے نصارت و ہجرت کا فیض پہنچاتے ہیں جس سے انوار معارف الہیہ حاصل ہوتے ہیں اور جو کشف کہ بدون علم ہو وہ ہر حد کمال نہیں ہے اور علم کسی حال میں کشف سے مفارق نہیں کیونکہ کشف تو محل خطاب ہے اور خطاب موجب علم ہے لیکن بسا اوقات اتفاق ہوتا ہے کہ طریق حقیقت کے صفحہ پر بادی کشف کا ظہور بالبداہت ہو جاتا ہے مگر وہ لوگ اس سے علوم الہیہ عجیبہ میں سے کچھ بھی نہیں پاتے ہیں پھر جو خطرہ کہ اہل طریق کے واسطے آیا اگر ان دونوں منزل سے شرف نہ تو محل ربانیت سے ناقص ہے یعنی اس خطرہ کو معارف علوم الہیہ پر پیش کرنا چاہیے اگر خارج ہو تو اسکا دفع کرنا واجب ہے و قلت او قد اوصی بذلک جمع من ائمۃ الطریق رحمہم اللہ اور ان خواطر کاملہ کا معدن علوم ازلیہ ہیں پس ازراہ عملا و کشف و خطاب کے بہت لذیذ المشرب ہیں۔ رہا الفتاح عین السمع تو وہ سینہ سے مشاہدین کیواسطے ہے جس سے انکو ایسے کان حاصل ہوتے ہیں کہ صفت سمع آسمانی کا پرتو میں ان کا فون سے انکو عرش سے منہاے خلقت الہیہ تک تضار و قدر کے قلم چلنے کی آواز میں سنائی دیتی ہیں انکو حق عزوجل سے سمع حق عزوجل وہ سنائی دیتا ہے جو حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ قال تعالیٰ والقی السمع و هو شہید مسترجم کتاب ہے کہ مراد یہ ہے کہ قلم قدرت جس طور پر کھڑک خشک ہو موافق اسکے جریان فضا و قدر کے تحریر اقلام کو سنتے ہیں کہ ایسا و ایسا ہو گا اور یہ حد درجہ حاضر عین الغیب ہیں انکو ہوا جس نفوس و صدائے تاریکیاں شیطانیں سے خبر بھی نہیں ہے پس وہ قبضہ تقدیر میں ہیں نہ خود بولنا جانتے اور نہ غیر کی آواز سے خبر رکھتے ہیں قلت و من ہنا عرفہ سر قولہ و ما یطق عن الہوی ان ہوا لا وحی یوحی الایۃ۔ کیف و ہذا الذی ذکرہ لافراد الامت بل الایۃ الکریمۃ ترشدک الی نعم السرفۃ برہ چونکہ عارف اس سمع خاص سے سمع نہیں رکھتا وہ جس وصال کی آواز سنتے والا سینہ نہیں رکھتا ہے۔ رہا الفتاح عین البصر وہ علوم سالکین کے واسطے ہے اور یہی صفت ہے کہ جسکے انوار سے انہر راہ غیب کے علوم و احکام مشاہدات و غیبات کھلتے ہیں جو اس مقام کو نہیں پہنچا قلب اسکا اہل فراست کے مانند مشاہدہ غیوب نہیں رکھتا ہے۔ رہا الفتاح عین الکلام الازلی وہ نیات صادقین کے واسطے ہے اور یہ مشرب خیر جمیع صفات کے مشارب کا ہے کیونکہ ہر صفت سے

اس میں مزاج ہے کیونکہ جس بندہ صادق سے حق تعالیٰ نے کلام ازلی تکلم فرمایا وہ ظہور نور سے جمیع صفات پر بصیر ہو جاتا ہے اور حلقہ اسرار و
 نعوت کا عالم اور شاہدہ کنندہ انوار ذات مع جمیع صفات ہو جاتا ہے اور ذات اسکی متعلق بجز ان خطاب ازل ہوتی ہے جہاں جاری ہو سکی کہ
 جریان پر چلتا اور جہاں دائر ہو اسی سے ساتھ دور کرتا ہے اسی سے وہ خطرات شک سے محفوظ ہے اور قوام اخلاص سے مزین ہے جسکو اس مشرب
 سے شربت نہیں ملا وہ معرفت میں صادق نہیں ہے۔ کیونکہ کلام سے اسکے پاس کلید معرفت ذات و صفات نہیں ہے۔ رہا الفتاح علی اللہ
 القدیم جو برائے مراد نور الرضین ہے وہ اسواسطے کہ ارادہ آئی پر بندہ کی رضامندی یوں ہے کہ نور ارادت حاصل ہو اور سوائے ارادہ
 آئی کے وہ ہر ارادہ کا زائل کرنے والا ہے پھر مراد اہل رضائے سے دیگر ارادے زائل ہو گئے تو امین فقط ارادہ آئی باقی رہ گیا پس اسکو نور ارادت
 سے لباس ملتا ہے حتیٰ کہ راضی کا ارادہ پس وہی ارادہ حق تعالیٰ ہوتا ہے پس اسی ارادہ فرد سے اسکو حسن الرضائے کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے
 اور یہ رضائے از رضوان آئی ہے پس ارادہ و رضائے دونوں از معدن اہل ہوئے اور بندہ مقصد بارادہ و رضائے الہی تعالیٰ ہو گیا۔ کما
 قال اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ الآتۃ۔ اور یہ سب اس بندے کے لیے سابق حکم و علم میں جاری ہو چکا تھا لہذا جب قلب پر اسکی
 تجلی واقع ہوتی ہے تو بدون علت اکتساب اور بدون اپنی طاقت و قوت کے اس سے مقصد ہوتا ہے۔ رہا الفتاح چشمہ حیات از لبہ
 تو وہ وجود مریدین کے لیے ہے کیونکہ مرید اپنی حیات معرفت سے مردہ ہوتا ہے اسکو اللہ تعالیٰ آب حیات سے زندہ فرماتا ہے کہ پھر وہ کبھی
 نہیں مرنے والا ہے کما گیا کہ بندگان عارف مرتے نہیں ہیں پس مرید اس آب حیات سے سیر ہو کر دیدار جمیع صفات میں اس وجہ سے
 مستقیم ہو جاتا ہے کہ یہی اصل جمیع صفات ہے گویا حلقہ صفات اس سے قائم ہیں جب تک یہ شربت نہیں پاتا اسکی ہمت کو بحر ملکوت و
 جبروت میں پڑنے کی وسعت نہیں ہوتی اور جو اہر صفات و حکمت و علم کو نہیں دیکھتا ہے بالکل ان میں سے ہرگز وہ کو اپنے اپنے مشرب کی
 معرفت ہے کما قال تعالیٰ قد علم کل اناس مشربہم پس ہر ایک کے واسطے جو راہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ کو بے یغیہ سلب ہو اجد و حرکات
 جذب و ظہور صفات و القار السمع و السماع خطاب و غیرہ اسکو پہنچاتا ہے اور مستحق و مقصد معلوم ہے۔ روی عن علی بن موسی الرضا عن ابیہ
 عن جعفر بن محمد عظیم السلام کہما کہ معرفت سے بارہ چشمے جاری ہوئے ہر مرتبہ والا انہیں کے کسی چشمے سے سیرا ہے پس اول چشمہ تو جید
 دوم چشمہ عبودیت۔ سوم اخلاص۔ چہارم صدق۔ پنجم تواضع۔ ششم رضائے و تقویٰ۔ ہفتم سکینہ و وقار۔ ہشتم سخاوت و اعتماد۔ نهم
 باری تعالیٰ تہم چشمہ لقین۔ دہم فعل۔ یازدہم محبت۔ دوازدہم انس و خلوت۔ وجود عین معرفت ہے اور اسی سے یہ چشمہ بے متعدد
 روان ہیں جسے کسی چشمہ سے پیا وہ اس سے بالا مقام سے طمع کرتا ہے یہاں تک کہ عین العیون تک پہنچے پھر وہاں متحقق بحق عز و جل
 ہو جاتا ہے اور بعض نے کہا کہ ہر سالک کو اس راہ کا سلوک ظاہر ہوا اور اسکے آثار باہر ہوئے اور اسکی سعی کے انوار و حقائق کی برکات
 نمایاں ہوئے۔ یہ علم سے اشارہ ہے انتہی مافی العرائس۔ پھر واضح ہو کہ یہود باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارک اپنی کتابوں میں
 و بطریق وصیت از اسلام پاتے تھے حتیٰ کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہنچاتا ہے کہ اسکو زندہ بھی بشہ نہیں ہوتا اس طرح پہنچاتے تھے کما قال
 تعالیٰ یعرفونہ کما یعرفون ابنہم۔ لیکن جب اس نعمت کو پاکر کافر ہوئے تو سخت زحمت و توبخ ہو گئے اور انکے آباء و اجداد کے گفران نعمت کا ذکر
 اس کلام پاک میں ہو چکا اور آئندہ بطریق تہذیب و تہذیب اللہ تعالیٰ

وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقُرْبَىٰ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً لِّجُحْرِمٍ إِذْ يَتَعَدُّونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِجَّتَانِ نُهُمُ
 اور پوچھو انہیں احوال اُس سبتی کا کہ سختی کنارے دیا کہ جب بعد بڑھنے لگے بھنے کے حکم میں جب آئے عین اُن پاس بھلیان

يَوْمَ سَبَّيْتَهُمْ شُرَعَاءَ يَوْمَ لَا يُسْأَلُونَ ۝ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ بَلَّوْهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

چھٹے کے دن پانی کے اوپر اور جہنم ہفتہ نہ ہو نہ آدین یوں ہم آزانے لگے انکو اس واسطے کہ بے حکم تھے

وَأَمَّا كَذِبُهُمْ - اور پوچھ تو لے محمد ان یہود سے جو اس زمانہ میں تیرے جواری یعنی مدینہ میں موجود ہیں۔ یہ آیات اس سورہ مکہ میں سے مستثنیٰ ہیں کما سبق۔ اور یہ سوال بطریق دریافت علم نہیں بلکہ بطور توبیخ و ملامت ہے۔ اسکے ضمن میں فائدہ جلیلہ یہ ہے کہ یہود جان لین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حال معلوم ہے پس خواہ مخواہ وحی الہی عزوجل ہے۔ قال ابن کثیر۔ ان یہود سے انکے اسلاف کا حال پوچھ کہ وہ بیان کریں کہ جنہوں نے حکم الہی سے مخالفت کی انکے جیلہ گری و حد سے تجاوز و فسق پر کیونکر اچانک عذاب الہی میں گرفتار ہوئے پس انکو تحذیر فرما کہ میری لغت و صفت اپنی کتابوں میں پا کر چھپانے اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں ناگاہ عذاب سے خوف کریں۔ حاصل آنکہ یہود سے بطور سلامت و سرزنش کے پوچھ کر بیان کرنے سے عَنِ الْفَرِيقَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْبَحْرَ تَحْتَ اس فریہ کا حال جو حاضرتہ البحر تھا کہ اس فریہ کا کیا حال تھا اور اسکے لوگوں پر کیا گرا اور کیوں گرا حاصل آنکہ وہ لوگ اسکا انکار نہیں کر سکتے۔ قریہ گاؤں و شہر اور حاضرتہ البحر جو سمندر و دریا کنارے یا قریب ہو۔ اور مراد بحر قلزم ہے اور قریہ کا نام شیخ حافظ مفسر وغیرہ نے ایسا لکھا جو دریائے مدین و طور کے ہے گذرا وہ محمد بن یحییٰ من طریق مکر بنی عن ابن عباس و موقوف علیہ و مجاہد و قتادہ و السدی و قبیل مدین و مور و روایت عن ابن عباس۔ وعن الزہری ہو طبری و شام ہے جو بحیرہ طبریہ کے کنارے ہے۔ و فیہا اقوال اخری۔ اذ یَعْنُونَ فی السَّبْتِ اے یعدون فی السبت بصیر السبک و قد رُوِیَ عنہ فیہ۔ جبکہ تجاوز کرتے تھے قریہ والے سبت میں مچھلیوں کے شکار کرنے سے حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی یہ لوگ اس فعل سے اُس دن میں منع کیے گئے تھے سببت بسکون ثانی روز سنچر اور امین تجاوز سے یہ مراد کہ اس دن سولے عبادت کے اور کام حرام کیے گئے تھے پس اُس دن میں حدود الہی سے تجاوز کرتے۔ ظرف اذ متعلق کانت یا حاضرتہ یا مضاف محذوف یعنی خبر القریہ یا اس سے بدل اشغال ہو کر ذکر البیضاوی یعنی دریافت کر خبر اہل قریہ کی وقت انکے تجاوز کرنے کے رفتہ رفتہ میں۔۔۔ اذ تَأْتِيهِمْ حَبَّتَانِ يَوْمَ سَبَّيْتَهُمْ شُرَعَاءَ اذ ظرف ہے یعدون کا اے یعدون وقت ایتان الحیتان۔ یا بدل بعد بدل ہے گذرا قال البیضاوی و بدل کا بدل مشہور آنکہ جائز نہیں ہے لیکن حق یہ کہ روا ہے۔ حیثان جمع حوت بمانند حیطان و جدران وغیرہ اور حیثان کی اضافت ان لوگوں کی طرف بسبب مزید اختصا ص کے اس طرح آنے میں ہے اور یوم سبت یعنی یوم عظیم امرا سبت یعنی اس دن کو عظیم کرتے تھے حکم سبت کی پس مصدر ہے یقال سبتت الیہود تعظیم کی یہود نے سبت کی بدین طریق کہ عبادت کے واسطے سب کاموں سے الگ ہو گئے اور بعض نے کہا کہ روز سنچر کا نام مراد ہے اور اضافت اس سبت سے کہ اس دن میں ملکہ احکام خاص تھے بمانند جمیع المؤمنین کے۔ اور شُرَعَاءُ حال اذ حیثان ہے۔ یقال شرع علینا۔ یعنی نزدیک ہوا اور ظاہر ہوا لہذا ضحاک نے ابن عباس سے روایت کی کہ شرعاً یعنی ظاہر ہوئے اب۔ قال العوفی عنہ۔ یعنی ظاہر ازہر مقام حاصل آنکہ جب کہ آتی تھیں انکی مچھلیاں انکے سبت کے روز میں دریا لیکہ پانی پہر جا رہے تھے ظاہر ہوتی تھیں۔ و یَوْمَ لَا يُسْأَلُونَ لَا تَأْتِيهِمْ لِيَكْ فَرَارَةٌ مِّنَ الْيُسُوتِ اذ اس بات ہے بضم الیاء الحیتہ و کسر بار موحده۔ یعنی آگاہ اور جہنم کو نہیں تعظیم کرتے تھے سبت کی یعنی سولے سنچر کے دیگر ایام میں مچھلیاں نہیں آتی تھیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان و ابتلا تھا۔ کَذَلِكَ بَلَّوْهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اے مثل ذلک الا بتلا زبلوہم بسبب فسقہم۔ یعنی مثل اس بتلا رکے ہئے انکو مبتلا کر کے امتحان میں ڈالا سبب انکے فسق کے۔ و فی الکما لین وغیرہ مروی ہے کہ ان لوگوں کی بسراوقات بیشتر مچھلیوں کے شکار پر تھی اور انھیں سنچر کے روز سمندر میں کوئی پھل نہیں پختی تھی جو سمندر میں کنارے آ کر

ممنونہ نکاحی ہو یعنی یہ کثرت ہوتی تھی اور یہ امتحان تھا جسکو وہ لوگ دریا کا ریل تصور کرتے تھے اور بعد میں کسے نہیں آتی تھیں پس ان لوگوں نے حیلہ کر کے کنارے لگا دیے کھودے جنہیں وہ چھلپا کر پڑتی تھیں اتوار کو انکو کپڑا لائے اور جب کچھ عذاب نہ دیکھا تو دلیس ہو گئے یہی حیلہ گری کا حال ہے لہذا علما رحمہم اللہ نے شرع میں حیلہ جو عموم نفس سے خلاف بمعنی احتیال ہو منع فرمایا اور بعض نے حرام کہا ہے کیونکہ اس سے حدود الہی کی حرمت میں تجاوز ہوتا ہے قال الفقیہ ابن بطہ حدیثنا احمد بن محمد بن سلم حدیثنا الحسن بن محمد الصباح الریضانی حدیثنا یزید بن ہارون حدیثنا محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مت ترکب ہو تم لوگ اس چیز کے جسکے یہود ترکب ہوئے پس اولی حیلہ سے انھوں نے حرام الہی کو حلال کر لیا تصور کر لیا۔ قال الحافظ ذہاب سنا دجید و احمد بن محمد بن مسلم ہذا ذکرہ الخطیب فی تاریخہ و وثقہ و اتی رجالہ ثقۃ مشہورون و کثیرا ما صحیح الترمذی مثل ہذا الاسناد و مفسر نے کہا کہ جب ان لوگوں نے پھلیوں کا شکار کیا تو اہل شہر کے تین فرقہ ہو گئے ایک تہائی نے تو پھلیوں کو شکار کیا اور ایک تہائی نے انکو منع کیا حتی کہ جب نہ مانے تو شہر کے اندر دیر اگھنچ کر اپنا ٹکڑا الگ کر لیا اور تیسروں نے نہ شکار کیا اور نہ منع کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کا حال اور منع کرنے والوں اور نہ منع کرنے والوں کی

گفتگو بیان فرمائی

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لَّهِ مُفْلَكُهُمْ أَوْ مَعَنَ بِهِمْ عَدَا بَأْسٌ شَدِيدٌ أ

اور جب بولا ایک فرقہ انہیں سے کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو اللہ چاہتا ہے انکو ہلاک کرے یا انکو عذاب کرے

قَالُوا مَعَنَ رَبَّنَا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَتَعْلَمُ مَبِيتُهُمْ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ

بولے الزام ہمارے کو تمھارے رب کے آگے اور شاید وہ ڈرین پھر جب بھول گئے جو انکو سچا یا تھا بچا لیا ہم نے جو منع کرتے تھے

عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَنَاقِهِمْ فَنُفِسُوهُمْ ۖ فَلَمَّا غَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا

برے کام سے اور پکڑے انھیں گلوں کو بڑے عذاب میں بدلا انکی بے حکمی کا پھر جب بڑھتے گئے جس کام سے منع

عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۖ

ہوا تھا ہم نے حکم دیا کہ ہو جاؤ جنر پھینکا کرے

وَإِذْ يَعِظُكَ پہلے اذیرہ قالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لَّهِ مُفْلَكُهُمْ أَوْ مَعَنَ بِهِمْ عَدَا بَأْسٌ شَدِيدٌ اور جب کہا انہیں سے ایک گروہ نے جس نے خود شکار کیا اور نہ شکاریوں کو منع کیا تھا ایسے گروہ سے جو شکاریوں کو منع کرتا تھا قولہ لم قصد ولم تنہ صفت اسے ہے اور قولہ لمن نہی متعلق قانت ہے یعنی فرقہ سہاکت نے فرقہ منع کنندہ سے کہا کہ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لَّهِ مُفْلَكُهُمْ أَوْ مَعَنَ بِهِمْ عَدَا بَأْسٌ شَدِيدٌ کیونکہ تم نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو جسکو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا عذاب شدید دینے والا ہے۔ یہ بات ان لوگوں نے بطریق غالب گمان کے کہی کیونکہ عادت الہی جاری تھی کہ نافرمانی پر پست کرنے والوں کو جڑ سے تباہ کیا یا زندہ چھیڑا تو عذاب شدید دیا۔ اور اس سے عین فرقہ کا ہونا ظاہر ہے کہ ایک کہنے والا اور دوسرا مخاطب اور تیسرا وہ قوم جسکے بارہ میں کہا ہے اور یہی متعدد روایات میں ابن عباس وغیرہم سے مروی ہے اور یہی جمہور کا قول ہے اور بعض نے زعم کیا کہ دو فرقے تھے اور منع کرنے والا فرقہ دوسروں کو کہتا کہ باز رہو ورنہ عذاب میں پڑو گے تو اس مقام پر یہ قول انہیں قوم شکار کنندہ کا ہے جو بطور دیبا کی کے کہا کہ اگر بھی ہے قوم پھر ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو جسکو تمھارے زعم میں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا عذاب دینے والا ہے۔ مستتر جم کہتا ہے کہ درحقیقت دو ہی فرقے تھے مگر بعض نے جو یہ معنی بیان کئے ہیں یہ وہم ہے چنانچہ آئندہ تحقیق آدگی

تم نے منع کیا تھا آخر بعد تین روز کے سب ہلاک ہو گئے اور یہ بھی اُنکی ذلت و خواری تھی کہ بندروں کی طرح کسی شرارت کی مجال نہ رکھتے تھے۔ مفسر نے کہا کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ جو فرقہ ساکت رہا تھا اسکے ساتھ کیا ہوا اور عکرمہؓ نے کہا کہ وہ ہلاک نہیں ہوا کیونکہ اُسے ان نافرمانوں کا فسق بُرا جانا تھا چنانچہ کالم تعظون فوالا الخ اور حاکم نے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ انھوں نے بھی قول عکرمہؓ کو اختیار کیا اور انکو بہت پسند آیا مگر تم کہنا ہے کہ عبدالرزاق نے بھی عکرمہؓ سے ابن عباسؓ کا اپنے قول کی طرف رجوع کرنے کا قصہ روایت کیا اور انھیں ہے کہ ابن عباسؓ نے مجھے اسپر ایک جوڑ الباس پہنایا۔ اور علی بن ابی طلحہؓ نے جو ابن عباسؓ سے روایت کیا وہ قول حید ہے فتا مل فیہ۔ محمد بن اسحاق نے عکرمہؓ کے طریق سے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ یہودی نے روزِ سبچ کو اپنے حق میں محض عبادت کے واسطے لازم کیا اور بدوین حکم کے بدعت نکالا حتیٰ کہ انپر حکم سے لازم کیا گیا پھر اسی میں وہ مبتلا کیے گئے پھر تمام قصہ ذکر کیا۔ واضح ہو کہ آیت میں امر معروف و نہی منکر کی بہت واجبہ شان ظاہر ہے اور مدارک میں ہے کہ واسے یہ حال اہل اسلام کہ عموماً اس سے غفلت ہے اور سابقین میں تفسیر قولہ کا نوالا یتناہون عن ہنکر غلوہ لآیہ کی تفصیل گزری ہے اور یہی سرشتی باعث غضب ہوئی۔

وَاذْنَانِ رَبِّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْكُمُ الرِّبِّيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسْؤُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ

اور وہ وقت یاد رکھ کر دی خبر کہ رب نے البتہ کھڑا کرے گا یہودی پر قیامت کے دن تک کوئی شخص کہ دیکھے انکو بُری اور تیرا رب

لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَأَنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

شباب سرا دیتا ہے اور وہ سخت ہے مہربان

وَاذْنَانِ الْعَلَمِ ہے اور یہی جواب ہے مروی ہے اور بضایا وئی نے ذکر کیا کہ تاذن تفعل از اذان۔ اور اسی کے معنی میں ہے جیسے نوعد و العباد یعنی آگاہ کیا۔ یا جسے عزم ہے کیونکہ جو شخص کسی کام کو کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو پہلے اُسکے کرنے سے اِذنان دیتا ہے۔ وقال الحافظ سوا سے مجاہد کے دیگئے ائمہ تفسیر نے کہا کہ تاذن بمعنی اُقر ہے یعنی حکم دیدیا۔ اور لفظ وقوت کلام میں معنی قسم کا افادہ ہے۔ بضایا وئی نے کہا کہ قولہ واذن ان رَّبِّكَ اور دریافت کر اُسے جیکہ آگاہ کر دیا یا حکم دیدیا تیرے پروردگار نے۔ یہاں علم اللہ و شہادۃ اللہ کے مفید قسم ہے اسی واسطے جواب میں بلام قسم آیا کہ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْكُمُ الرِّبِّيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسْؤُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ اِنَّ رَبَّكَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ایسے شخص کو جو چکھا و بگا انکو بُرا عذاب۔ حاصل آگاہ یہودی کی سرشتی وجہ گری و انبیاء علیہم السلام کے قتل کرنے وغیرہ بدکاروں کے عوض اللہ تعالیٰ عزوجل نے موافق علمِ مقدر کے آگاہ فرمایا کہ اب او تعالیٰ ان یہودیوں کو قیامت تک ہر زمانہ میں ہر ایسے شخص کے سخت ذلیل و خوار رکھے گا جو انکو بُرا عذاب چکھا وے۔ انپر سلیمان علیہ السلام سلطان کیے گئے اور بعد اسکے بابل کا بادشاہ بخت نصر سلط ہو ا جبکہ انھوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر ڈالا تھا پس بخت نصر نے انکو خوب قتل کیا اور انکے عمامہ کو فید کر کے لگیا اور انپر جزیہ و خراج باندھا پھر ہمیشہ ملوک یونان بادشاہان جو اس کی ذلت میں رہے یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے انپر جزیہ باندھا بضایا وئی وغیرہ نے کہا کہ برابر یہ جزیہ تا قیامت انپر جاری رہیگا۔ وقال الحافظ آخر حال یہودی کا یہ ہوگا کہ وہ سچ دجال کے ساتھ ہو کر نکلیں گے پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان لوگ انکو مع دجال قتل کریں گے۔ رازی وغیرہ نے کہا کہ برابر انپر جزیہ ثابت رہیگا یہاں تک کہ عیسیٰ ازین پھر وہ سوا سے اسلام کے جزیہ نہ قبول کریں گے پھر یہاں یہ سوال ذکر کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے کہ کافر اسلام لاوین یا جزیہ دین ورنہ قتل کیے جاوین۔ پھر عیسیٰ خلاف شریعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکر حکم کریں گے جواب دیا کہ جزیہ کا حکم نازمانہ نزول عیسیٰ ہے کیونکہ احادیث مشہورہ میں

مصرح ہے کہ عیسیٰ اگر کسولے اسلام کے کچھ جزیرہ وغیرہ نہیں قبول کر گیا مگر کتب کے آیت کریمہ میں اسوہ سور العذاب ہے اور یہ جزیرہ
 وغیرہ سے اعم ہے پس بزرگ شہر انکو خواہ کر کے مسلمان کرنا میل اسلام لانے کے انہیں عذاب ہے اور بعد اسلام کے وہ مسلمان ہو گئے فانہم پھر آیت کریمہ
 میں بہت بڑا معجزہ ہے جو قطعاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق رسالت و قرآن مجید کی حقیقت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ خبر غیب ہے اور صریح معلوم ہے
 کہ اسوقت تک کوئی یہودی کہیں بادشاہ مختار نہیں ہوا پس اہل کتاب سے افسوس ہے کہ قرآن مجید میں خود نہیں کہتے ہیں۔ اور نیز آیات میں
 اہل اسلام کو بھی سخت تہدید ہے کہ یہودیوں کے ماننے مخالفت حکم اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرہیز کریں۔ اِنَّ كَذٰبَ
 كَتٰبِ يَحْيٰى الْحَقَّ اَيْ يٰ اَنْ مَخْلُوْق كے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ جل جلالہٰ و اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں۔ اِنَّ كَذٰبَ كَتٰبِ يَحْيٰى الْحَقَّ اَيْ
 كے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ و اس کے رسول کی نافرمانی و طاعت کریں کافی قورہ تہ فاصبر و اصبر و اور بطو و القوا اللہ علیکم تفلحون و
 فی العرسل قولہ ان ربک لسریع العقاب الکتیہ حجاب و تجلی کتر لمحہ میں طاری ہوتی ہیں اور لطف قدیم و قہر قدیم پے درپے آتے ہیں پس انہیں سے
 قبض و حجاب ہوتا اور کشف و تجلی ہوتی ہے اور بعض نے فرمایا کہ سر لیج العقاب سے جہاں قرآن مجید میں ہے اشارہ سے عقوبت حجاب
 ثابت ہے پھر اوتھم نے انکے درمیان نیک لوگوں و اسلام لائے والوں و ابتدائی حالت والوں کو بیان فرمایا۔

وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِ هِمِّ خَلْفٍ وَرَثَا لِكُلِّ بَلَدٍ يَخْتَلُونَ عَرْضَ
 اوستغفر کیا ہے انکو ملک میں رفتہ رفتہ بعضے انہیں نیک اور بعضے اور طرح کے آواز دیا انکو خوبوں میں اور
 السَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِ هِمِّ خَلْفٍ وَرَثَا لِكُلِّ بَلَدٍ يَخْتَلُونَ عَرْضَ
 برائیوں میں شاید وہ پھر آدین پھر انکے پیچھے آئے تاخلف وارث کتاب کے یعنی اسباب
 هٰذَا الَّذِي وَاَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَاِنْ يَّا أَيُّهَا عَرْضٌ مِّثْلُ يَخْتَلُونَ ۚ وَاَلَمْ يَكُنْ عَدِيْبُهُمْ
 اس ادنیٰ زندگی کا اور کہتے ہجو و معاف ہوگا اور اگر ویسا ہی اسباب پھر آدے تو یوں کیا نہیں لیا اُن پر
 مَيِّتَانِ اَلِكِتَابِ اَنْ لَا يَقُولُوْا عَلٰی اللّٰهِ اَلْحَقُّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ طَوَّلَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ
 عہد کتاب کے حق میں کہ نہ بولیں اللہ پر سوائے سچ کے اور پڑھے جو کھاتے امین اور پچھلا گھر بہتر ہے
 يَتَّقُونَ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ يُتَسَبَّحُوْنَ بِاَلِكِتَابِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ اِنَّا لَا نُضِیْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ۚ
 در والوں کو کیا تمکو وجہ نہیں اور جو لوگ پڑھتے ہیں کتاب اور قائم رکھتے ہیں نماز ہم ضایع نہ کریں گے ثواب نیک وادین کا
 وَقَطَعْنَاهُمْ اَوْرَثَ فَرَقٍ وَنَشَرْنَا لَهُمُ الْاَرْضَ اُمَمًا رَوْنَعِيْنَ مِّنْ فَرَقَةٍ فَرَقَةٍ اِمَّا مَغْفُوْلٌ رَّوْمٌ اَبَدًا عَالِيْكَ فَرِیْقٍ
 فریق منتشر کر کے ہیں اس حیثیت سے کہ قریب ہے کہ کوئی بہت اسی خالی نہواور یہ بھی انکے بدبختی کا تمہ ہے تاکہ بھی انکو اتفاق و اجتماع سے
 شوکت حاصل نہ ہو۔ مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ بعضے ان میں سے صالح ہیں صفت ہے یا بدل ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو قبل تخریف توحید کے
 راہ پر تھے جیسا کہ قولہ خَلَفَ مِنْ بَعدِ هِمِّ دِلَالَتِ كِتَابِہِ۔ وَمِنْهُمْ دُونَ ذٰلِكَ تَعْدِیْرُ کَلَامِ اَنکے و سنم ناس دون ذاک۔ اور بعضے انہیں ایسے
 لوگ ہیں کہ صالحین سے دون مرتبہ میں یعنی فاسق و کافر ہیں پس دون ذاک صفت موصوف محذوف ہے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ
 اور آزمایا ہم نے انکو ساتھ بھلائی یعنی نعمتوں اور فراغت و عیش دینے کے۔ وَالسَّيِّئَاتِ اور ساتھ برائی یعنی فقر و محتاجی و تنگی و امراض وغیرہ
 کے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ متنبہ ہو کر اپنے نفس و فحور سے حکم الہی کی طرف رجوع کر جاویں۔ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِ هِمِّ خَلْفٍ بَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ

بچنے اولاد اور نفع لام بچنے بدل خواہ اولاد ہو یا کوئی اور چیز ہو اور یہاں بسکون لام ہے اور وہ اولاد بکوبولتے ہیں جیسے نفع لام بچنے نیک کو کہتے ہیں اور دراصل یہ مصدر ہے جو صفت قرار دیا گیا اسی سے واحد جمع پر کتاب ہے آنگہ ان لوگوں کے بعد بدتر اولاد انکی قائم مقام ہوئی۔ مراد ان سے وہ لوگ ہیں جو زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے۔ وَرَوَّاهُ الْکِتَابُ جملہ صفت خلف ہے یعنی وارث ہونے کتاب توریت کے اپنے باپ دادوں سے یعنی انکے ہاتھ آئی کہ اسکو پڑھتے ہیں اور اس میں جو حکم ہیں انکو سمجھتے ہیں لیکن حال یہ ہے کہ یَاْخُذُوْنَ عَرْضَ هٰذَا الْاَرْضِ اے یا خذون حطام ہذا الشی الاونے یعنی الدنیا من حلال و حرام۔ یعنی لیتے ہیں حقیر میں شے ادنیٰ لینے دنیا کو خواہ حلال ہو یا حرام ہو۔ عرض یعنی حقیر تمام متاع دنیا۔ و بسکون راہ ملہ سولے درم و دینار کے جملہ اموال اور گاہے فقہ میں سولے درم و دینار کے اموال منقولہ سے مخصوص ہے اور یہاں اول مراد ہے اور ادنیٰ اگر دنو سے ہے تو بسبب کمال قرب کے ساتھ فنار کے اور اگر دنار سے ماخوذ ہے تو بسبب کمال حقارت کے بمقابلہ نعمتہاے آخرت کے بالجملہ مراد اس سے اموال دنیاوی ہیں اور حاصل یہ کہ دنیا پر اس قدر حرص ہیں کہ جو کچھ ملتا ہے خواہ بروجہ حلال ہو یا حرام ہو اسکو لے لیتے ہیں۔ وَیَقُولُوْنَ مَبِیْعًا کُنَّا اور کہتے ہیں کہ مغفرت ہمارے واسطے مغفرت کیا و یگی جو ہماری حرکت ہو۔ اور یہ ان کو یقین دہیری اسوجہ سے نہ تھی کہ گناہ ہو گیا اس پر توبہ و استغفار کر لیا بلکہ انکا حال یہ کہ۔ وَانْ یَّاتِیْهِمْ عَرْضٌ یَّخُذُوْهُ وَاِذَا رَاکُمْ اَجَاوِسْ انکے سامنے مال حطام حقیر اسکے مثل تو اسکو بھی لے لیوں۔ یعنی گناہ پر اصرار و پست کیے جاتے ہیں اور یہودہ دعوے کرتے ہیں چنانچہ کہتے تھے کہ جنت میں سولے یہود کے کوئی نہ جائیگا اور کہتے کہ سولے ایام سعد و دات کے ہکواگ نہ چھوگی پس صاحب الکشاف نے جو یہاں کہا کہ اہل سنت بھی یہودیوں کی طرح بدون توبہ کیے مر جانے والے کی مغفرت کے قائل ہیں تو یہ صاحب الکشاف کی لاعلیٰ ہے اہلسنت بے گناہ مر جانے والے کے حق میں بھی یوں قطعی حکم نہیں لگاتے اور غالب گمان پر نظر کریم اسی عزوجل کے مغفور جانتے ہیں پھر بھلا گناہ گار بے توبہ مرنے والے کے حق میں انکا یہ اعتقاد کہاں ہے ہاں یوں کہتے ہیں کہ اوتے چاہے تو اسکو بخش دے اور یہ یہود کا مذہب نہیں ہے چنانچہ بیان ہوا کہ یہ لوگ اپنی مغفرت کے معنی تھے اور اللہ تعالیٰ نے رو کر دیا بقولہ۔ اَلَمْ یُؤْخَذْ عَلَیْہِمْ مِّیْثَاقُ الْکِتَابِ اَنْ لَا یَقُولُوْا عَنَّا اللّٰہُ اَلَا الْحَقُّ یَہِ اسْتَفْہَامُ توجہی ہے اور اس کلام سے ایک تو ان پر باوجود عدم توبہ کے مغفرت پر قطع کرنے میں توجہ فرمائی اور دوم دلالت فرمائی کہ انکا یہ قول افتراء ہے اللہ تعالیٰ پر اور سوم انکا فضل منق ہے کہ میثاق توریت سے خروج ہے۔ و قولہ تعالیٰ وَذَرِّمُوْا اَمْرَیْہُمْ اِیْہِیْوٰیوْنَ نے جو کتاب میں ہے حالانکہ توریت میں گناہ پر اصرار کیے جانے کے باوجود مغفرت کا وعدہ نہیں ہے پھر اصرار کے باوجود کیوں ان لوگوں نے مغفرت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی پس افتراء کیا مفسرین نے اس کلام کی وجہ اعراب میں گفتگو کی پس مفسر نے کہا کہ یوحنا پر عطف ہے قال فی الکمالین یعنی ازراہ معنی کے عطف ہے یعنی اخذ علیہم میثاق الکتاب و فر دانا فیہ۔ اور بعض نے دونوں پر استفہام کا داخل ہونا تجویز کیا۔ مترجم کتاب ہے کہ استفہام تقریری کے طور پر جو مفسر نے اختیار کیا یہ گفتگو ہے۔ اور بیضاوی ہیں بے کہ کہ یوحنا پر عطف ازراہ معنی ہے یعنی گویا یوں کہا گیا۔ و قد اخذ علیہم میثاق الکتاب و قد درسا و ا فیہ مترجم کتاب ہے کہ یہی وجہ ہے اور بیضاوی وغیرہ نے تجویز کیا کہ ورنہ تو پر بھی عطف ہو سکتا ہے یعنی ورنہ الکتاب درسا و ا فیہ پس دریاں میں جملہ معترضہ ہے اور ازراہ معنی یہ وجہ ہے مگر لفظ میں بعد ہے۔ پھر شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ سدی نے اسکی تفسیر میں کہا کہ بنی اسرائیل میں جو قاضی ہوتا تھا وہ حکم میں رشوت لینا شروع کرتا اور انہیں سے نیک لوگ جمع ہو کر عہد لیتے کہ تحریف و رشوت لینا نہ کریں پھر جب طعن کرنے والوں میں سے کوئی بجائے اسکے ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا کہانی قولہ وان یا تم عرض مثله یاخذوہ۔ لیکن جو چہرہ کی تفسیر ہے وہ اوپر مذکور ہوئی اور میثاق الکتاب سے وہ مراد ہے جو قولہ واذ اخذ اللہ میثاق الذین

مصرح ہے کہ عیسیٰ اتر کر سولے اسلام کے کچھ جزیرہ وغیرہ نہیں قبول کرے گا۔ مگر کتب کے آیت کریمہ میں من لیسوہم سور العذاب ہے اور یہ جزیرہ وغیرہ سے اعم ہے پس بزرگوار کے سوا کہ سلا الذین کے آیت عذاب ہے اور بعد اسلام کے وہ مسلمان ہو گئے فافہم پھر آیت کریمہ میں بہت بڑا معجزہ ہے جو قطعاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق رسالت و قرآن مجید کی حقیقت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ خبر غیب ہے اور صریح معلوم ہے کہ اس وقت تک کوئی یہودی کہیں بادشاہ مختار نہیں ہوا پس اہل کتاب سے افسوس ہے کہ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے ہیں۔ اور نیز آیات میں اہل اسلام کو بھی سخت تہدید ہے کہ یہودیوں کے ماننے مخالفت حکم اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرہیز کریں۔ اِنَّ رَبَّكَ لَسَبَّيْغُ الْعِقَابِ یہ ان مخلوق کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ واسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں۔ اِنَّكَ تَعْقُوْرُ رَحْمَتِيْ اِنْ تَبَدَّلْ كَيْفَ تَشَاءُ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ واسکے رسول کی نافرمانی و طاعت کریں کہ فی قولہ تعریفاً صبراً و اصاباً و ابراہیم و القول اللہ لعلکم تفلحون ف فی العرسل قولہ ان ربک اسریج العقاب الایہ حجاب و تجلی کتر لمحہ میں طاری ہوتی ہیں اور لطف قدیم و قہر قدیم پے درپے آتے ہیں پس انھیں سے قبض و حجاب ہونا اور کشف و تجلی ہوتی ہے اور بعض نے فرمایا کہ سرایج العقاب سے جہاں قرآن مجید میں ہے اشارہ سے عقوبت حجاب ثابت ہے پھر اوتھارنے انکے درمیان نیک لوگوں و اسلام لانوالوں و ابتدائی حالت والوں کو بیان فرمایا۔

وَقَطَّعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمْ الْمُشْرِكُونَ وَمِنْهُمْ ذُوْنَ ذَلِكُمْ وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْمِحْسَنَاتِ وَ

اور متفرق کیا ہمیں انکو ملک میں فرقہ فرقہ بعضے انہیں نیک اور بعضے اور طرح کے اور انہیں انکو خوبوں میں اور

السَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِ هِمِّ خَلْفٍ وَرَثَا لِكُلِّ بَلَدٍ مِّنْ دُونِ عَرَضِ

برائیوں میں شاید وہ پھر آدین پھر انکے پیچھے آئے خالف وراثت کتاب کے بٹے اسباب

هٰذَا الَّذِي وَايَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَإِنْ يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ يُضِلُّهُ يَخِذْنُوْهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ

اس ادنیٰ زندگی کا اور کہتے ہمارے معاف ہوگا اور اگر ویسا ہی اسباب پھر آوے تو بے یوین کیا نہیں یا اُن پر

مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ طَوَالًا ۚ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ

عہد کتاب کے حق میں کہ نہ بولیں اللہ پر سوائے حق کے اور پڑھے جو کھا ہے اُسین اور پچھلا گھر بہتر ہے

يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُتَسَبَّحُونَ بِالْكَتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ۚ

اور والوں کو کیا تمکو بوجہ نہیں اور جو لوگ پڑھتے ہیں کتاب اور قائم رکھتے ہیں نماز ہم ضایع نہ کریں گے ثواب نیکی وادین کا

وَقَطَّعْنَهُمْ وَأَرْسَلْنَا رُسُلًا فِي سَبِيلِهِمْ ۚ فَذَرَوْهُم مُّنتَشِرِينَ ۚ وَكَرِهْنَا لَهُمْ أَنْ يَكْتُمُوا

اور قطع کر دیے اور بھیجے ہم انکو راستوں میں فرستے۔ اور چھوڑ دیے۔ اور ہم نے انکو چھپانے سے

فَرِيقٍ مِّنْهُمْ أَنْ يَكْتُمُوا ۚ وَكَرِهْنَا لَهُمْ أَنْ يَكْتُمُوا ۚ وَكَرِهْنَا لَهُمْ أَنْ يَكْتُمُوا ۚ وَكَرِهْنَا لَهُمْ أَنْ يَكْتُمُوا

فریق میں انکو چھپانے سے کہ ہم نے انکو چھپانے سے کہ ہم نے انکو چھپانے سے کہ ہم نے انکو چھپانے سے

شَوْكًا حَاصِلٌ نَّهُمْ ۚ وَمِنْهُمْ ذُوْنَ ذَلِكُمْ ۚ وَكَرِهْنَا لَهُمْ أَنْ يَكْتُمُوا ۚ وَكَرِهْنَا لَهُمْ أَنْ يَكْتُمُوا

راہ پر تھے جیسا کہ قولہ خلف من بعدہم دلالت کرتا ہے۔ وَمِنْهُمْ ذُوْنَ ذَلِكُمْ ۚ وَكَرِهْنَا لَهُمْ أَنْ يَكْتُمُوا ۚ

لوگ ہیں کہ صالحین سے دون مرتبہ میں یعنی فاسق و کافر ہیں پس دون ذلک صفت موصوف محذوف ہے۔ وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْمِحْسَنَاتِ

اور انہیں انکو ساتھ بھلائی یعنی نعمتوں اور فراغت و عیش دینے کے۔ وَالسَّيِّئَاتِ اور ساتھ برائی یعنی فقر و محتاجی و تنگی و امراض وغیرہ

کے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ متنبہ ہو کر اپنے فسق و فجور سے حکم اسی کی طرف رجوع کر جاویں۔ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِ هِمِّ خَلْفٍ لِّسَاوَنَ

بغنے اولاد اور فتح لام بغنے بدل خواہ اولاد ہو یا کوئی اور چیز ہو اور یہاں بسکون لام ہے اور وہ اولاد کو بولتے ہیں جیسے فتح لام بغنے نیک کو کہتے ہیں اور دراصل یہ مصدر ہے جو صفت قرار دیا گیا اس سے واحد جمع پر آتا ہے معنی آنکہ ان لوگوں کے بعد بدتر اولاد اسکی قائم مقام ہوئی۔ مراد اُن سے وہ لوگ ہیں جو زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے۔ وَرَثَةُ الْكِتَابِ جملہ صفت خلف ہے یعنی وارث ہوئے کتاب توریت کے اپنے باپ دادوں سے یعنی انکے ہاتھ آئی کہ اسکو پڑھتے ہیں اور اس میں جو حکم ہیں انکو سمجھتے ہیں لیکن حال یہ ہے کہ بَاخِذُونَ وَعَرَضُوا هَذِهِ الْأَفْئِدَ اے یا خذون حطام ہذا الشئ الادنیٰ یعنی الدنیا من حلال و حرام۔ یعنی لیتے ہیں حقیرین شے ادنیٰ یعنی دنیا کو خواہ حلال ہو یا حرام ہو۔ عرض بختمین تمام متاع دنیا۔ و بسکون لام حملہ سولے درم و دینار کے جملہ اموال اور گاہے فقہ میں سولے درم و دینار کے اموال منقولہ سے مخصوص ہے اور یہاں اول مراد ہے اور ادنیٰ اگر دو سے ہے تو سبب کمال قرب کے ساتھ دینار کے اور اگر دینار سے ماخوذ ہے تو سبب کمال حقارت کے مقابلہ نعمتہاے آخرت کے بالجملہ مراد اس سے اموال دنیاوی ہیں اور حاصل یہ کہ دنیا پر اس قدر حرص ہیں کہ جو کچھ ملتا ہے خواہ بروجہ حلال ہو یا حرام ہو اسکو لے لیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا اور کہتے ہیں کہ غفریب ہمارے واسطے مغفرت کیجاوے گی جو ہماری حرکت ہو اور یہ ان کو یقین و دلیری اسوجہ سے نہ تھی کہ گناہ ہو گیا اسپر توبہ و استغفار کر لیا بلکہ انکا حال یہ کہ۔ وَإِنْ يَأْتِيهِمْ عَزْزٌ مِّثْلُ مَا أَخَذُوا اور اگر آجائے انکے سامنے مال حطام حقیر اسکے مثل تو اسکو بھی لے لیوں۔ یعنی گناہ پر اصرار و پشیمانی جانے ہیں اور یہودہ دعویٰ کرتے ہیں چنانچہ کہتے تھے کہ جنت میں سولے یہود کے کوئی نہ جائیگا اور کہتے کہ سولے ایام معدودات کے مکواگ نہ چھوگی پس صاحب الکشاف نے جو یہاں کہا کہ اہل سنت بھی یہودیوں کی طرح بدون توبہ کیے مر جانے والے کی مغفرت کے قائل ہیں تو یہ صاحب الکشاف کی لاعلمی ہے اہلسنت بے گناہ مر جانے والے کے حق میں بھی یوں قطعی حکم نہیں لگاتے اور غالب گمان پر نظر کر م انکی عز و جل کے مغفور جانتے ہیں پھر بھلا گناہگار بے توبہ مرنے والے کے حق میں انکا یہ اعتقاد کہاں ہے ہاں یوں کہتے ہیں کہ او تعالیٰ چاہے تو اسکو بخش دے اور یہ یہود کا مذہب نہیں ہے چنانچہ بیان ہوا کہ یہ لوگ اپنی مغفرت کے مدعی تھے اور اللہ تعالیٰ نے رو کر دیا بقولہ۔ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ اَنْ لَا يَقُولُوا عَلَيْنَا اللّٰهُ الْاَلْحَقُّ یہ استفہام توہینی ہے اور اس کلام سے ایک تو انپر باوجود عدم توبہ کے مغفرت پر قطع کرنے میں توبیخ فرمائی اور دوم دلالت فرمائی کہ انکا یہ قول افتراء ہے اللہ تعالیٰ پر اور سوم انکا فعل فسق ہے کہ ميثاق توریت سے خروج ہے۔ وقولہ تعالیٰ وَذَرُوا مَا فِيْ رِجَالِهِمْ اور یہ یہودیوں نے جو کتاب میں ہے۔ حالانکہ توریت میں گناہ پر اصرار کیے جانے کے باوجود مغفرت کا وعدہ نہیں ہے پھر اصرار کے باوجود کیوں ان لوگوں نے مغفرت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ پس افتراء کیا مفسرین نے اس کلام کی وجہ اعراب میں گفتگو کی پس مفسر نے کہا کہ یوحنا پر عطف ہے قال فی الکمالین یعنی ازراہ معنی کے عطف ہے یعنی اخذ علیہم ميثاق الکتاب و قد ردوا امانہ۔ اور بعض نے دونوں پر استفہام کا داخل ہونا تجویز کیا بسترجم کتاب ہے کہ استفہام تقریری کے طور پر جو مفسر نے اختیار کیا یہ گفتگو ہے۔ اور بضایٰ میں ہے کہ اَلَمْ يَوْخِذْ عَطْفُ اِزْرَاهُ معنی ہے یعنی گویا یوں کہا گیا۔ و قد اخذ علیہم ميثاق الکتاب و قد ردوا امانہ بسترجم کتاب ہے کہ یہی وجہ ہے اور بضایٰ وغیرہ نے تجویز کیا کہ ورنہ پر بھی عطف ہو سکتا ہے یعنی ورنہ الکتاب و ردوا امانہ پس درمیان میں جملہ معترضہ ہے اور ازراہ معنی یہ وجہ ہے مگر لفظ میں بعد ہے۔ پھر شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ سدی نے اسکی تفسیر میں کہا کہ بنی اسرائیل میں جو قاضی ہوا تھا وہ حکم میں رشوت لینا شروع کرتا اور انہیں سے نیک لوگ جمع ہو کر عداوت لیتے کہ تحریف و رشوت لینا نہ کریں پھر جب طعن کرنے والوں میں سے کوئی بجائے اسکے ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا کافی قولہ وان یا تم عرض مثله یا خذوه۔ لیکن جو جمہور کی تفسیر ہے وہ اوپر مذکور ہوئی اور ميثاق الکتاب سے وہ مراد ہے جو قولہ و اذا اخذ اللہ ميثاق الذین

اول تعالیٰ انکے کسب و بد افعال پر ماخوذ نہ فرما دے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انکے اقرار پر اس طرح فصیحت کیا کہ یہ لوگ اپنے قول میں جھوٹے
ہیں اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں وہ بات کہی جس کا انکو علم نہیں ہے اور قیامت تک جو لوگ ایسی باتوں کے مدعی ہوتے ہیں
جو امر غیب ہیں انکے حق میں بھی فصیحت ہے اور اس کلام میں حق سبحانہ نے صدیقین پر وثوق و حکم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان پاک میں کسی بات
کی نسبت نہ کریں مگر اسی بات کے جس سے اسے اپنی ذات پاک کا موصوف ہونا ظاہر فرمایا ہے یعنی تمام حوادث و مخلوق کے اوصاف سے
حضرت باری تعالیٰ کا سنہ و مقدس ہونا حتیٰ کہ کوئی چیز کسی حال و صفت میں اسکے مانند و مشابہ نہیں ہے اور یہ حکم کر دیا کہ یقین رکھیں کہ تمام
مخلوق میں ذرہ سے عرش تک اول تعالیٰ عز و جل کی تقدیر سابق و مشیت الہی جاری ہے بعض نے فرمایا کہ معنی میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
انکو زبان و وسائل طبعیہ انبیا علیہم السلام سے اور کتب مقدسہ سے یہ بیان نہیں کر دیا کہ حق تعالیٰ کی جناب میں دعویٰ وغیرہ سے کوئی بات نہ کہیں
مگر یوں ہی کہ اسکی قدرت عالیہ ہے اور اسکی مشیت میں کسی کدوم مارنے کی مجال نہیں ہے جسکو چاہے بخشے اور جسکو چاہے عذاب کرے پھر
حق سبحانہ نے آگاہ کر دیا کہ یہ گمراہ لوگ یشاق الکتاب سے یہ جانتے تھے مگر معاملات پاکیزہ و مقامات رفیعہ جنکی طرف انکو ارشاد ہوا تھا ترک کر دیے
بقولہ و در سوا مانیم یعنی پڑھ لیا مگر اسکے حقائق کو نہ سچا نا اور اگر اسکے مذاق سے ذرا بھی چکھا ہوتا تو جان فدا کر کے تابع ہوتے سہل نے فرمایا کہ سپر
عمل کرنا چھوڑ دیا۔ قال المسترحم حدیث شریف میں یہ مضمون آیا کہ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو خطاب کر کے آخر زمانہ والوں کے حق میں کہا کہ
اللہ تعالیٰ سے گمراہی سے پناہ مانگو تو بعض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اپنی اولاد کو پڑھاؤ گے اسبطرح ہو گا تو آپ نے فرمایا
کہ اے کو دن یہ نہیں دیکھتا کہ یہود و نصاریٰ بغل میں کتاب دے رہے ہیں کچھ بھی انکو نوثر نہیں ہے۔ حاصل انکہ آیات و حقائق و اشارات کلام
ربانی میں ظاہر ہیں مگر بدون ہدایت الہی کسی بن نہ کو نہیں ملتے ہیں اور لوگوں نے کثرت سے مدعیان علم کو مشاہدہ کیا کہ جدال بلا اثر و نام و نہشت
کے سوائے کچھ نہیں رکھتے۔ احوذ بالثبوت من الضلال بلکہ بہتیرے انکار کرتے ہیں کہ اس کلام میں سوائے اس معنی کے اور کچھ نہیں ہے گویا وہ اسپر
ایمان نہیں رکھتا کہ افعال بندوں کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں پس اگر اللہ تعالیٰ نے حقائق و اشارات پر مطلع نہیں کیا تو کیونکر مطلع ہو پھر
انکار کیونکر کرتا ہے۔ فافہم پھر اللہ تعالیٰ نے اسلاف یہود کی کتاب سے ابرائیمؑ کو بکسر قبول کر لے جانے کو بیان فرمایا اور بعض نے کہا
کہ یہود مدعی تھے کہ بنی اسرائیل سے بھی حق کی مخالفت سرزد نہیں ہوئی تو الزام دیا بقولہ تعالیٰ

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا

اور جو قوت اٹھایا ہم نے پہاڑ اُنکے اوپر جیسے

مَا فِيهِ لَكُمْ لَعْنَةٌ تَتَقُونَ

جو اُس میں ہے شاید تمکو ڈر ہو

وَإِذْ ظَنَنْتُمْ أَنَّا وَاقِعٌ بِكُمْ فَأَرْسَلْنَا فِيكُمْ قُلُوبَنَا وَوَضَعْنَا عَنَّا أُلُوفًا حَتَّىٰ تُدْرِكُوا الْوَيْدَ فَذُرْتُمُوهَا أَلَمْ يَعْلَم بِمِصْرَ فِرْعَوْنَ وَآلِ هَارُونَ إِذْ هَاؤُنَّ يَدْعُونَكَ تَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ أَوْ لَا تَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَمْ يَغْفِرَ لَهُمْ فذُرْنِي يَضَعُ عَنِكَ أُلُوفًا حَتَّىٰ تُدْرِكُوا الْوَيْدَ فَذُرْتُمُوهَا أَلَمْ يَعْلَم بِمِصْرَ فِرْعَوْنَ وَآلِ هَارُونَ إِذْ هَاؤُنَّ يَدْعُونَكَ تَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ أَوْ لَا تَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَمْ يَغْفِرَ لَهُمْ فذُرْنِي يَضَعُ عَنِكَ أُلُوفًا حَتَّىٰ تُدْرِكُوا الْوَيْدَ فَذُرْتُمُوهَا

جبل سے بعض نے کہا کہ کوہ طور مراد ہے جس پر موسیٰؑ کو تکلم نصیب ہوئی اور ابوح ذریت عطا ہوئیں بعض نے کہا کہ فلسطین کے پہاڑوں سے ہے بعض نے کہا کہ بیت المقدس کے پاس ایک پہاڑ تھا جس پر تمجید کرتا ہے کہ اگر کہا جاوے کہ قولہ رفعا فوقہم الطورین مصرح ہے کہ طور تھا پھر اختلاف کیسا تو جواب یہ ہے کہ طور زبان عرب میں ہر ایسے پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر نباتات جہین اور اگر نہ جہین تو وہ طور نہیں ہے کہا ذکرہ المفسر فی الاتقان عن ابن عباسؓ اگر کہا جاوے کہ مقتنا میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بلند کرنے کی اپنی طرف نسبت فرمائی تو جواب آنکہ فاعل حقیقی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے اور ظاہر میں جواب وہ ہے جو حافظ نے تفسیر میں ذکر کیا کہ ثوریؒ نے سعید بن جبیر کے طریق سے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ ملائکہ نے ان لوگوں کے سروں پر بلند کیا تھا۔ اور نسائیؒ کی روایت طویل قصہ موسیٰؑ میں ابن عباسؓ نے کہا کہ پھر موسیٰؑ بنی اسرائیل کو لیکر زمین مقدس کی طرف روانہ ہوئے اور غصہ تھم جانے کے بعد انھوں نے ابوح ذریت کو اٹھا لیا تھا پھر بنو اسرائیل کو رسالت الہی پہنچائی کہ ابوح ذریت کے اعتقادات رکھیں و فرائض و واجبات پر عمل کریں پس یہ احکام ان پر گراں کر رہے اور قبول سے انکار کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو بلند کیا اسکو ملائکہ اٹھائے ہوئے تھے۔ کَاَنَّهُ ظُلَّةٌ کُوبَاوہ ظلمہ ہے۔ بیضاویؒ وغیرہ نے کہا یعنی سقیفہ ہے اور وہ ہر ایسی چیز جو سایہ کی ہو۔ جیسے کوٹھری کی چھت اور ابراہیمؑ اور یوہناؑ کا چھجا وغیرہ۔ وَظُلَّةٌ آتَتْہُ وَاقِعٌ یُّبْهِئُہُ اے یقیناً واقعہ علیہم اور یقین کیا ان لوگوں نے اس بات کا کہ یہ پہاڑ ان پر گرنے والا ہے کیونکہ پہاڑ درمیان میں معلق نہیں رہتا اور اسوجہ سے کہ انکو یہی وعید دی گئی تھی چنانچہ حسن بصریؒ سے مروی ہے کہ جب بنو اسرائیل نے مکر قبول کرنے سے انکار کیا اور یہی کہا کہ اگر اس میں خفیف فرائض و وظائف ہونگے تو خیر ورنہ نہیں مانینگے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو حکم دیا وہ اپنے مقام سے منقطع ہو کر بلند ہوا اور علق ان کے سروں پر آیا تو موسیٰؑ نے فرمایا کہ اب بھی نہ مانو گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مانو ورنہ پہاڑ تیر ڈال دیا جائیگا پس یہ دیکھ کر ہر شخص سجدے میں اپنی بائیں بھون پر گر پڑا اور دائیں گوشہ چشم سے گر پڑنے کے خوف سے دیکھتا تھا اسی سے یہودی بائیں بھون پر سجدہ کرتے اور کہتے ہیں کہ اسی سجدے سے ہم سے عذاب دور ہوا تھا۔ رواہ سعید فی تفسیرہ۔ قال البیضاویؒ پس ظن کا اطلاق باوجودیکہ انکو یقین تھا اسوجہ سے ہو کہ امر متیقن واقع نہیں ہوا یعنی پہاڑ اگر نہیں کیونکہ مشروط تھا کہ اگر بائیں جو کہا گیا کہ سَخُنْ وَاَمَّا اَنْتَ فَاَنْتَ لَمْ یَقُوْکَ یہ مقولہ ہے باضمار قول یعنی قلنا ہم علی لسان موسیٰؑ ہم نے موسیٰؑ علیہ السلام کی زبانی ان سے کہا کہ لو اسکو جو دیا ہم نے ٹکویں کتاب کو مانو بقوت یعنی جد و جہد سے اس کی مشقت برداشت کرتے ہوئے۔ قال البیضاویؒ خذوا کی ضمیر سے یہ حال واقع ہے یعنی متلبسین بقوۃ۔ وَاِذْ کُذِّبَ وَاَمَّا فِیْہِ اور یاد رکھو جو اس میں ہے۔ یعنی اس پر عمل کرتے رہو اور ترک مت کرو جیسے بھولی ہوئی چیز ہوتی ہے اور یہ مراد نہیں کہ زبان سے اسکو حفظ کرو۔ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ تاکہ تم اعمال قبیحہ و اخلاق ذمیمہ سے بچو یا آنکہ تم اس پر رکھو اپنی ذات پر اہل تقویٰ ہو جانے کی۔ ابن عباسؓ سے روایت طویل میں ہے کہ ظاہری سجدہ پر اللہ تعالیٰ نے عذاب دور کیا حالانکہ ظاہر میں کہتے تھے کہ ہم نے فرمانبرداری قبول کی اور دل میں عصیان تھا۔ قال المترجم یہ مراد نہیں ہے کہ اس وقت عصیان کا قصد دل میں حاضر تھا بلکہ مارے خوف کے اس وقت تو عذاب بارف ہونے اور ان لینے کے سوکے سب بھولے ہوئے تھے ولیکن دل میں عصیان رگ و ریشہ میں بھر گیا تھا۔ کہا قولہ قالوا سمعنا وعصینا واشترینا فی قلوبہم الجمل الآیہ۔ اس سے ظاہر ہو کہ ایمان کا قلب میں داخل ہونا محض فضل الہی ہے اور وہی سینہ کشادہ ہونے کی حالت ہے لہذا محققین مشائخ نے دعائے اللہم اجعلنی مونساً کو کہ وہ نہیں جانا بلکہ بہت متحن ہے اور اگر تو اس مقام میں غور کرے تو بہت لطائف ہیں اور ارتباط عام تعمیل عہد و میثاق باوجود اس اقرار کے واضح ہے اور مابعد میں ستر ازیلی عموماً

بیان فرمایا قبولہ تعالیٰ

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي اٰدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
اور جو وقت کالی تیرے رب نے آدم کے بیٹوں کی پیٹھ میں سے انہی اولاد اور اقرار کر لیا اُنے انکی جان پر کیا میں نہیں ہوں بے شک
قَالُوا بَلٰی ؕ شَهِدْنَا اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ۝ اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا اَشْرَكَ
بولے البتہ ہم قائل ہیں کہیں کو قیامت کے دن ہم کو اسکی خبر نہ تھی یا کو ہم شرک تو نکالا
اَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ اَفَنُفْكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝ وَكَذٰلِكَ نَقُصِّلُ
ہمارے باپ دادوں نے پہلے اور ہم ہوئے اولاد انکے پیچھے تو ہم کو یوں لاک کر تا ہے ایک کام پر کہ کیا یہ خدا دادوں نے اور یوں ہم کو کہتے ہیں
الْاٰیٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

باتین اور شاید وہ لوگ پھر آدین

مستخرج کتاب ہے کہ آیت کی تفسیر میں علماء کے دو طریق ہیں اور اہل تاویل میں کلام طویل ہے اور بعض مفسرین سے خلط ملط واقع ہو کر تفسیر میں اشکال واقع ہوا لہذا قبل تفسیر کے بہتر معلوم ہو کہ جو کلام درمیان تفسیر میں موجب انتشار ذہن ہے اسکو پہلے ہی تہید کر دوں پھر تفسیر کے ہر دو طریق میں کلام کروں پس واضح ہو کہ علماء اہل سنت و اہل اہل حق کے درمیان ماسوائے بعض تکلمین شاذ کے ہمین خلاف نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ذریت کا اخراج واقع ہوا پس اگر اس آیت میں بنی آدم کی پشت سے اخراج ذریت مراد ہوا اور خود آدم علیہ السلام سے مراد ہوتا ہم دوسرے مقام پر اخراج از پشت آدم ثابت ہے اور دیگر احادیث صحاح میں یہ مصرح وارد ہے اور بعض میں ان ذریات کے جناتی و دوزخی دونوں فریق کے تہیز کے ساتھ سب کا اس بات پر گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ انکار یہ ہے مروی ہوا و تلخیصہ علی ما اور وہ الشیخ الحافظ حضرت انس بن مالک سے آنحضرت ﷺ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز دوزخی آدمی سے کہا جائیگا کہ بھلا تو بتلا کہ اگر تیری ملک میں سب اوہ ہو جو ریسے زمین پر سے تو اسکو عذاب و نزع سے رہائی میں دیگا۔ وہ کہیگا کہ ہاں پس اللہ تعالیٰ زبان لا کہ فرماویگا کہ میں نے پشت آدم میں تجھ سے اس سے بہت آسان بات چاہی تھی کہ تو مجھے شرکست کر مگر سوائے شرک کرنے کے کچھ نہ مانا۔ رواہ البخاری و مسلم و عن ابن عباس عن النبی ﷺ۔ اللہ تعالیٰ نے پشت آدم سے دادی نعمان میں عرفہ کے روز ميثاق لیا پس اسکی پشت سے تمام سب ذریات کو نکال کر اسکے سامنے رکھا پھر ان ذریات سے کلام فرمایا۔ آنحضرت ﷺ نے یہ آیت پڑھی۔

الست برکم قالوا بلیٰ تا قولہ مبطلون۔ رواہ احمد و النسائی و ابن جریر و ابن ابی حاتم لیکن ابن ابی حاتم نے ابن عباسؓ پر موقوف روایت کی و رواہ الحاکم مرفوعاً موقوفاً اور اکثر طرق میں موقوف ہے اور یہی اثبت ہے اور یہی عوفی و ضحاک نے موقوفاً روایت کی اور ابن کثیر نے کہا کہ یہ طرق تقویت کرتے ہیں کہ روایت موقوف بر ابن عباسؓ ہے و قال المستخرج یہ موقوف بھی بر انہم مرفوع ہے کیونکہ اصول میں ثابت ہوا کہ قول صحابی و ثقہ تابعی حسین قیاس کو مجال نہیں وہ مثل مرفوع ہے اور عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ سے اس آیت میں روایت ہے کہ آدم کی پشت سے ذریات نکالیں جیسے سر میں سے کنگھی نکالتے ہیں پس اُسے فرمایا کہ الست برکم قالوا بلیٰ۔ پس لا نکہ نے کہا شہدنا ان یقولوا یوم القیامتہ ان اکثنا الا لہ۔ رواہ ابن جریر و اسناد لا باس بہ و لہ طرق یتقویٰ۔ اور مسلم بن ہشامؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ سے یہ آیت دریافت کی گئی تو فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کی گئی تھی اور میں سنتا تھا پس آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا پھر دائیں دست قدرت سے اسکے پیٹھ پر مس فرمایا پس اس سے کچھ ذریات نکالیں اور فرمایا کہ انھو میں نے جنت کے واسطے پیدا کیا اور خبیثوں کے کام کے نیچے پھر اسکی پیٹھ پر مس کیا اور ذریات نکالیں اور فرمایا کہ انکو

میں نے دوزخ کے واسطے پیر کیا اور دوزخیوں کے کام کرینگے پس ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر آدمیوں کے کام کس بات میں ہیں تو حضرت صلعم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی بندہ جنت کے واسطے پیر کیا تو اس سے اہل جنت کے کام لیے یہاں تک کہ وہ اہل جنت کے اعمال میں سے ایک عمل پر مرتا ہے پس اسکو جنت میں داخل فرماتا ہے اور جس بندے کو دوزخ کے واسطے پیر کیا تو اسکو دوزخیوں کے کام میں استعمال کیا یہاں تک کہ وہ دوزخیوں کے کاموں میں سے کسی کام پر مرتا ہے پس اسکو دوزخ میں داخل فرماتا ہے۔ رواہ مالک فی الموطا و احمد فی السنن و عبد بن حمید و البخاری فی تاریخہ و ابوداؤد و النسائی و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابن جہان فی صحیحہ و ابوشیخ و الحاکم و ابن مردودہ و البیہقی و رواہ الترمذی و قال حدیث حسن و مسلم بن مسلم بن یسار لم یسمع من عمر و کذا قال ابو حاتم الرازی و ابوزر عس۔ و قال ابو حاتم فیہ سلم بن یسار عن نعیم بن ربیعہ عن عمر بن الخطاب۔ و کذا رواہ ابوداؤد فی سننہ من طریق عمر بن حنظل و قال الدارقطنی قد تابع عمر بن حنظل ابوفزۃ الرہادی و قولہما اولی بالصواب من قول مالک و اللہ اعلم۔ اور حضرت ابوسہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ ہر گاہ اللہ عزوجل نے آدم کو پیدا کیا تو اسکی پشت کو مسح فرمایا پس اسکی پشت سے تمام ذریات جنکو اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرے گا وہ اسکی پشت سے نکلتے ہیں اور اسکی اولاد میں سے چالیس برس دنیا اور پھر ہر وقت نو سو ساٹھ برس گزرنے کی عبادت آئی و ترک ثواب پر نظر کر کے اپنے بہتے سے رجوع کرنا جو انکی اولاد میں جاری ہو گیا ہے مذکور ہے رواہ الترمذی و قال حدیث حسن صحیح و کذا صحیح الحاکم علی شرط مسلم و ابن ابی حاتم و اس میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے انہیں جذامی و کوڑھی سپید داغ والے و اندھے و طرح طرح کی بیماریوں والے بھی دیکھے تو آدم نے عرض کیا کہ پروردگار ایسے کیوں کیے گئے فرمایا کہ ایسے ناکہ میری نعمت کا شکر کیا جاوے۔ عرض کیا کہ یہ کون ہیں جنکو میں اور لوگوں سے زیادہ ظاہر نور والا دیکھتا ہوں فرمایا کہ تیری اولاد میں سے انبیاء ہیں۔ و فی الباب عن ہشام بن حکیم و ابی امامۃ و جماعۃ من الصحابہ و التابعین فیما رواہ ابن جریر و ابن مردودہ و غیرہما من ائمۃ الی ریش۔ اور قبلی ۹ نے اجماعاً سند و دین کہا کہ اس بارہ میں کثرت سے روایات اس قدر ہیں کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ بتواتر معنوی یہ امر باخبار نبوت ثابت ہے تو کچھ بعید نہیں ہے اور لوگوں نے کیفیت استخراج میں اختلاف کیا ایسے اقوال سے کہ انکا مستند نہیں اور حق یہ ہے کہ ہم کو فقط یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذریات آدم کو انکی پشت سے اخراج کیا جیسا کہ صحیح طور سے ثابت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ قدرت الہی عزوجل بہت اعلیٰ و اجل ہے اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے پس جو بات ممکن و تحت قدرت ہے جب وہ باخبار رسالت ثابت ہوئی تو ایمان والوں پر اسکا ماننا فرض ہے اور انکار کفر ہے۔ پھر ظاہر یہ ہے کہ ذریات کو زندہ نکالا کیونکہ ذریات کو زندہ کو کہتے ہیں اور یہاں انکو ذریات فرمایا ہے۔ پھر کلینی نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے سے کہ دطائف کے درمیان ہوا اور بعض نے کہا کہ جنت سے نازل ہونے کے بعد ہوا۔ اور بعض سلف سے مروی ہے کہ جنت میں ہوا اور ان سب میں احتمال ہے اور خبر واحد کے ماننے بھی گمان غالب نہیں ہو سکتا سوائے روایت احمد و نسائی و ابن جریر و حاکم و ابن مردودہ و بیہقی کے جو ابن عباس سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذریات پشت آدم سے میثاق لیا و زعفرہ و رنہاں پس جملہ ذریات کو انکی پشت سے نکالا کہ انہیں چوٹیوں کے اُنکے سامنے چھٹکا یا الحدیث اور ابوشیخ و عبد بن حمید و طبرانی نے ابوامامہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ لما خلق اللہ الخلق و قضی القضیۃ و اخذ میثاق النبیین و کان عرشہ علی المار فاخذ اہل الیمین بیمیئہ و اخذ اہل الشمال بیدہ الاخری و کتاہدی الرحمن یمین فقال یا اصحاب الیمین فاستجابوا لہ و قالوا لیسک ربنا و سعدیک قال الست برکم قالوا بلی الحدیث اور صحیحین کی حدیث انس میں مرفوعاً اخراج ذریات آدم از پشت در عالم الذر

وائے عہد و میثاق لینا مروی ہے در وایات از صحابہ و تابعین بکثرت ہیں جو بتواتر معنوی پہنچی ہیں اور اس میں کوئی تخصیص منقول نہیں کہ یہ ذریات بصورت آدمی تھیں یا نہیں اور چوٹیوں سے تشبیہ محفل ہے کہ صغیر میں ہو لیکن کمال میں زبان سے ذریات کا اقرار کرنا مذہب جمہور سلف و خلف بیان کیا اور یہ استدعی نہیں کہ زبان بمعنی معروف مراد ہو بلکہ نطق مراد ہے کیونکہ سنانا و جواب دینا محفل زندہ کو چاہتا ہے کچھ انسان بصورت معلوم ہونے کو استدعی نہیں اور اظہر یہی ہے کہ ازل میں یہ عہد و میثاق واقع ہوا اور وادی نعمان سے عالم ازل کے موافق محل خاص مراد ہے کیونکہ یہ بعد کو حادث ہوا پس اسکی کیفیت و مقام وغیرہ ہمارے عقول سے باہر و مجہول ہے۔ پھر جب ان ذریات کو انکی پشت میں واپس کر دیا تو ارواح کو مقبوض کر لیا اور یہی ظاہر ہے اور یہاں یہ کہ ارواح کہاں گئیں تو اس میں بھی عقل کو محال نہیں ہے اور شیخ عارف شرفی نے قواعد کشفیہ میں لکھا کہ نوشتہ عہد و میثاق باطن حجر اسود میں ودیعت ہے ولیکن اس کشف پر قطع نہیں ہو سکتا اور اس میں خوض نہ کرنا اولیٰ ہے اور یہاں دقائق و خواص ہیں کہ ہدایت الہی عزوجل اُن تک فی الجملہ رسائی ہے پس محصل نظر اس مقام پر یہ ہے کہ پشت آدم سے اللہ تعالیٰ نے ذریات کو نکال کر انکو اپنی وحدانیت و ربوبیت کا مقرر کیا اور کیفیت و وقت و دیگر اہام کو بیان گنجائش نہیں کیونکہ جس قدر ہم کو بتلایا گیا وہ امر ممکن داخل قدرت الہیہ ہے پس اس پر بدو ن تاویل ایمان لانا اہل تحقیق و اہل عقل کی شان ہے اور جو نہیں بتلایا گیا وہ ہماری عقل سے باہر اور بلا ضرورت ہے فافہم۔ جب یہ امر تمہید کر دیا گیا تو اب ہم کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء سلف و خلف کے دو قول ہیں۔ بعد از انکہ سب کا اتفاق ہے کہ اخراج ذریت از پشت آدم علیہ السلام بروجہ مذکورہ بالا واقع ہوا ہے اس میں کسی کو خسلات نہیں بلکہ دو قول اس میں ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہی اخذ و اخراج مراد ہے بسبب تحقیق یا یہ اخراج بسبب تمثیل ہے۔ ابن الانباری وغیرہ نے لکھا کہ اکابر اہل علم و علماء سنت و اکثر سلف و خلف کے نزدیک بسبب حقیقی واقعہ مراد ہے جو اوپر مذکور ہوا اور کمالین وغیرہ میں بھی یوں ہی ذکر کیا ہے اور بعض سلف و خلف کے نزدیک آیت بسبب تمثیل ہے و مجاز مراد ہے اور زخشری نے بسبب مرض اعتزال کے اسی پر قطع کیا اور اول سے منحرف ہوا لیکن ائمہ مفسرین اہل سنت نے باوجود مجاز اول کے ثانی کی طرف میلان کیا مانند شیخ ابن کثیر و بیضاوی و نسفی و رازی وغیرہ کے اور یہی قول شیخ ابو منصور ماتریدی و زجاج کا ہے و سیاتی الکلام علی ہذا الوجه ایضاً۔ اور فرق ان دونوں قولوں میں حقیقت و مجاز کا ظاہر ہے تاہم زیادہ تمہید کے واسطے بعض وجوہ ذنی کو پہلے بیان کر دوں تاکہ بعض مفسرین کی طرح غلط ملط سے خطا نہ ہو جائے پس واضح ہو کہ قول اول آنکہ آیت بسبب تحقیق ہے و قول دوم آنکہ از باب تمثیل ہے یہ تحقیق پس آیت میں اخذ از ظہر بنی آدم در اصل اخذ از ظہر آدم ہے کیونکہ پشت آدم سے اخراج ہوا تو اس کو لازم ہے کہ اولاد آدم میں سے ہر ایک کی پشت سے اسکے اولاد کا اخراج ہو پس لازم کے ذکر پر اکتفا کر کے لزوم کا ذکر نہ کیا۔ و علی القول الثانی اخراج در حقیقت از اولاد آدم ہے۔ دوم آنکہ اخذ مذکور علی القول الاول اجسام پیدا ہونے سے پہلے ہے اور صحاح و سنن و مسانید میں ثابت ہے کہ ارواح ان ذریات کی ازل میں جنود و مجتہد تھیں مگر جن میں وہاں باہم الفت تھی ان میں یہاں دنیا میں پیدا ہو کر الفت ہے اور جن میں وہاں نا اتفاقی تھی ان میں یہاں بھوٹا ہے اور نیز اللہ تعالیٰ نے خلق کو تاریکی میں پیدا کیا اور ان پر اپنے نور سے چہر کا پس جب کو نور نصیب ہوا وہ مومن موحد ہوا اور جو بے نصیب رہا وہ دنیا میں کافر ہے۔ و علی القول الثانی اخراج مذکور اجسام کے ساتھ ہے۔ مقام اخذ و اخراج علی الاول مقام ازل یا وادی نعمان وغیرہ ہے۔ و علی الثانی روے زمین کے مقامات میں سے جہاں کہیں جس سے جس زمانہ میں پشتہا پشت سے لوگ پیدا ہوئے جانتے ہیں حاصل آنکہ قول دوم پر بنی آدم کی پشت سے ذریات نکال کر انکو وحدانیت کا مقرر نہا یہی انکا دنیا میں پیدا کر دینا اور انکو عدم سے موجود کرنا جو حضرت خالق عزوجل کے لیے اقرار خدائی ہے جب یہ

تنبیہ ہو چکی اور یاد ہو گیا تو مترجم پہلے جہور کے قول اول پر تفسیر کو جسکو شیخ مفسر نے اختیار کیا ہے لانا ہے پس سنو کہ اللہ عزوجل نے فرمایا۔ وَإِذَا كُنْتَ
 ذِكْرًا لِّأَهْلِ الْبَيْتِ إِذْ يَخْلَوْنَ غَيْظًا فَتَقَرَّبْ إِلَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَوْسَدَ لَهُمْ لَوْنُهُمْ وَفَجَّاهُمُ الذِّلَّةُ فَأَسَافَتَهُمُ الْعَنَقَ لَئِنْ رَأَوْهُ فَذُكِّرُوا ثَمَلًا
 اولاد آدم سے انکے پیٹھوں سے انکی ذریات کو۔ یعنی آدم کی پشت سے انکی بعض ذریات نکالیں پھر ان ذریات سے اور ذریات نکالیں جس طرح
 کہ قیامت تک ترتیب وار پیدا ہونا مقدر فرمایا تھا پس درحقیقت اول حضرت آدم سے نکلتا شروع ہوا اور یہ ذریات مانند چیونٹیوں کے
 سفید و سیاہ تھیں اور یہ وادی نعمان میں جو قریب عرفات کے ہے واقع ہوا مترجم کہتا ہے کہ مستند اس قول کا اوپر مذکور ہو چکا یا ذکر نا چاہیے۔
 اور بجائے آخر ج کے آخذ میں اشارہ ہے کہ یہ نکالنا اس وجہ پر نہ تھا جو بطریق اولیٰ و تاسل دنیا میں وجود ہوتا ہے بلکہ انہی اخراج تھا اور رب
 میں خطاب آنحضرت صلی علیہ وسلم کو بطریق تشریف ہے۔ اور تن ظہور ہم بدل ہے من بنی آدم سے با عادی حرف جارہ پس زخم شری و بیضادی وغیرہ
 نے کہا کہ بدل بعض ہے یعنی آدم کے تمام جسم سے نہیں بلکہ بعض یعنی پیٹھوں سے نکالا اور نکالیں میں کہا کہ یہی ظاہر ہے اور مفسر نے کہا کہ بدل
 الاشتغال ہے اور نکالیں میں کہا کہ ظاہر امر اس سے بدل بعض ہے چنانچہ کبھی ایسا اطلاق آتا ہے جیسا کہ تشریح کا فیہ رضی کی طرف رجوع
 کرنے سے نکلتا ہے اور مترجم کہتا ہے کہ مفسر نے اشارہ کیا کہ ان میں ان ذریات کے پیٹھ و پیٹ وغیرہ اعضا نہ تھے کیونکہ یہ اخراج قبل اجسام کے
 ہیں پس بعض نہیں سے بعض کو مشمول تھے جیسے قولہ تعالیٰ قلنا اہبطوا منها جميعا من حيث رغبت من آدم وحوار علیہا السلام کے خطاب میں کہا کہ
 اہبطوا اتباع ما اثمتم من ذریعہ۔ یعنی تم دونوں مع اپنی ذریات مثلاً کے سب کے سب ہبوط کرو۔ اور علیٰ ہذا جو کہا گیا کہ ظہور ہم دلائل کرتا ہے
 کہ اخراج ازلی مراد نہیں بسبب اسکے کہ اس میں جسم و پیٹ وغیرہ نہ تھے اب وار نہیں ہوتا کیونکہ مراد اخراج انکے مثلاً کا ہے اور پیٹ کا ذکر برعایت اولاد
 و ذریعہ ہے فتاویٰ۔ پھر مفسر وغیرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ذریات کو اخراج کر کے انہیں عقل کو مرکب کیا اور انکے واسطے اپنی ربوبیت کے دلائل
 قائم کیے جس سے انھوں نے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ اپنا رب وعبود جان لیا اذ فرمایا۔ وَاشْهَدْ هُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ اذْأَمَرُوا لِقَائِهِمْ اذْأَمَرُوا لِقَائِهِمْ اذْأَمَرُوا لِقَائِهِمْ
 کر دیا انکی جانوں پر چنانچہ فرمایا۔ اَشْهَدُ بِذُنُوبِكُمْ کیا نہیں ہوں میں تمہارا پروردگار۔ قَالُوا اَبْلَىٰ بُولَے کہ کیوں نہیں یعنی تو بے شک ہمارا پروردگار
 ہے بعض مفسرین نے کہا کہ دونوں فریق جنتی و دوزخی میں سے اول نے بطور و رغبت کہا اور دوم نے بکراہت و نفرت کہا اور یہی معنی ہیں
 قولہ ولہ سلم من فی السموات والارض طوعا وکرہا الآیہ کے بلکہ کہنے کے اس سے اثبات نفی سابق ہوتی ہے۔ بجز ان کلمہ کے کہ وہ اثبات کلام سابق پر
 چنانچہ اگر کہا جاوے کہ ایس زید بقائم۔ کیا نہ کھڑا نہیں ہے اور جواب میں کہا جاوے کہ نعم تو معنی یہ ہیں کہ ان نہیں کھڑا ہے اور اگر کہا جاوے کہ
 بلکہ تو معنی یہ کہ کیوں نہیں ضرور کھڑا ہے اور اسکی تحقیق کے واسطے دوسرا مقام ہے۔ اگر کہا جاوے کہ انھوں نے کیونکر سنا و جواب دیا تو کہا جائیگا
 کہ کان و زبان ہونا کچھ ضروری نہیں بلکہ قدرت الہی سے کان سنتے و زبان بولتی ہے ایسے ہی اعضا قیامت میں بولینگے اور جیسے قولہ تعالیٰ
 یا جبال ادبے سمع والطیر من بہاڑ کو یہ قوت دیدی۔ وخر نامعہ الجبال سبحن والطیر الآیہ میں صریح ہے اور انٹ نے آنحضرت کو خود بخود سجدہ کیا۔
 اور قولہ اذ قال لسماعہ یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم الآیہ میں ہم وکیوای چیونٹیوں کی مخصوص ہے اور جو شخص یہاں وہم کرے وہ عجیب جاہل ہے
 کہ حضرت اوتعالیٰ کی قدر میں ظاہر باہر ہیں پھر اسکو ان باتوں میں کیسے وہم ہوا حالانکہ خود ایک شخص لطفہ اس شان کو پہنچا ہوا بیٹھا
 ہے کہ اب شیطان کی پیروی میں وہم و شک کر رہا ہے لغویا اللہ من الہی والفضل۔ بالجمہ ذریات کو اپنی قدرت کاملہ سے عارف کیا کہ قالوا
 بلی۔ شہد ذل۔ بولے کہ کیوں نہیں بے شک تو ہمارا پروردگار ہے ہم اس پر شاہد ہوئے۔ یہ سب تحقیقی طور پر ہوا اور بعض متکلمین نے جو کہا کہ مجازا
 ہے تو اس کی کچھ ضرورت نہیں مگر آنکہ آیت از قبیل تمثیل قرار دیا جائے اگرچہ حقیقت میں ہو سکتا ہے جیسا کہ نصوص صحیحہ میں وارد ہے اور

وہی معبود وحدہ لا شریک ہے کیونکہ ہر بندہ اصل فطرت پر پیدا ہوتا ہے جس پر وہ مجبور ہے کما قال تعالیٰ فطرۃ اللہ الٰہی فطر الناس علیہا الٰہیہ صحیح بن ابوسریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ ہر مولود پیدا ہوتا ہے فطرت پر۔ وہی روایت اسی ملت پر۔ پھر اسکے والدین اسکو یہودی یا نصرانی یا مجوسی کر ڈالتے ہیں الحدیث۔ وعن عیاض بن حمار الجاشعی عن النبی صلعم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف یعنی مائل حق و ملت حنیفیہ اسلام پر پیدا کیا پھر شیطان نے اگر انکو انکے دین سے مکر میں ڈالا اور جو میں نے اپنے حلال کیا تھا اسکو اپنی حرام کیا الحدیث رواہ سلم۔ وعن الاسود بن سریع من بنی سعد میں نے حضرت صلعم کے ساتھ چار جہاد کیے پس کانسر لڑنے والوں کو قتل کر کے مسلمانوں نے ذریات یعنی اولاد کو قتل کرنا شروع کیا پس آنحضرت صلعم کو خبر ہوئی تو آپ کو سخت شدید ناگوار لگنا اور فرمایا کہ بعض قوموں کا کیا حال ہے کہ بچوں پر دست درازی کرتے ہیں پس ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ یسرین کی اولاد نہیں ہیں تو فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ بہت صالح ہوئیں میں وہ بھی تو یسرین کی اولاد ہیں۔ خبر دار ہو کہ کوئی آدمی نہیں پیدا ہوتا مگر فطرت ہی پر یعنی دین و اعتقاد تو حید پر سلیم القلب پیدا ہوتا ہے اور برابر اسی حال پر رہتا ہے یہاں تک کہ اسکی زبان کھلی پھر اسکے والدین اس کو یہودی یا نصرانی وغیرہ کے دین و اعتقاد کو کھلاتے ہیں۔ حسن بن ابی اسحق راوی نے کہا کہ واللہ حضرت حق عزوجل نے اپنی کتاب میں فرمایا واذ اخذ ربک من بنی آدم الٰہیرواہ ابن جریر و احمد و النسائی پس معنی آیت کے یہ ہیں۔ واذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریعہم۔ اور بیان کر دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ پیدا کیا تیرے پروردگار نے اولاد آدم کی پشتوں سے انکے ذریات یعنی اُن کی نسلیں پشت در پشت نکالیں ایک قرن کے بعد دوسرا قرن جس طرح کہ دنیا میں وجود ہوتا ہے۔ و اشہد تم علی انفسہم۔ اور شاہد کیا انکو انکی جانوں پر یعنی اپنے پیدا کرنے سے انکو دلیل دی کہ او تلے ہی انکا خالق ہے پس یہ دلالت قائم مقام اشہاد کی ہوئی بطریق تشیل کما فی قولہ فقال لہما وللارض امتیاطو عا وکر باقالتا ایتنا طالعین الٰہیہ وقال البیضاوی انکے پیش نظر اپنی ربوبیت کے دلائل قائم کیے اور انکے حقوق میں ایسے صنوع کی ترکیب دی جو انکو اس اقراس کی طرف داعی ہوئی اور بمنزلہ ایسے شخص کے ہو گئے کہ اس سے کہا گیا۔ است برکم قابو ابلی شہدا کیا میں تمہارا پروردگار خالق نہیں ہوں بولے کہ کیوں نہیں تو ہمارا پروردگار ہے ہم شاہد ہوئے پس انکے اس امر کے علم پر تمکین و تمکن کو بمنزلہ اشہاد و اعتراف کے قرار دیا بطریق تشیل کے چنانچہ انکا جواب دشا ہونا اس امر پر دلالت کرتا ہے مع قولہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ہذا غافلین۔ یعنی غافل تھے ہنگو کسی دلیل پر تنبیہ نہیں ہوئی۔ اد تقولوا انما اشرک آبارنا و کنا ذریعہ من بعد ہم افتلکنا بما فعل المبطلون۔ یعنی ہم انکے بعد انکی ذریعہ ہوئے پس ہم نے انکی اقتدار کر لی کیونکہ شرک ہی کی بنیاد انھوں نے جمائی تھی پس ہم معذور ہیں۔ قال البیضاوی و جسر رد یہ ہے کہ انکی اقتدار کرنا اور تقلید کر لینا عذر نہیں ہو سکتا اسلئے کہ تقلید کرنا بر وقت دلیل قائم ہونے کے اور علم بدلیل پر قدرت حاصل ہونے کے باطل ہے پس اپنی حجت قائم ہو گئی کہ کیوں انھوں نے نظر کو ترک کر کے باپ دادوں کی تقلید پر شرک کیا پس اس تفسیر پر اخراج معنی ایجا دہو اور یہ بنی آدم کی پشتوں سے بھی قرن بعد قرن ہے اور اشہاد سبب تشیل ہے اور شرک آبار در زمانہ سابق ذریات کی تقلید در بعد اپنے معنی میں مربوط ہے اور ازل میں جو اخراج ذریات ہے وہ از آدم ہے نہ از بنی آدم جیسا کہ مذکور ہوا اور حافظ نے تفسیر میں کہا کہ احادیث اخراج ذریات از آدم میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اشہاد فقط دو روایتوں میں ہے ایک اسطور روایت ابن عباس جہین مقام لغمان میں اخراج مذکور ہے اور دوم روایت عبد اللہ بن عمرؓ اور ہم بیان کر چکے کہ یہ دونوں روایات موقوفہ ہیں مرفوع نہیں ہیں اور آیت میں اشہاد مذکور ہے پس سلف و خلف میں سے علمائے کما کہ مراد اس اشہاد سے انکا توحید پر مبطور ہونا ہے جیسا کہ حدیث ابوسریرہ و عیاض بن حمار میں مذکور ہوا اور

حسن بصیرت نے آیت کریمہ کی اسی تفسیر کی اس واسطے اور تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بنی آدم میں ظہور کروں گا۔ اور میں آدم میں ظہور نہیں فرمایا۔ یعنی اولاد آدم سے اُنکی نسل ہر زمانہ میں یکے بعد دیگرے پیدا فرمائی گئی کہانی قولہ وہوالذی جعلکم خلائف فی الارض۔ اور قولہ جعلکم خلفاء فی الارض۔ اور قولہ کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین۔ پھر فرمایا واشہدکم علی انفسکم الست بکم قالوا بلی۔ یعنی ان ذریات کو ایجاد کیا در حالیکہ یہ شاہد تھیں اس بات کی اور بطور حال وقال کے ایسا کہنے والی تھیں شہادت کبھی تو بقول ہوتی ہے۔ کما فی قولہ شہدنا علی انفسنا الآیہ۔ اور کبھی شہادت بطریق حال ہوتی ہے کہ قولہ تعالیٰ ما کان للمشکرین ان یعمروا ساجداً ثم شاہدین علی انفسهم بالکفر یعنی انکا حال انہیں اس امر کا شاہد ہے اور یہ معنی نہیں کہ کافر اپنے اوپر کفر کے شاہد بقول تھے اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ وانہ علی ذلک لشہید۔ جیسے سوال میں ہوتا ہے کہ کبھی بقول ہوتا اور کبھی بطریق حال ہوتا ہے کما فی قولہ واتاکم من کل ماسالتموہ الآیہ۔ اور دلیل اس بات پر کہ مراد اس شہادت سے شہادت بطریق حال ہے یہ ہے کہ کافرون و مشرکون کے کفر و شرک کرنے کے الزام پر یہ شہاد دبر و قیامت حجت کیا گیا ہے پس اگر اخراج ذریت از صلب آدم کا شہاد مراد ہو تو ہر شخص کو یاد ہونا چاہیئے تاکہ اس پر حجت ہو اور اگر کہا جاوے کہ اخبار الرسول اسکے وجود میں کافی ہے تو جواب آنکہ منکرین تو رسول کے جملہ اقوال کے منکر ہیں حالانکہ یہ شہاد منکرون پر حجت مستقل قرار دیا گیا نہ حجت بر تقدیر تسلیم از رسول لہذا ثابت ہوا کہ شہاد وہ ایجاد فطرت بر توحید ہے۔ فافہم۔ پھر واضح ہو کہ علما معانی کے نزدیک اغراق مقبول نہیں تا وقتیکہ لفظ کا دو اسکے ماننے کی سے مقرر نہ ہو بدلیل شہادت ذوق سلیم و طبع مستقیم کے۔ اور آیت کریمہ سے ان لوگوں کے قول کا رد ہوتا ہے۔ شہاب نے ریحانہ میں فرمایا کہ اغراق کے واسطے بمانند کا دو وغیرہ ضروری ہونے کو اگرچہ علما معانی نے تسلیم کیا مگر وہ محتاج ایضاح و بیان ہے کیونکہ جو اس پر وارد ہوتا ہے اسکا معارض و مکدر ہے جیسے یہی کلام آئی کیونکہ یہ اسی کے معنی میں بدن حرکت کا دو وغیرہ ہے اسلئے کہ پشت آدم و بنی آدم سے ذریت کا اخراج قبل پیدائش و ظہور کے اور موافق دعویٰ دلینا از قسم قضی غیبیہ و ترمیم ہے اور یہ بر سبیل تحقیق ہے نہ بر سبیل تحسین و تقدیر اور یہی حدیث صحیحین میں مذکور اور علما حدیث کو معلوم ہے اور اسکے معنی و تفسیر میں اسکے دو طریقے ہیں۔ اول آنکہ آیت وحدیث از قبیل تشابہ ہے جسکی تاویل بعض محققین الکیمیۃ و ما کان الیہ اول امر مخصوص بعلوم آئی ہے۔ اور علی ہذا اس میں کچھ اشکال نہیں اور نہ بحث کو یہاں مجال ہے مترجم کہتا ہے کہ اگر کہا جاوے کہ سوائے کلام آئی عزوجل کے حدیث شریف میں بھی وارد ہے پس تشابہ کیونکہ ہے جواب آنکہ تشابہ ہونا اور حدیث میں بزبان رسالت و نبوت بیان ہونا دونوں میں منافات نہیں ہے مانند عذاب قبر اور اہل جنت کا کھانا پینا وغیرہ از راہ کیفیت تشابہ ہیں پس آنحضرت صلیع کو جو وحی خفی ہوئی وہ آپ نے بیان فرمائی جیسے وحی علی کو تلاوت فرمایا پس اس میں جو مضمون جس راہ سے ہے تشابہ ہوگا فافہم۔ ثم قال الشہابؒ اور طریقہ دوم آنکہ اسکے ایک معنی جلیل میں جنہر اقویٰ برہان و دلیل قائم ہوئی پس بعض نے کہا کہ یہ کلام بطریق استعارہ و تشبیل ہے جس میں توحید باری تعالیٰ و محبت احکام شرعیہ کو جو مرکز فطرت اصلیت میں انکے وضوح کو بمنزلہ خارج میں ظاہر ہونے کے قرار دیا اور انکے واقعی ظاہر و سلم ہونے کو بمنزلہ شہاد قوم کے قرار دیا پس اب کوئی وہم و پرہیز نہیں ہوتا قال المترجم و علی ہذا قول امام ابو حنیفہؒ کہ اگر رسول و انبیاء علیہم السلام نہ بھیجے جاتے تو بھی کوئی بندہ توحید آئی خفی و پوشیدہ سمجھنے میں معذور نہ رکھا جاتا یہ قول ہمیں سے ماخوذ ہے فافہم و احفظ۔ ثم قال الشہابؒ اور ہم کہتے ہیں کہ وہ اس میں ببالغہ و اغراق واقع ہوا ہے دو حال سے خالی نہیں یا تو بعد زمانہ بید کے واقع ہوگا جیسے قیامت یا نہ واقع ہوگا اور دوم میں دو حال ہیں یا تو محال متعذر الوقوع ہوگا جسکے نظائر و مشابہ ہیں یا نہیں پس اول میں تو ببالغہ مقبول ہے باین معنی کہ جبکہ تحقیق یقینی ہے اسکو بمنزلہ واقع کے قرار دیا اور ایسے ہی دوم بھی کیونکہ ممکن ہے کہ اس مجاز یا کنایہ مراد ہو اور یہی قسم اخیر پس اسی میں گفتگو ہے اور اہل معانی کے نزدیک یہ قرار پایا کہ جب تک اس سے کوئی سوغ مانند کا دو

وغیرہ کے مقرر نہ ہو تب تک وہ مقبول نہیں ہے پس بر تقدیر یہ بھی یہاں کہ بعض نہیں کیونکہ آیت کریمہ اس قبیل ہی سے نہیں ہے اس لیے کہ اس کی اسناد اس پاک پروردگار وحدہ تعالیٰ شانہ کی طرف ہے جسے معذرات کو ارجام عدم سے ظاہر کیا پس ہم کو اس پر ایمان ہی واجب ہے اور خارج از فہم بشری کا علم اور تعالیٰ کی جناب میں سپرد کرنا فرض ہے کوئی ہذا الاحتمال فی نحو ہذا الحال واجب الہدی الا الضلال والاسلام علی من اتبع الہدے قال البیضاوی اور مقصود اس کلام کے ایراد سے اس مقام پر یہ ہے کہ الزام دیا جاوے انکو عدم و میناق عام توڑنے کا بعد از انکہ ان پر میناق خاص توڑنے کا الزام پڑ ہو چکا اور نیز ان پر محبت لائی جاوے سچی و عقلی دونوں محبتوں سے اور نیز منع کیا جاوے انکو تقلید مذہب سے اور آمادہ کیا جاوے کہ قرآن مجید کی آیات بنیات میں بقلب سلیم استدلال و نظر کریں۔ کما قال تعالیٰ۔ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ وَتَقِيَهُمْ كَيْفَ تَعُونَ اور اس طرح تفصیل پتے پتے میں لکھا کھلا بیان فرماتے ہیں آیات توحید کا تاکہ اس میں نظر و غور کریں اور شاید کہ یا مینے تاکہ وہ رجوع کریں بغیر کفر سے اور عین شکی و شک و تقلید آباء و اجداد سے پھر سن اور راہ حق پر آویں۔ اور علی ہذا آیات بھی اس سورہ کہ سے متنیات میں ہیں کما مر فی اول السورۃ فتذکر فی العرش قوله تعالیٰ واذ اخذ ربک من نبی آدم من ظهورہم الایۃ حق سبحانہ تعالیٰ نے انہیں سپر تقدیر ازل سے جو فی نفسہ اول الاول میں ہر قبل سے قبل بدون تغایر زمان و توام مکان کے تھا اس سے آگاہ فرمایا۔ اور یہ ارادہ سابقہ ازلیہ ذاتیہ صفا تہ احدیہ ہے کہ ہستی اسکی بوجود اسکے ایجاد کے بطور وجود و تعالیٰ عزوجل ہے پس متقاضی ہوا ارادہ از علم۔ اور علم از قدرت اور قدرت از جمیع صفات اور جمیع صفات از ذات بدون تفرقہ اور بغیر جمع کے بلکہ بوحیثیت پس اجابت فرمایا صفات نے ذات کا اور ذات نے صفات کا بدون کسی حاجت کے اور بغیر وحشت اور بدون انس بحدوث کے بلکہ برائے وجود اہل عرفان۔ پس وہ ہوا زلی گذرے بدون زمانہ و مکان کے بلکہ قدم میں قدم اور ازل میں ازل ہے۔ حق تعالیٰ نے علم قدیم سے خبر دی نہ وقت سے۔ بھلا تو نہیں دیکھتا کہ فرمایا واذ اخذ جلالا انکے اسکی درگاہ پاک مقدس میں صبح و شام کو داخل نہیں اس لیے کہ یہ حوادث ہیں پھر جب دہورا ولیہ جو کہ دہر الدہا سنزہ از مکان و زمانہ ہو پوری ہوئی اور انکا پورا ہونا بوقت ایجاد ممکنات و کائنات و اظہار اہل عرفان ہے تو تجلی زبانی انوار ذات نے واسطے انوار صفات کے اور انوار صفات نے واسطے انوار ذات کے پھر ذات پاک مسزہ مقدس نے ارادہ و محبت کے لیے تجلی فرمائی پھر فعل خاص نے فعل عام کے لیے تجلی کی پھر فعل نے عدم کے واسطے تجلی کی اور کمن عینب سے ارواح کو نبعت ایجاد نکالا اور انکو فعل عام سے حیات دی اور نور فعل خاص سے لباس دیا پھر شرب محبت و ارادت پر انکو حاضر کیا اور چشمہ محبت سے شربت زلال عشق پلایا اور چشمہ ارادت سے آب مصفاے توحید نوش کرایا پس شربت محبت و عشق سے حالت سکرامین ہو کر معدن صنعت کی طرف بازوے توحید در انوار صفات پر واز کی پھر انوار صفات کے بازوے انوار ذات کی طرف پرواز کی پس دیدار قدم سے قدم میں فنا ہوے اور دیدار بقا سے بقا میں رہے اور ہر ایک انہیں سے سوار صفات میں سے ایک موڑ دکی طرف جھکے اور ہر ایک کو اپنی مناسب چشمہ پر سکون ہوا پس بعض تو چشمہ عظمت پر ہیں اور بعض چشمہ جلال اور بعض چشمہ جمال اور بعض چشمہ کبریا اور بعض چشمہ قدم اور بعض چشمہ بقا۔ اور بعض چشمہ بہار اور بعض چشمہ حزن۔ اور بعض بر قدس۔ اور بعض بنور الانس۔ و بعض بر سائر آں۔ و بعض بنور الاسماء والنغوت۔ و بعض بر چشمہ حیات۔ اور بعض بنور البصر۔ اور بعض بنور السمع۔ و بعض بنور الکلام۔ اور بعض بنور الوجہ۔ و بعض بنور القدرة۔ و بعض بنور العلم۔ و بعض بنور الشیئہ والارادۃ۔ اور بعض انہیں سے صفات خاصہ پر جو استوار علی العرش وغیرہ صفات ہیں۔ قال الترحیم یض صریح ہے حضرت شیخ رحمہ اللہ کی طرف سے کہ مذہب ان کا مذہب سلف رضی اللہ عنہم ہے کہ عرش پر مستوی ہونا اللہ تعالیٰ عزوجل کی صفت خاصہ ہے جس کا پر تو کسی مخلوق کو نہیں

مانند علم و حلم وغیرہ کے فاقم۔ اور بعض بنور عطا اور بعض بنور لطف و بعض بر حشمہ قمرین۔ اور ان ارواح میں سے ہر ایک فریق کو اپنے مورد کی
 سمجھت و جبلت اور اسکے پینے کی قدرت حاصل ہے اور ہر ایک انہیں سے اپنے ہی مورد کا مشاق ہے اسی واسطے ان ارواح کے طبائع
 مختلف ہیں مقامات و حالات و مکاشفات و مشاہدات ہر ایک کے جدا گانہ ہیں پھر انہیں سے جو ارواح کے فرے کہ عیون تنوع الطاف پر ہیں
 وہ معرفت میں ہیں اور ہمیشہ اسی پر رہینگے اور جو ارواح کہ عیون قہریات پر ہیں وہ ہمیشہ ضد معرفت یعنی نکت پر رہینگے چنانچہ دنیا میں ان کی
 راہیں ایمان اور شرک و کفر وغیرہ کی مختلف نہیں دیکھتے ہو کہ کافر ابو جہل کو آنحضرت صلیم سے ہادی پاک سے ہدایت نہوئی اور تادم مرگ اسکو
 اپنا مشرب قہر ہی پسند ہا پھر جب حق سبحانہ تعالیٰ نے ان ارواح کی عبودیت کو چاہا جیسا کہ اسکے قدیم علم میں تھا تو انکو بشری صورت میں
 بر صفت امتحان و عبودیت وہاں سے نکالا اور انکو لباس مصلیہ پہنایا یعنی جیسے زنجیر کی کڑیاں سلسلہ وار الگ و جڑی ہوئی ہوتی ہیں اس
 لباس سے خارج فرمایا۔ لگاتار قال تعالیٰ و اذا خذ ربک من بنی آدم من ظهورہم ذریعہم۔ ان سب کو اس حالت سے نکالا کہ سب کو وجود حق سبحانہ
 و تعالیٰ ظاہر تھا۔ پس سب کے سب اسکے نور ظہور و تجلی ذات و صفات سے اصل فطرت میں موجد خارج ہوئیں پس انکا اخراج بنا شری صفت
 و رطل ہو پس اخذ آدمی سبحانہ کی برکت فقط اہل معرفت کو پہونچی کیونکہ او تعالیٰ سبحانہ کا انکو اخذ کرنا اخذ لطف و وصل ہے اور اہل نکت کو
 اس اخذ کا قہر پہونچا کیونکہ اسکے لیے اخذ قہر ہے پس جسکا خروج لباس لطف ہو اُسے حق سبحانہ تعالیٰ کو بشاہدہ حیاتی مشاہدہ پایا اور جس کا
 خروج لباس قہر ہو اُسے قہر حق کو لباس امتناع و حجاب مشاہدہ کیا اسی واسطے بعضے بطور دہریہ کے بالکل منکر ہوئے۔ قال المسترجم حق سبحانہ
 تعالیٰ فرماتا ہے و اذا ذکر ربک فی الفراک وحدہ و لا علی او بارہم نفورا۔ اور اہل قہر او نصے تجلی قہر ہی پاتے ہیں حتیٰ کہ اشرف مخلوق انسان
 ہو کر پھرون و صلیب و سانپ و درختون وغیرہ کو مسبو دہناتے اور خود اسکا بندہ بنتے اور کس درجہ ذلت میں گرے چلے جاتے اور اسی کو
 محبوب رکھتے ہیں اللہم اعوذ بک من الفقر والفضال اللہم انت کما فیت علی نفسک اللہم اسالک ان تجعلنی عبدک اللہم غفرانک سبحانک ثبت
 الیک وانت ارحم الراحمین۔ قال الشیخ اور انکو اپنی جانوں پر شاہد کیا تاکہ دیدار صرف سے تجلی البتاسی میں ہو جاوین اور اگر انکو اپنی ذات پاک
 پر شاہد فرماتا تو قولہ الست برکلم خطاب سے انکو پہونانے کی ضرورت نہوتی۔ اول میں شاہد عذاب او سبحانہ تعالیٰ تھے پھر غائب ہوئے پھر ان کو
 اس حالت میں وہ موارد و مشارب حال اول کے جو عدم سے نور قدم نکلنے کے وقت تھے بقولہ الست برکلم۔ یاد دلانے و پہونانے پس یہ خطاب
 برائے معرفت و اذن و یاد دادن ہے و انتذہم سے سقیاء بعدک الذی یولم کین ہما کان قلبی للصبابة مفرأ + یعنی اگر جام الست سے جرہ
 پاک اسکے کرم سے نصیب نہوا ہوتا تو آج سلطان حشر کی منزل کے لیے بہ قلب ضعیف متعین نہوتا۔ اور ایسے ہی اشعار شیخ نے اور نقل فرمائے
 پھر کھا کر قبل خطاب کے غائب ہوئے پھر حالات خطاب سے چونکہ کہ حد قدیم یاد آیا۔ اور یہ خطاب پاک بندگان خاص کے لیے جو اہل لطف
 ہیں خطاب عطا فرماتے ہیں اور اہل قہر کے لیے خطاب تعظیم ہے عارفین کو خطاب تعریف اسے عطا سے معرفت ہے اور جاہلون منکرون کو خطاب قہر
 و امتحان ہے پھر طوعاً و کرہاً سب نے وحدانیت کا اقرار کیا پس بطوع تو اہل عرفان ہیں اور بکرہ اہل طغیان ہیں پس اگر ظہور قدرت و اقرار خطاب
 نہوتا تو سب کے سب اعتراض کر کے بتلے نہ کہتے بلکہ صرف اہل شہود و عرفان ہی خوشی خطاب سے پہونے نہ سماتے اور یہی رٹے جاتے پھر جب انکو یہ
 خطاب فرمایا تو اہل توحید اس فرحت میں ہیں کہ ہم اس لائق کیے گئے کہ او سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پاک ذات کو ہمارا رب فرمایا اور ہم اسکے بندے ہوے
 فالحمد للہ رب العالمین۔ چون او تو دیگر خدا نداری ہا و بڑ تو صد ہزار دار و دہا پس اس فرحت میں پہونے نہ سماتے اور بازوے توحید کے
 ساتھ ہواے ہیوت میں پرواز کر گئے۔ قال المسترجم یعنی خود فنا اور باصل بقا رہا ہوا ہو گئے۔ قال الشیخ اور ہے اہل قہر تو خوفناک و شت قہر

میں بہت وحیران تھے پھر اوتھالے نے میثاق خطاب میں توثیق عظیم فرمائی کہ انھوں نے کہا کہ شہناجم شاہد ہوئے کیونکہ اب تو درگاہ
وصل تک پہنچ گئے ہیں۔ حضرت حق سبحانہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ میثاق میں اہل عرفان کے واسطے نقاب از وجہ سرمدیت کشادہ ہوئی یعنی
ان بندوں پر جو حجاب تھا وہ مرتفع فرمایا تھا تاکہ کوئی لمحہ اسکو فراموش نہ کریں اگرچہ پردہ امتحان میں ہوں کیونکہ عاشق کی شان ہی ہے کہ
جملہ بلیات میں معشوق کے دیدار سے محو نہیں ہوتا کیونکہ اسکے تمام وجود میں ساری ہے۔ ابوسعید خدریؓ نے اس آیت میں کہا کہ اہل معرفت
کے واسطے اس آئینہ میں بسکون تجل ہوئی پس وہ مطمئن ہوئے اور اہل کفر پر بغلٹ تمام تجلی ہوئی کہ ہیبت سے مفر ہو کر متفرق ہوئے اور ان کی
عقلیں طیش کھا کر پارہ پارہ ہوئیں۔ شیخ یوسفؒ نے فرمایا کہ اس کلام پاک سے آگاہی دی کہ انھوں نے رب کریم کی طرف سے ایسے حال میں خطاب
ہوا کہ موجود نہ تھے مگر اسی طور کہ انکو ایجا کر دیا تھا پس انھوں نے حق تعالیٰ کو بغیر وجود اپنی ذات کے پایا تو حق عزوجل موجود بنی اس
شان میں باین معنی تھا کہ اسکو سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جان سکتا اور کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ قال المرحوم اشارہ میں شیخ نے
خود اجمال کیا فقہر اللہ اعلم بعض نے کہا کہ جواب سئلے۔ بدون مشاہدہ تھا پھر کشف ملا تو شہدنا بولے۔ یعنی تیری حفاظت حق کے شاہد ہوئے
حسینؑ نے کہا کہ ان چوٹیوں کو حق عزوجل نے ناطق کیا کہ ایمان کا طوعاً اور کرہاً اقرار کیا انکو برکت اخذ سے نطق ملا انھوں نے خودی سے لے لیا
انھوں نے ناطق کیا کہ خود نہ تھے پھر انکو حقیقت پر شاہد کیا پس قدرت کا نطق تھا بدون توہم غیریت کے۔ قال المرحوم گویا اشارہ کیا کہ اپنے خودی کے
ساتھ شہود سے خودی ہے اور وہی اس وجود میں ہے۔ فافہم۔ نصر آبادیؒ نے ان آیات میں فرمایا کہ بول کبر والہ اعظم معانین از سلالہ طہین
والابدان از نطف و منضج ہیں بھلا تم از جملہ اخذ اول ہو یا اس مقامی اخذ کی طرف جو بطریق سلالہ و نطف ہے مردود کیے ہوئے ہو کیونکہ اخذ
الاول تو اول بادل الاول ہے اور وہ اول الاول کے ساتھ اول ہے۔ قال المرحوم لا استطیع قولاً خیر نہ اوان نسخ سانح فلشد المثل الاعلیٰ ہو
الاول والاخر والظاهر والباطن وہو کل شیء علیم۔ شیخ نصر آبادیؒ نے کہا کہ اخذ الکی بروجہ لطیف و کرم تھا بلکہ جلال و عظمت تھا بلکہ اخذ اسکا
عزت و استغناء تھا۔ وقال ایضاً۔ یہ اخذ الکی کسی حاجت سے نہ تھا پاک ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ بلکہ بندوں پر محبت تھی پس خلق کو انکی محتاجی
نے ممنوع ظاہر کر دیا کہ معانی حجت سے ایک ذرہ نہیں رکھتے۔ وقال ایضاً۔ اخذ الکی سبحانہ از معدن بسوے معدن دار معدن ہلے معدن تھا
جریریؒ نے کہا کہ ہرگز وہ کی طرف اسی معرفت سے شناخت کرائی جو اسکو عطا فرمائی ہے پس ہرگز وہ نے بتلے کہا اور ہر ایک پر جو انعام و احسان
ہوا ہے اسکا اقرار کیا پھر انکو ہفت آدم سے اخراج فرمایا۔ وقد قال تعالیٰ لکنتم اعداء فالعنہم بنقلو کم۔ یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم کو خطاب فرمایا کہ تم سب
باہم دشمن تھے پس تمھارے قلوب میں الفت دیدی یعنی ایک جان و اسقدر مقتدو قالب ہو گئے۔ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب
فرمایا کہ و انفت ما فی الارض جمیعاً الفت بین قلوبہم لکن اللہ العزیزیم۔ یعنی اگر تو تمام زمین کے اموال خرچ کرنا تو انکے دلوں میں الفت نہ دے سکتے
لیکن اللہ تعالیٰ نے انکے درمیان الفت دیدی بعض مشائخ نے کہا کہ عین قدم میں بھصب قدرت خطاب کیا۔ شیخ عبد الرحیم سے پوچھا گیا کہ
کن کو خطاب ہے تو فرمایا کہ قدرت میں موجود اور عالم شہود وجود سے غائب تھے۔ وقال ایضاً۔ انھوں نے کلام پاک سنا کہ اسکے مثل کوئی
شیء نہیں کہانی قولہ میں کلماتہ شیء۔ اسے لباس نور میں انکی حیات کو مخلوق فرمایا اور سب کا قوام اس کلمہ سے کیا۔ قال خیرہ خالصان
خلق خدائے تعالیٰ بولایت الہی منتخب اور بکراست الہی فخلص ہیں انھوں نے اپنی فردانیت سے فرو کیا اور انکے اجساد کو دنیا فی ابدولح کو نورانی اور
اذبان کو روحانی کیا اور انکی ارواح کا وطن غیب قرار دیا اور تحت السرائے ملکوت میں انھوں کو جگہ دی وہی ہیں کہ جو دازل میں ایجا دفرما کر پکارا
تو جلدی سے انھوں نے قبولیت کا جواب دیا۔ انکی ترکیب نے جواب دیا اور انھوں نے حضرت خالق عزوجل کو بھانا دار عالمیکہ وہ صورت السائین

نہ تھے پھر مشیت الہی سبحانہ نے انکو پشت آدھ سے نکالا کہ اخیر تعالیٰ واذا فذرک من بنی آدم الایۃ۔ خطاب انکو ایسی حالت میں کہ وہ بوجہ حق سبحانہ تعالیٰ جو ہم خیال نقیض و زوال و عیب سے مبرا ہے موجود تھے کیونکہ حق عزوجل کی معرفت کو انھوں نے اپنے آپ میں پایا پس یہ عطائے معرفت از حضرت حق سبحانہ تعالیٰ بدون انکے اس وجود کے موجود حق تھی۔ قال المسترحم سبق الکلام فی نحوہ شیخ اُستاذ نے فرمایا کہ اس آیت میں او تعالیٰ نے اپنے سابق حمد و مصادق بیان و اسکی تاکید سے اور بندوں کو اپنی پاک ذات پہنچوانے والے اقرار ربوبیت سے خبر فرمائی ہے بعض نے کہا کہ خطاب میں انکو مجتمع کیا لیکن ان لوگوں کے حال میں فرق ہے چنانچہ ایک گروہ کو خطاب بوصف قرب ہے پس جس سے خطاب ہے خود اس کی معرفت دیدی۔ دوم گروہ کو پروردہ غیبت میں باقی رکھا اور عرفان سے پرے سے دور کر کے محجوب فرمایا۔ بعض نے کہا کہ ایک گروہ سے عین کشف میں لطف فرمایا کہ لغت توحید سے اقرار کیا۔ دوسرے گروہ کو عین شہود میں بید کیا تو سرحد سے انکار کیا۔ قال المسترحم یعنی انکا اقرار عین انکار تھا اور توضیح مقام یہ ہے کہ معرفت الہی میں ذات پاک کا کیا ذکر ہے صفات کی معرفت بندہ کے وسیع مجال سے باہر ہے دیکھو حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اھی ثناء علیک انت لکما انیت علی نفسك پس راہ شہود و معرفت و وصول بانوار قرب ہی اس جہات فانی کی معرفت ہے کہ بعد موت بحمد اللہ تعالیٰ رفع حجاب ہے اور اسی وجہ سے طریق معرفت فی نفسہ واحد ہے اور وہ اعتقاد توحید بزبان انبیاء و رسل علیہم السلام ہے ورنہ عقل و گمان سرگردان سے جسے کچھ اعتقاد کیا وہ جس مبلغ منتہی کو پہنچے وہ عین دوری ہے اور جو کچھ خیال کرے وہ قطعاً حضرت او تعالیٰ کا غیر ہے لیکن اس گمراہ کا وہی معتقد معبود ہے پس بسا اوقات آیات بینات میں بندے کے تصورات اسکو بجاتے ہیں کہ حضرت باری تعالیٰ شانہ اس شان پہ ہے جو میں سمجھا حالانکہ وہی عین خیال کا معبود بنایا والا ہے اگرچہ اپنے زعم میں سمجھا کہ میں معتقد خطاب الہی ہوں لہذا الفکر در ذات و صفات الہی سے منع فرمایا گیا ہے اور مقام نازک ہے یہاں باتوں کو گنجائش نہیں پس یہ جو شیخ نے سمجھا کہ عین شہود میں اقرار جو تھا اسکے ہی معنی ہیں کہ بسبب عدم ہدایت الہی کے راہ سے عین گمراہی کو عین راہ سمجھ کر اپنے زعم میں ربوبیت الہی کے مقرب ہوئے تھے اور بسبب حجاب کے اصل ہدایت سے بے خبر تھے لہذا اہل حق نے کہا کہ ہدایت کرنا فقط حضرت ہاری تعالیٰ عزوجل کی طرف سے ہے پس اگر مسترحم کا کلام اس مدعا کے واسطے توضیح ہو تو کثرت سے اشکال یہاں حل ہو جائیں گے اور یہ قابل حفظ بات ہے جس سے اہل تصوف و اہل شریعت دونوں متفق ہیں ہو سکتے اور بعد اس کے بکثرت فروع مسائل میں توافقی اور کثرت سے معتزلہ و غیرہ جاہل فرقوں کی جہالت کا منشا اور افلاطون و ارسطو وغیرہ ایک خدا کے کہنے والے فلاسفہ کی گمراہی کا منشا اور کثرت سے مسائل تصوف و عقائد کی دلیل اس سے کھلتی ہے واللہ تعالیٰ اعلم و ہوبیدی من یشار اسے صراط مستقیم اللہم اہدنی و اتقنی مومننا و انک انت التواب الرحیم بعض نے کہا کہ ایک گروہ کے قلوب پر تجلی فرمائی پس انکے حق میں معرفت کرامت فرمایا گئی ستولی ہوا تو بی شہود انھوں نے عین یقین سے کہا اور دوسرے گروہ کو مقام حجت میں ڈالا تو انھوں نے نصب دلیل اسکو گمان و یقین سے کہا بعض نے کہا کہ مومنوں کو بھی نفس سماع میں مشرک رکھا اور مزید جواب میں مغایرت فرمائی پس بہتوں نے بطبع میراث جو بفضل ربوبیت ہے اقرار کیا اور باقیوں نے بخلوص اقرار شہادت دی کہ بالعیان مشاہدہ پایا بعض مشائخ نے کہا کہ ایمان و کفر کے دو فرق ہیں پس ایک کو بطلان قرب و ملافت کی توضیح ہوئے اور دوسرے کو بٹھان ہیبت خطاب کیا تو ربوبیت کے اقرار میں مقہور ہوئے بعض نے کہا کہ ایک فرقہ سے کشف حال خطاب بروجہ محبت تھا کہ وہ انکے مکامن اسرار میں رہے حتیٰ کہ اس وجود دنیاوی میں جب سنا تو وہ حالت تازہ ہو گئی۔ مسترحم کہتا ہے کہ شیخ نظام دہلوی قدس سرہ کا قول مشہور ہے کہ میں نے خطاب ازل پوری آہنگ میں سنا۔ اس میں اشارہ ہے کہ کلام قدیم ہر تفسیر زبان سے مانند عربی و فارسی و پوربی و پنجابی وغیرہ سے پاک ہے۔ اور ہر بندہ جو اس عہد پر قائم ہے مجملہ اسکے نشان کے یہ ہے کہ کلام الہی

اسکو محبوب اور اسکی نظر و سماع میں سخت مرغوب اور اس میں اسکے نزدیک تمام جہان کے کلام سے فرق پین ہوتا ہے والسلام۔ بالجملة کہ یہ اس اخراج کی کیفیت و خطاب و جواب وغیرہ امور میں بنا بر حقیقی قول کے مشابہات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ جہاں تک چاہے اپنے بند و بندوں کو اس میں سے علم دیتا ہو لیکن مقصود اصلی اس سے یہ ہے کہ بندے خلق ازل میں مقرر ہو چکے ہیں اس قدر معلوم ہے پس جنکو نور ازل پہونچا وہ اسکے مقتضایہ میں حتیٰ کہ ادنیٰ اشارہ سے متنبہ ہوتے ہیں اور صالحین بندے اور امور صلاحیت انکو محبوب ہیں اور جو نور سے محروم تاریکی میں رہے وہ اسکے برعکس اور حضرت حق عزوجل سے درحقیقت نفور اور صالحین و صلاحیت سے بغض رکھنے والے خواہش نفس کے پابند ہیں اگرچہ سبب نادانی کے اپنے زعم میں اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھیں پس جب تک کہ حضرت رسول علیہ السلام کے بتلائے ہوئے عقائد و باہیات و صفات و سکھائے ہوئے معاملات دین و دنیا پر ٹھیک معتقد نہ ہوں تب تک جاہل ہیں اور یہودیوں کی یہی خصلت تھی اور نصاریٰ بھی ایسے ہی ہیں چنانچہ یہود کو دنیا کی محبت اور اپنی رائے و نفس کی متابعت میں اور اہل حق خصوصاً انبیاء علیہم السلام سے عداوت میں غلو تھا حالانکہ ان چیزوں کا انجام بہت سخت بدتر ہے لہذا انکو پے درپے تذکیر فرمائی اور خصوصاً ایک واقعہ یاد دلایا۔ بقولہ۔

وَائْتِلْ عَلَيْهِمْ تَبَاؤُ الدِّينِ اَيُّهَا اَيُّهَا فَاسْتَكْبَرُوا مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝

اور سنا اچھو احوال اس شخص کہ مرنے دی ہیں اسکو آیتیں پھر انکو چھوڑ دیا پھر بھی لگا اسکے شیطان تودہ ہوا گراہوں میں
وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ

اور اگر تم چاہتے تو اسکو اٹھا لیتے ان آیتوں سے لیکن وہ گرا پڑے زمین پر اور چلا اپنی چاہ پر تو اسکا حال جیسے کتا اُسپر
تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ فَذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ

تولاوے تو اپنے اور چھوڑ دے تو اپنے یہ مثال ہوں لوگوں کی کہ جھٹلائیں ہماری آیتیں سو تو بیان کر
الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَآلُفْسُھُمْ كَالْوِیْلُونَ ۝

احوال شاید وہ میان کریں بری کہادت ان لوگوں کی کہ جھٹلائیں ہماری آیتیں اور اپنا ہی نقصان کرتے رہے
وَائْتِلْ عَلَيْهِمْ۔ اور تلاوت کرے اے محمد ان یہودیوں پر یعنی ہماری وحی سے سناوے۔ تَبَاؤُ الدِّينِ اَيُّهَا اَيُّهَا فَاسْتَكْبَرُوا مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ کی

جسکو دی تھیں ہم نے اپنی آیتیں۔ یعنی اسکو ایسی چیزیں دی تھیں جو ہماری توحید والوہیت پر دلیل تھیں خواہ اس طرح کہ اگلی آسمانی
کتابوں کا علم رکھتا تھا یا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اسکو معلوم تھا جب اس سے دعا کرتا تھا فوراً اثر ظاہر ہوتا تھا اور اوسے یہ کہ

عام رکھا جاوے جو ان امور مذکورہ و دیگر امور کہ جو آیات ہونے میں شامل ہو الذی اسم موصول مبہم ہے اسکو مصرح نہیں فرمایا۔ اس میں
بلاغت یہ کہ صلہ کے قرینہ سے آدمی خوب نظر دوڑانا ہے اور اچھی طرح نامل سے فائدہ پانا ہے اور نیز یہ کہ کسی کا عیب مصرح نام لیکر نہوا اور

پردہ پوشی کی خصلت کی جانب ارشاد ہے اور تفسیر میں بصورت بیان ہوگا۔ فَاسْتَكْبَرُوا مِنْهَا خَرَجَ مِنْ آيَاتِ الْكُفْرَةِ كَمَا تَخْرُجُ الْحَبَّةُ
مِنْ جِلْدِهَا۔ یعنی اسلارخ کے معنی اسل میں یہ کہ کسی چیز سے دوسری چیز کا کل جانا جیسے سانپ اپنی کنگھی سے نکل جاتا ہے اسی واسطے مذکور ہے
جانور کی کھال کھینچ لینے کو سلخ کہتے ہیں اور وہ سلخ ہے پس معنی آگے شخص مذکور ان آیات الہی سے کفر کر کے ایسا کل گیا جیسے سانپ اپنی کنگھی سے
باہر ہو جاتا ہے۔ ان میں اشارہ ہے کہ آیات کا اثر اسکے قلب میں نہیں بیٹھا تھا و قد قال تعالیٰ وَلَمَّا دَخَلَ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ يَهُودُكَ
حَقِّ مِین فرمایا۔ و اثر ہوا فی قلوبہم ارجل۔ یعنی ان کے دیوں میں بھیڑے کی محبت رچ گئی اور اس طرح بیٹھ گئی تھی جیسے اسفنج پانی چوس لیتا ہے

پھر ایمان کہان ہے پھر مفسر نے تصریح کر دی کہ شخص مذکور بنی اسرائیل کے عالمون میں سے ایک عالم بنام لمع بن باعور اترھا اُس سے لوگوں نے درخواست کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وانکے ساتھیوں پر بددعا کرے اور اسکو ہدیہ دیا گیا پس اُسنے لالچ میں بددعا کی سو وہ اسی پر لوٹ پڑی اور اسکی زبان مٹھ سے ہکلر سینہ کو لٹک پڑی۔ فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَادْرَكَهُ قَرْنَيْنِ پس پالیا اسکو شیطان نے پس اسکا ہنشین پار ہو گیا مفسر نے اشارہ کیا کہ اِتَّبَعَهُ یعنی تبعہ متعدی بمفعول واحد ہے۔ راعب نے مفردات میں کہا کہ آگے بڑھ گئے ہوئے کو جب لپک کر پا جاوے تو ایسی اتباع اور چپا کرنے کو یون بولا کرتے ہیں کہ اتباعہ میں نے اُس کا چپا کیا یعنی اسکو پالیا۔ لہذا مبضا وی نے کہا کہ اتباعہ حتی لحقہ۔ یعنی پیچھے پڑا یہاں تاکہ جا پکڑا اور مل گیا۔ اور بعض نے کہا کہ اتباعہ یعنی استتبعہ ہے یعنی شیطان نے اُس سے اپنی پیروی چاہی حتی کہ اُسے قبول کی چنانچہ دلالت کرتا ہے اسپر قولہ۔ فَكَانَ مِنَ الْغَافِلِينَ اے فصاح من الضالین۔ پس شخص مذکور ہو گیا لہر ہون میں سے یعنی ظاہر و باطن غاوی ہوا یا غواہت اس میں مانند کھلے کافرون کے ممکن ہو گئی یا اہم عظم اس سے چھن گیا۔ اور یہ مشیت و تقدیر الہی عزوجل ہے اسکی حکمت کا کون پار پاسکتا ہے وہ جو چاہے کرے اور جو کرے وہ حق ہے اور جو کوئی نہ رہے کہ قادر بتاتا ہے وہ گمراہ ہے بلکہ حق ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے اسی کی ہدایت سے ہدایت ہے اور جسکو چاہے گمراہی دے لہذا فرمایا۔ وَكُوفَيْنَاكَ لَكَ فَعَنَّا بَعْدَ۔ اور اگر تم چاہتے تو بلند کرتے اسکو بواسطہ ان آیات کے ایسے درجون پر جو علماء کے درجہ آخرت میں ہیں باین طور کہ موافق آیات کے اسکو اعتقاد حق و عمل کی توفیق دیتے حاصل آتے اور تعالیٰ اپنی مملکت میں قادر مختار ہے بطرح چاہے تصرف کرے پس اسنے اس شخص مذکور کا رفع مراتب نہیں چاہا چنانچہ فرمایا۔ وَلَكِنَّتُمْ أَخْلَدْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعْتُمْ هَوَاهُ وَلَكِنْ اس شخص مذکور نے سکون کیا طرف زمین کے یعنی دنیا کے اور اسکی طرف مائل ہوا اور پیروی کی اپنی خواہش کی یعنی دنیا کے مال و متاع کا لالچ کر کے آیات کے مقتضی سے خلاف کیا اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر برحق موسیٰؑ و مومنین پر بددعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسکو گرا دیا۔ قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ۔ اسکا بلند کرنا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مشیت پر معلق کیا تھا یعنی اگر ہم چاہتے تو اسکو اونچا کرتے۔ پھر اس سے استدراک کیا بندہ کے فعل سے کہ لیکن اس شخص نے اخلا د کیا دنیا کی طرف اور اپنی خواہش کی پیروی کی پس اس میں تنبیہ ہے کہ مشیت ہی حقیقی سبب ہے اسکے ایسے فعل کا جو موجب اسکی رفعت منزلت کا ہوا اور ایسے فعل کا نہونا دلیل ہے مشیت نہونے کی کیونکہ مشیت کا نہ پایا جانا دلیل ہے کہ سبب اسکا نہیں ہے اسلئے کہ پوشنا میں کلمہ لوہے جو اسواسطے ہوتا ہے کہ نہونا ایک چیز کا سبب نہونے غیر کے پس بلندی مرتبہ نہونی سبب نہونے مشیت کے۔ اور نیز تنبیہ ہے کہ مشیت ہی حقیقی سبب ہے اور دیگر اسباب جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں مانند تقویٰ و طہارت وغیرہ کے سبب و سائط ہیں جو سبب کے حاصل ہونے میں اس راہ سے معتبر ہیں کہ مشیت جب ہے تو ان و سائط کے ساتھ یون ہی معلق ہوئی ہے یعنی جیسے حدیث صحیح میں اشارہ ہے کہ جو جس واسطے مخلوق ہے وہی اسپر آسان ہے پس جسکے واسطے جنتی ہونے کی مشیت متعلق ہوئی ہے وہ خود مقتضی ہوئی ہے کہ روزہ رکھے نماز پڑھے اور دیگر امور نیک بجالاوے پس سبب بجالاتا ہے۔ پھر قولہ۔ وَلَكِنَّتُمْ أَخْلَدْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ آہ کو بجائے اس کے کہ وَلَكِنَّتُمْ أَعْرَضْتُمْ عَنْهَا۔ لانے میں مبالغہ و تنبیہ ہے کہ اسی چیز نے اسکو آیات سے اعراض پر آمادہ کیا اور یہی دنیا کی محبت ہے سبب خطاؤں کی جزا اور سب سے بدتر ہے۔ بعض نے کھا کہ اصل میں اخلا د کسی مقام میں سکون و لزوم کو کہتے ہیں اور اسی سے خلود ہے اور ابو عبیدہ نے کہا کہ لے لازم ہو گیا و چپٹ رہا کہ چھوڑ نہیں سکتا پس یہ مبالغہ ہے حالانکہ چند روزہ زندگی سے زائد نہیں رہ سکتا اور عبدالرزاق نے مفسر سے روایت کی کہ اخلا د الے الارض یعنی میل کیا دنیا کی طرف پس ظاہر ہوا کہ مفسر نے سکون و میل دونوں سے تفسیر کرنے میں معنی اصلی و مراد دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں تنبیہ ہے جو

حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما صریح ہے کہ دنیا میں اس طرح رہ کر جیسے تو پر دہی مسافر ہے یا راہ راہ چلا جاتا ہے کافی اچھین اور یہ مت خیال کرو کہ تنبیہ ادنیٰ کے اعلیٰ سے ہے بلکہ برعکس ہے اس واسطے کہ بندہ اس جہان میں اعمال و رضاے آبی کمانے آیا ہے اور اسی پر دلیل ہے قولہ واخلفت الجن والانس الا لیبدون۔ اور نیز اس میں دلیل ہے کہ جو شخص اپنے دل میں دنیا کی زندگی کا لالچ فقط دنیا کی راہ سے پاوے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف استغفار و اتجار لاوے کیونکہ یہ علامت خراب ہے اس واسطے حدیث صحیح میں بڑی نشانی والے بدھون کے حق میں آیا ہے کہ انکو مال کی مہوس اور زندگی زیادہ ہونے کی تمنا بڑھ جاتی ہے اللهم تو فنا مسلمین مومنین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پھر واضح ہو کہ مفسر نے اس آیت میں جس شخص کا حال بیان کیا ہے مفسرین کے اس میں اقوال ہیں اور شیخ حافظ وغیرہ نے تطویل کی ہے جیسا مفسر نے کمال اختصار کیا ہے اگرچہ آیت کریمہ میں ہم کو اس قدر ضرورت تھی جو نفس تفسیر سے بیان ہوا لیکن اہل ایمان بحکم حدیث کہ نیک بخت وہ ہے جو دوسرے کے حال سے عبرت و نصیحت حاصل کرے۔ اُس پر ہے کہ اس سے فائدہ پاوے لہذا مترجم توفیق اللہ حسن اسلوب سے اقوال میں توفیق دیتا ہوا شخص لاتا ہے۔ واضح ہو کہ اول کلام آنکہ یہ شخص اگلی امتوں میں سے تھا یا اگلی امت میں سے۔ دوم آنکہ اگر اگلوں میں سے تھا تو بنی اسرائیل میں سے یا کنعانیوں میں سے یا شہر بلقار والوں میں سے تھا پس صحیح یہ ہے کہ اگلوں میں سے تھا اور بنی اسرائیل میں سے تھا لیکن جو نسل کہ یہاں بلقار میں موجود تھی اُنکے قبیلہ سے تھا اور کنعانی قوم کا فر جنہر حضرت موسیٰ کو جہاد کا حکم ہوا تھا انکی مائنتی میں یہ لوگ تھے لہذا قبیلہ مذکور کی فرمائش سے بددعا کر کے خوار ہوا چنانچہ عبد الرزاق نے صحیح طرف سے حضرت ابن مسعود سے اس آیت میں روایت کی کہ یہ شخص بنی اسرائیل میں سے تھا اسکا نام بلعم بن باعور تھا۔ ایسا ہی ابن عباس و مجاہد و عکرمہ کا قول ہے اور بعض نے بلعام بن باعور کہا اور مرد واحد ہے وہ بلعم بن باعور ابن شہوم بن قوشتم بن ماب بن لوط بن ہاران بن آزر ہے اور بلقار کے ایک گاؤں میں رہتا تھا اور ابن عساکر نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اہم عظیم جانتا تھا۔ اور ابن جریر نے بن جبرائیل شیخ یہاں رحمۃ اللہ روایت کیا کہ شخص متجرب الدعویٰ تھا یعنی اہم عظیم کے وسیلہ سے جو دعا کرتا وہ قبول ہوتی تھی اور موسیٰ علیہ السلام بنوا اسرائیل کو لیکر ملک شام کو واسطے جہاد کفار کے متوجہ ہوئے تو زواج کے لوگوں کو لئے سخت رعب پیدا ہوا پس بلعم کی قوم والے اسکے پاس گئے کہ تو اس مرد اور اس لشکر پر بددعا کر۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ کی سختی و تیزی و دشمنی سے گھبراتے تھے اور مالک بن دینار نے کہا کہ بلعم ایک مرد علما بنی اسرائیل سے متجرب الدعویٰ تھا یعنی سختی و شدت کے وقت اسی کو آگے کیا کرتے اور دعا کرتے تھے پس اُس نے قوم سے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے اجازت لے لوں پس اسکو حکم ملا کہ تو مت بددعا کر کیونکہ وہ میرے نیک بندے ہیں اور ان میں میرا پیغمبر علیہ السلام بھی ہے پس بلعام نے قوم سے کہا کہ مجھے ممانعت ہوئی پس قوم نے اسکو بہت تحفے دیے اور ہدیے بھیجے اور کنعانی کافروں نے بخوف عصا سے موسیٰ کے بلعام کو قتل و غارت و مال و لالچ سب طرح سے رجھایا، پھر قوم والوں نے دوبارہ اس سے الحاح کیا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا اب پھر اجازت مانگوں مگر اسکو کچھ الہام نہوا تو اُس نے کہا کہ مجھے کچھ جواب نہ ملا۔ قوم نے کہا کہ تیرا پروردگار بڑا جانتا تو تجھے منع کرنا لہذا بددعا کر۔ دہ لاکھ تھارا بڑا موسیٰ اللہ تعالیٰ کا نبی ہو اس کے ساتھ فرشتے و مومنین ہیں مجھے ان علوم سے آگاہی ہے جو تم کو نہیں مگر وہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے اور خوشامد و عاجزی و رونا و پیٹنا مچاتے رہے یہاں تک کہ وہ راضی ہوا اور دنیا کی عیش و عشرت و زندگی سے ہاتھ نہ دھوا پس خجری پر سوار ہو کر چلا پس تھوڑی دور پر خجری بیٹھ گئی اس کو مار پیٹ کر ہکا پھر دیا اور پر بیٹھ گئی پھر مارنا پیٹنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسکو گویا کیا کہ اے بلعم تیرا ہوا تو کہاں جاتا ہے یہ ملا لکھ

مجھے سامنے سے پھیرتے ہیں اگر لوگوں نے کانون کانون میں ڈال دیا اور علم نے جھلا کر بار تو وہ چل نکلی اور پہاڑ پر پہنچ کر اسے بد دعا شروع کی، پس جو بد بات مانگتا اُس میں اُسکی زبان سے اُسکی قوم کا نام نکلتا اور جو بھلی بات چاہتا اس میں موسیٰ و نکلے لشکر کا نام آتا۔ آخر قوم سے عذر کیا کہ میں اس تقدیر کو کیا کروں کہ میری زبان یوں ہی چلتی ہے اور میں دعا بھی کروں تو معلوم ہو چکا کہ قبول نہوگی اور آخر توبہ نکالی تو اسکی زبان باہر ہو کر سینہ کو لٹک پڑی پس وہاں سے خوار واپس آیا اور قوم مع بادشاہ کفار کے جمع ہوئے اُسے کہا کہ میری دین و دنیا تو برباد ہوئی مگر اب تمہیں ایک حیلہ بتلاتا ہوں کہ تم اپنی عورتیں آراستہ کر کے انکے لشکر میں روانہ کرو وہ مسافر لوگ ہیں اگر وہ لوگ زنا میں پڑے تو مجھے اُمید ہے کہ تباہ ہو جائیں گے اور بادشاہ کی لڑکی نہایت حسین و خوبصورت گویا بے مثل تھی اسکو کافر بادشاہ نے بھجا کہ تو عورتوں کے ساتھ جا اور سولے موسیٰ کے کسی کو اپنے اوپر قابو نہ دینا پس یہ عورتیں داخل ہوئیں اور وہ لڑکی یعنی دختر بادشاہ کفار کی موسیٰ تک نہ پہنچ سکی مگر بارہ اسباط میں سے ایک سبط کے سردار کے پاس پہنچی۔ اسکا نام زمری بن شلوم تھا جو شمعون بن یعقوب کی اولاد کا سردار تھا، مگر شہزادی نے کہا کہ سولے موسیٰ کے کسی کو نہیں چاہی ہوں آخر اپنے باپ سے اجازت منگا کر زمری کے ساتھ ٹھہر کالہ کرنے پر راضی ہوئی اور دونوں ایک خیمہ میں گھس گئے اور دیکھو بنی اسرائیل عوام بھی مبتلا ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کو جب خبر پہنچی تو کبیدہ و غمناک ہوئے اور فحاص بن العیزار بن ہارون نے جب سنا تو توبہ کا نیزہ لیے ہوئے خیمہ آگیا اور زمری کے خیمہ میں گھسکر ان دونوں بے بختوں کو نیزہ مار کر چھپ دیا اور بقوت تمام ہر سر نیزہ مار کر کئے موسیٰ سے باہر لایا اور بنو اسرائیل ہر طاعون و وبا کا عذاب طاری ہوا آخر زنا کا قتل ہوئے اور استغفار سے اللہ تعالیٰ نے بارہ دور کی مگر قریب تشر ہزار کے مر گئے اور بعض نے کہا کہ تین ہزار میں سے اللہ اعلم کس قدر مرے۔ وقال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباسؓ: شخص بلعام کہتا تھا کہ میں بد دعا کروں گا تو دنیا و آخرت برباد ہو جائیگی مگر دعا کی پس اللہ تعالیٰ نے مسلخ کر دیا۔ اور ساری نے تصریح کی کہ چالیس برس تیرہ میں پھنسنے کے بعد یہ واقعہ ہوا اور ستر جم کہتا ہے کہ صبح یہ ہے کہ موسیٰ تیرہ میں وفات پا چکے ہیں پس شاید لوگوں کو یوشع بن نون کی نبوت مشتبہ رہی اور بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ کی نبوت گمان کرتے رہے لہذا تو اس شخص میں خطر ہا و فیہ ما فیہ فانہم اور ابن ابی حاتم نے مکرر کے طریق سے ابن عباسؓ سے اس آیت میں وایت کیا کہ یہ ایک ایسے شخص کا بیان ہے جسکو تین دعائیں مستجاب دی گئی تھیں شاید بعد دعا مذکور کے اُسے توبہ کی ہو اور اسکو صرف اس قدر عطا ہوا کہ تین دعائیں تیرے لئے مستجاب ہوئیں واللہ اعلم، اور اسکے ایک جوہر تھی اور اُس کا ایک بچہ تھا پس جوہر نے کہا کہ ایک مجھے دیدے اُسے دیدی تو اُسے دعا کرائی کہ میں بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو جاؤں پھر ایسا ہوا تو اُس عورت نے اور کچھ اراد کیا تب اُسے خیمہ کا کہہ کر بد دعا کی کہ یہ کیتیا ہو جاوے تب اس کا فرزند اکلوتا بیٹا آیا کہ اسے پدر نہ رہاں مجھے اس شرم و عار پر صبر نہیں آخر اُسے دعا کی پھر وہ جیسی تھی ویسی ہی ہو گئی اور یہ تینوں دعائیں برباد ہوئیں۔ قال الحافظ انہما بستر جم کہتا ہے کہ اہل تفسیر کے اصول میں قرار پایا ہے کہ یہ طویل قصص سوائے اُن قصص کے جو حدیث صحیح سے ثابت ہوتے ہیں باقی اکثر بروایات بنی اسرائیل ہیں اور مقدمہ میں تحقیق ہو گئی کہ کتب بنی اسرائیل حتیٰ کہ موجودہ کتب بنام توریت وغیرہ ایسے ہی اُمور رطب دیا بس سے بھرے پڑے ہیں پس جو ان میں سے صافی ہے وہ لیا جائیگا اور جو کد رہے وہ سرورک ہے پھر واضح ہو کہ شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ صحیح اسناد سے عبد اللہ بن عمرؓ سے ثابت ہوا کہ قولہ نبی الذی آتیہا الآتین میں یہ شخص اُمیہ بن ابی الصلت متاعیہ اور شیخ نے کہا کہ عبد اللہ بن عمرؓ کی مراد اس سے یہ معلوم ہوتی ہے اُمیہ بن ابی الصلت بھی اس اُمت میں سے اسی شخص کے

مشابہ ہے جو اگلی اُمت میں اس آیت میں مذکور ہے یعنی بلعم باعور اس کے مشابہ ہے کیونکہ امیہ بن ابی الصلت کو اگلی شریعتوں میں سے بہتوں کا علم ملا مگر اسے عمل نہ کیا اور نفع نہ پایا اس لیے کہ زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا آگاہ کرنا و رسالت پہنچانا اور آپ کے معجزات دیکھنا و آیات ربانی سُننا و آپ کے ساتھ بیٹھنا وغیرہ نصیب ہوا مگر وہ بد بخت باوجود اسکے مشرکوں کی دوستی و مددگاری میں بڑا چنانچہ بدر کے کافر مقتولوں کے لئے بڑے بڑے مرتبے نظم کئے ہیں اور بعض احادیث میں بنظر اسکے بعض اشعار کے آیا ہے کہ اس کی زبان اسلام لائی اور اس کا قلب ہوسن نہیں ہوا پس آیت کریمہ میں مراد بنا بر مشرور قول مفسرین سلف کے اگلی اُمت میں سے ایک شخص ہے اور بیان ہوا کہ وہ بلعم بن باعور ہے جس کی زبان سبب بد عمار کرنے کے لیے سینہ پر لٹک پڑی تھی فَتَشَلُّهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ پس صفت اُسکی مانند صفت کتے کے ہے۔ اِنْ فَخِمْتْ عَلَيْكَ يَلْهَثْ یعنی اگر تو اُسپر لاوے یا دیکھارے سے حملہ کرے تو وہ زبان نکالتا ہے۔ اَوْ قَتَلْتُكَ يَلْهَثْ۔ یا اگر تو اُسکو چھوڑ دے تو زبان نکالتا ہے اور دیگر حیوانات میں سے کوئی ایسا مشاہدہ نہیں ہوتا۔ ہر دو جملہ شرطیہ حال واقع ہیں یعنی آنحضرت لاہٹ ذلیل ہے ہر حال میں۔ اور مقصود اس سے تشبیہ ہے اُسکی فرومانگی اور خواری میں بقریب حرف فار کے جو شعر ہے کہ فار کا مابعد اسکے مابعد یعنی سیل بسیر دنیا و اتباع ہوی، ہر سرب ہے بقریب قولہ تعالیٰ۔ ذَلِكُمُ الْمَثَلُ۔ یہ مثل ہے۔ مَثَلُ الْفُؤَادِ الَّذِي يَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا مَثَلُ اس قوم کی جھٹلونے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ پس تو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دے قصص کو یعنی ایسے سچے قصوں کو ہو دیوں پر۔ لَعَلَّكُمْ يَتَنَكَّرُونَ تاکہ وہ لوگ ان میں غور کر کے ایمان لادیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لغت و صفت کے آیات وغیرہ میں تحریف و تبدیل و چھپانے و جھٹلانے وغیرہ بری حرکتوں سے باز آدیں۔ اور آیت میں تمام ان لوگوں کو وعید ہے جو جھٹلونے آیات الہی کو جھٹلایا اور انکار کیا خواہ ہو درہوں یا کوئی اور ہوں کیونکہ اعتبار عموم لفظ کا ہے نہ خصوص سبب کا لذا قیل و ہوا صحیح اور بیان سے مصرح ثابت ہوا کہ قصص کے بیان سے مقصود یہ ہے کہ لوگ ان نصیحت و عبرت حاصل کریں اور اہل اسلام خود اپنی کتاب سے سب سے پہلے نصیحت پذیر ہوں کیونکہ آیات الہی صحیح و ٹھیک انھیں کے ہاتھ میں ہیں اللہم اہنا و انت ارحم الراحمین۔ پھر زیادہ مذمت فرمائی بقولہ۔ مَثَلُ الْفُؤَادِ الَّذِي يَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا یعنی بری ہے ازراہ مثل کے مثل اس قوم کی جھٹلونے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ سآر میں ضمیر مستتر میز اور مثلاً اسکی تفسیر اور مثل القوم انہم مخصوص بالذم ہے۔ وَاَنْفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلَمُونَ اور اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں سبب جھٹلانے کے یعنی اس ظلم کا تجا ورا سکی جانوں سے غیر کی طرف نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ انکے جھٹلانے سے دیکھا دیکھی اوروں نے جھٹلایا تو جواب یہ کہ اس سے بھی ان لوگوں نے اپنے ہی اور ظلم بڑھایا کیونکہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے وہ تو ان کی طرف رخ بھی نہیں کرتے ہیں بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ ان لوگوں نے آیات الہی کو جھٹلانا اور اپنے اور ظلم کرنا دونوں کو جمع کر کے سمیٹا ہے و ہذا آئندہ فافہم۔ و اقل علیہم نبا الذی اتیناہ الخ او تعالیٰ نے اولیاء کو ضرب قہر ازل سے خوف دلایا کہ جسے عظمت قدم کے سامنے اپنی کچھ ہتی سمجھی وہ مارا گیا چنانچہ بلعام باعور کے ساتھ ہوا جو ہوا اور فائدہ یہ کہ اہل کرامت و معاملت اپنے افعال و مقام پر نظر نہ کریں کیونکہ جسے غیر کو دیکھا وہ اسی کی طرف مشغول کیا گیا کیونکہ مکر قہیم ہے اور حکم قولہ ولایا من کمر اللہ الا القوم الخاسرون۔ مکر سے ازلی خواری نڈر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اسکو آیات عطا ہوئیں اور اگر قرب مشاہدات ملے ہوتے تو سانپ کی طرح پھلی سے نہ نکل بھاگتا کیونکہ دیکھا تو عاشق ہوا پھر شقاق ویدار تمام اغیار سے متوحش بھلا کہاں نکل سکتا اس سے کھلا کہ اسکو استدراج ہی تھا چنانچہ اس کی تصدیق ہے کہ اُسے رسول برحق سے عداوت اور دین تویم سے ارتداد اور خواہش نفس کی

اتباع کی۔ قال تعالیٰ۔ فایتمہ الشیطان فکان من الغاوین۔ اگر چاشنی محبت پاتا تو عسیر کی طرف التفات نہ کرتا۔ ازل میں سے
مکر ہوا وہ اب تک یکساں ہے پس اس درمیان میں ظاہری کلمات عارضی امتحانات تھے حالانکہ اصل قدیم کے سامنے عارضی چیز کا کیا
اعتبار ہے۔ ابن عطار نے کہا کہ سابقہ ازل نے انتہا پر تاثیر کی۔ اُستاد نے فرمایا کہ اعدا کو لباس خلعت نہ پہنایا پھر انکو سابق
قسمت کی طرف مردود فرمایا اور اولیاء کو لباس مخالفت ظاہر کیا اور آخر اس زلیلت سے نصیب و صلت پہنچایا۔ کہتے ہیں کہ جبکہ قربان
اُسکو بٹھایا پھر سابق تقدیر کے مکر سے اسکو گرایا۔ صبح یہ حال تھا کہ آنکھ اٹھائی تو ہر ایک اُس سے کم رتبہ ہے اور شام یہ حال ہوا کہ کتا
بائیں فرومانگی اس سے بالا ہے۔ پھر او تعالیٰ نے اس شخص کی ضلالت کو سابقہ مثبت پر جو متاثر بتا شیر الکتاب نہیں ہے ملحق فرمایا بقولہ
و یشتد نارمنہا بہا۔ اگر ازل میں اُسکے حق میں ولایت نصیب ہوتی تو ظاہر کی مخالفت کچھ اثر نہ کرتی کیونکہ قسمت ازلی طبیعت کی سرسرت
توڑ دیتی ہے اور مولیٰ غر و جل کی طاعت سے اُسکا بیٹھ رہنا علت مثبتہ نہیں بلکہ مثبت ہی اسکے عصیان کی علت ہے اُستاد رحمہ اللہ
نے کہا کہ سعادت جاری ہوتی تو شقاوت نہ پہنچتی لیکن جسکو سوابق مثبت نے توڑا اسکو لاحق کا جبر مفید نہیں ہے۔ ابن عطار
نے کہا کہ حکم ازل جاری ہوتا تو آخر احوال میں اسکی دستگیری کرتا۔

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ يَنْبَغِي وَيُؤْتِي لِيُضِلَّ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

جسکو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کیا وہی راہ پاتا ہے اور جسکو گمراہ کر دیا تو ایسے ہی لوگ دی ہیں تو ہا اٹھانے والے

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ جسکو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی یعنی اپنے دین کی طرف اُسکو راہ دی یا اسکی ہدایت کا متولی ہوا اور مقصود تک پہنچا دیا
فَيُضِلُّهُمُ اللَّهُ یٰ ہدیٰ ہی پس وہی ہدایت یافتہ ہے۔ واضح ہو کہ ہدایت اُسی کے معنی یہ نہیں کہ ایمان کا راستہ بتا دیا جیسا کہ فرقہ معتزلہ وغیرہ نے
دھوکا کھایا ہے کیونکہ یہ بیان تو کافرو مومن دونوں کے کان تک پہنچتا ہے لیکن کافر سنتے و ہدایت پر نہیں آتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ ہدایت
اُسی کے یہ معنی ہیں کہ ایمان کی توفیق ہوا اور کفر و شرک جن سے بندہ مردود ہوتا ہے بچے اور یہی اہل سنت کا قول ہے اور مترجم کہتا ہے کہ یہ بھی
تفسیر لازم ہے کیونکہ ہدایت و اضلال دونوں صفات اُسی میں سے ہیں جنکی حقیقت سے بندہ واقف نہیں ہو سکتا۔ ہاں جب صفات
ہدایت کی تجلی سے کوئی بندہ سرفراز ہوا تو اسکو یہ لازم ہے کہ اعتقاد توحید و اعمال اسلام پر مستقیم ہوا اور بندہ اسکو خود نہیں پیدا
کر سکتا اسبواسطے فہو المہتریٰ میں حصر فرمایا اور آیات کثیرہ مانند قولہ انک لا تمدری من اجبت الآتیمہ وغیرہ صریح اس پر دلالت
کرتی ہیں۔ اور یہی حال اضلال کا ہے۔ وَمَنْ يُضِلَّ لَیْ دَمٌ یضللہ اور جسکو اللہ تعالیٰ نے گمراہ فرمایا وہی گمراہ ہے اُسکے واسطے
کوئی ہادی نہیں ہو سکتا اور کوئی بھلائی جبکہ کچھ اعتبار ہوا اسکو نہیں پہنچ سکتی اگرچہ ناقص عقل کے موافق دنیا کی بہت سی باتوں کو
وہ بھلائی تصور کرے لہذا صریح فرمایا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وہی لوگ ٹوٹے والے ہیں۔ قال البیضاوی آیت میں تصریح
ہے کہ ہدایت پانا و گمراہ ہونا بندوں کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اپنی قدرت سے نہیں اور تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت بعض
بنوں سے مخفی ہے بعض کو نہیں ملے گی اور تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہدایت فرماوے تو بات را لازم یعنی بندہ کا ہدایت پا جانا ضروری
ہے پھر اول میں فہو المہتریٰ بلفظ مغرور رعایت لفظ من اور دوم میں فاولئک ہم آہ بلفظ مع برعایت معنی جن لانے میں تہنیه ہے کہ
مقدین کی جماعت مثل واحد کے ہے کیونکہ انکا طریقہ واحد ہے برخلاف گمراہوں کے کہ مختلف طریقوں سے شیطان کی راہوں پر چلتے
چلتے جہنم میں جا پڑتے ہیں اور مترجم کہتا ہے کہ یہ بھی اشارہ ہے کہ ہندوین بمقابلہ گمراہوں کے بہت کم ہیں چنانچہ صحاح کی حدیث

ذریات دو فریق بحاکم ایک فریق کے حق میں فرمایا کہ میں نے انکو دوزخ کے واسطے پیدا کیا اور مجھے پروا نہیں ہے۔ اور یہاں ظاہر ہوا کہ ہر دو فریق میں سے بڑا فریق دوزخی ہے اور نیز ظاہر ہوا کہ جن میں سے بھی بڑا فریق دوزخی ہے اور نیز ظاہر ہوا کہ جن اگرچہ آتش میں مگر دوزخ سے عذاب اٹھا دینگے بھلا تو نہیں دیکھتا کہ انسان خاکی ڈھیلے کی مار سے دردناک ہو جاتا ہے اور چھین کی حیثیت ابن مسعود جو تقدیر برحق ہونے کے باب میں مذکور ہے اس میں پیٹ کے بچہ کے حق میں روح پھونکنے کے وقت کا حال یوں آیا ہے کہ پھر فرشتہ کو چار باتیں لکھے کا حکم ہوتا ہے یعنی اسکا رزق اور اجل کہ کتنی مدت جیتا رہیگا اور عمل کہ کیسے کام کر گیا اور اسکا خاتمہ کہ شفی ہے یا سید ہے یہ چاروں باتیں مان کے پیٹ ہی میں فرشتہ حکم آئی بکھدیتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے آسمان وزمین پیدا کرنے سے چاس ہزار برس پہلے درحالیکہ اسکا عرش پانی پچھا مقدار خلق کو تقدیر کر دیا ہے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہؓ کی حدیث سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ایک طفل کے جنازہ میں بلالؓ لائے گئے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ طوبیٰ لعصفور من عصافیر الجنۃ یعنی پاکیزہ بھلائی ہے اس طفل کے لیے وہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے اُسے کوئی بُرائی نہیں کی اور نہ بُرائی کو پایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اُسکے سولے اے عائشہؓ البتہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور اُسکے بے لوگ پیدا کیے حالانکہ وہ اپنی باپوں کی پشت میں تھے اور دوزخ پیدا کی اور اسکے بے لوگ پیدا کیے حالانکہ وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے۔ حاصل معنی اس حدیث کے یہ ہیں کہ جنت و دوزخ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے لوگ مقرر کر دیے ہیں وہ دنیاوی وجود پر موقوف نہیں ہیں بلکہ جو جنتی ہے وہ اپنے باپ کی پشت ہی میں جنتی ہے اور یہی حال دوزخیوں کا ہے پس اسی واسطے حضرت عائشہؓ کو روک دیا کہ بھلے و بُرے کاموں کی راہ سے جنتی و دوزخی کا حکم نہ لگا دیں اور یہ مراۓ میں کہ یہ لوگ جنتی نہیں ہے کیونکہ دیگر دلائل سے مسلمانوں کی چھوٹی اولاد جو مرے اسکے جنتی ہونے کو ائمہ علمائے دلائل شرعی سے ثابت پایا ہے چنانچہ امام نوویؒ نے شرح صحیح مسلم میں کہا کہ علمائے اہلین میں سے جنکو شمار میں لایا جاتا ہے ان سب کا اجماع ہے کہ مسلمانوں کی چھوٹی اولاد جو مرے وہ جنت میں ہے کیونکہ وہ مکلف نہیں اور بعضے ایسے علمائے جو کسی شمار میں نہیں اُنھوں نے اس مسئلہ میں توقف کیا ہے اور کچھ حکم نہیں لگایا اور انکے توقف کی وجہ یہی حدیث ہے اور جواب اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بدوین قطعی دلیل کے جنتی یا دوزخی کا حکم لگانے میں جلدی کرنے سے منع فرمادیا۔ مگر جہم کہتا ہے کہ افعال کے اوپر نظر کر کے بھی یہ حکم لگانے سے منع فرمایا جیسا کہ اشارہ گذرا۔ اگر کہا جاوے کہ علمائے انکے غیر مکلف ہونے کی دلیل سے انکا جنتی ہونا ثابت کیا اور یہ افعال ہی پر نظر ہے جو جواب یہ کہ دلیل دیگر مقارن اسکے ہو کر مثبت ہوئی اور فرق اسقدر ہے جو قول معتزلہ و اہل سنت کے درمیان مغفرت کے بارہ میں ہے یعنی معتزلہ محض افعال پر نظر رکھتے ہیں اور اہل سنت کی نظر برحمت آئی ہے مان جب افعال بھی اچھے ظاہر ہوئے تو حکم ان اللہ لا یضیع اجر الحسین اور اسکے ماننے کے مفید یقین ہوا اور حدیث وفات عثمان بن مظعونؓ جو صحاح وغیرہ میں معروف ہے اسکی توضیح کرتی ہے اور مقام مقتضی ہے کہ تقریر وسیع لائی جاوے لیکن بخوف تطویل اسقدر پر اکتفا کیا فلینا مل پھر امام نوویؒ نے کہا کہ یہ بھی احتمال ہے کہ شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یعنی حضرت عائشہؓ کو روکنے کی اسوقت فرمائی ہو کہ جب آپ کو وحی سے ان اطفال کا جنتی ہونا معلوم نہ تھا پھر جب علم ہو گیا تو جنتی ہونے کی خبر دیدی۔ ثم قال النوویؒ اب رہے کافروں کے بچے جو کہ طفولیت میں مر گئے تو اس میں تین قول ہیں اول یہ کہ اکثر و ن نے کہا کہ وہ اپنے باپوں کے تابع ہو کر جہنمی ہیں دوم یہ کہ ہم کو معلوم نہیں کہ ان کا کیا حال ہے اور یہ ایک گروہ کا قول ہے۔ اور سوم یہ کہ یہ اطفال بھی جنتی ہیں اور یہی محققین کا قول ہے اور یہی صحیح ہے اور اس پر چند دلائل ہیں

انرا جملہ وہ حدیث کہ حضرت صلعم نے جنت میں حضرت غلیل علیہ السلام کو دیکھا اور جالیکہ انکے گرد لوگوں کی اولاد تھی اور صحابہ رضی اللہ عنہم پر چھا کہ یا رسول اللہ کیا مشرکوں کے اولاد بھی تھی فرمایا کہ مشرکوں کے اولاد بھی تھی والی حدیث رواہ البخاری فی الصحیح۔ اور انرا جملہ قولہ تعالیٰ واما کننا معذبین حتی نبعث رسولاً۔ یعنی فرمایا کہ ہم عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ رسول کو بھیج لیں پس معلوم ہوا کہ قبل بعثت رسول کے کسی بشر کو عذاب نہ دیا جائیگا اور سب لوگوں نے اتفاق کیا ہے کہ بچہ پر تکلیف شرعی عائد نہیں ہوتی اور رسول کا قول قبول کرنا لازم نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاوے پس بالغ ہونے سے پہلے جو مراد گویا بعثت رسول کے پہونچنے سے پہلے مراد ہے۔ پھر واضح ہو کہ آیت کریمہ میں اہل سنت کے مذہب کی کھلی دلیل ہے کہ بندوں کے سب بچھلے برے کاموں کا پیرا کرنے والا وہی ایک خالق وحدہ لا شریک ہے پس مولے اسکے کوئی خالق کسی چیز کا نہیں ہے اور جسے گمان کیا کہ بندہ اپنے افعال اپنے آپ پیرا کر لیتا ہے وہ جھوٹا مشرک ہے ہاں کتا تہے اور بیان اسکا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صریح فرمادیا کہ اسی نے بہت سے جن وانس کو دوزخ کے لئے پیدا کیا اس سے بڑھ کر کیا بیان ہوگا اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ سمجھ کر کبھی اپنے آپ اپنے واسطے آگ میں گھس جانا پس نہیں کرے گا پھر جب اسنے ایسے اعمال کیے جو آگ میں داخل ہونے کے موجب ہیں تو معلوم ہو گیا کہ ان اعمال موجبہ النار کا پیرا کرنے والا یہاں ایک خالق پاک ہے جو چارنا چار اس سے یہ عمل پیرا فرماتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے اور معتزلہ وغیرہ نے جو یہاں بے وجہ تاویلین کیں وہ مردود ہیں اسلئے کہ جب کوئی دلیل قطعی ایسی قائم ہو کہ ظاہر مٹے آیت کے نہ بن سکتے ہوں تو تاویل کرنے کی گنجائش ہے پس یہاں تاویل بدوں دلیل قطعی کے ہرگز صحیح نہیں ہے اور یہ مسئلہ تقدیر کا وسیع ہے اس میں بندہ اپنی عقل اگر لگا دیکھا تو گمراہ ہوگا کیونکہ حکمت الہی کو کون گھیر سکتا ہے پس جو اللہ تعالیٰ و اسکے رسول صلعم نے فرمایا اسی پر ایمان رکھنے والا مومن ہے اور یہی لوگ اہل سنت ہیں اللہ تعالیٰ حکوا انھیں کے عقیدے پر دنیا سے مومن اٹھاوے لہذا ہم ایمان لائے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے واسطے بہت سے جن وانس پیدا فرمائے اور چارنا چار وہ لوگ دوزخیوں کے کام کرتے اور انھیں کاموں پر خوش ہیں اور کیوں نہیں کہ اول تعالیٰ نے ان دوزخیوں کی حالت جیسے انکو پیدا فرمایا ہے یہ بیان فرمائی کہ لَعَلَّہُمْ یُفْقَهُونَ دِہْہَا۔ اُنکے قلوب ایسے ہیں کہ اُنسے سمجھتے نہیں۔ یعنی حق بات انکے دون میں نہیں سمجھائی دیتی ہے اگرچہ دنیاوی اپنی بھلائی بُرائی کو خوب سمجھتے ہیں لیکن اُسکا نفع ہی چند روزہ زندگی تک ہے جسکا کچھ بھی اعتبار نہیں۔ وقال البیضاوی نہیں سمجھتے اسلئے کہ حق بات پر دل نہیں دھرتے اور دل کی آنکھوں سے حق بات میں نظر نہیں کرتے وقال المترجم یہاں سے ثابت ہوا کہ فقہ وہی ہے جو دل میں سمجھ ہو اور دل وہی خوب ہے جس میں یہ فقہ ہو جی کہ کافروں کی مذہب حالت فرمائی کہ اُنکے دل میں گرا ایسے ناکارہ کہ اُن سے نفع دینے والی سمجھ نہیں پاتے وَلَہُمْ مَا عَمِلُوْا لَا یُجْزَوْنَ دِہْہَا اور اُنکی آنکھیں ایسی ہیں کہ جسے دیکھتے نہیں۔ یعنی دنیاوی چیزوں کو ایسی نگاہ سے جو اُنکے کام نہ آوے خوب دیکھتے ہوں مگر جو دیکھنا کام کا تھا وہ نہیں دیکھتے پس اللہ تعالیٰ نے جو اشیاء عجیب و غریب پیدا فرمائی ہیں انکو بنظر عبرت نہیں دیکھتے کہ جس سے اول تعالیٰ کی عظیم قدرت دیکھ کر اسکی توحید و معرفت حاصل کریں بلکہ یہ لوگ اپنی ذات کو دنیا کی چیزوں کو اپنی خواہش نفسانی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ دیکھنا کام کا نہیں تو صحیح ہوا کہ آنکھوں سے جو نفع تھا جب وہ نہ اٹھایا تو نفی فرمائی کہ ابھی آنکھیں ہیں مگر ایسی کہ اُنسے بصیرت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ وَلَہُمْ اِذَا نَ لَیْسَ لَہُمْ عَوْنٌ دِہْہَا۔ اور اُن کے کان ایسے ہیں کہ اُنسے سنتے نہیں یعنی نفسانی و شیطانی و دنیاوی امور و لعب و مفاائد بے کار باتوں کو اگرچہ سنتے ہوں لیکن جو سنا انکو نافع ہوتا جیسے آیات وحدانیت اسکو کان لگا کر نہیں سنتے کہ خواب غفلت سے بیدار ہوں اور معرفت الہی کا توشہ و نیک اعمال کا خزانہ حاصل کر کے اپنے

اصلی وطن آخرت کو واپس جاوین۔ یہاں سے ظاہر ہو کہ دل و آنکھیں و کان جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیے وہ فقہ یعنی معرفت الہی و آخرت کی سمجھ و ایمان حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں خصوص اپنے آپ میں اسکی عجیب قدرت و صنعت دیکھنے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی آیات و وعظ و نصائح بغور و تامل سننے کے لیے ہیں چہرہ میں یہ باتیں بالکل ہنون تو وہ دوزخی ہے اگرچہ دنیا کے امور و خواہش نفس کی باتیں خوب سمجھتا اور دیکھتا و سنتا ہو مگر وہ پاگل و اندھا و بہرا ہے۔ اور جب ایسا ہوا تو نتیجہ اسکا یہ ہے جو فرمایا۔ اُولَئِكَ كَانُوا لَكُمْ اَعْمٰی اے لوگ جنکی نا سمجھی کا یہ حال بیان ہوا ہے اسکا نام لینے چو پاہ جانوروں کے اور مانند بہائم کے ہیں یعنی کام کی سمجھ نہونے اور معرفت الہی نہ ہونے اور انجام کی مفید شنوائی نہونے میں یہ لوگ ایسے ہیں جیسے بہائم جانور ہوتے ہیں۔ یا یہ معنی ہیں کہ پیش پالنے اور جو جی چاہے اسی کی کوشش میں دل و آنکھوں و کانوں سے مصروف رہنے میں یہ لوگ مانند جانوروں کے ہیں کہ انکا یہی کام ہے۔ اور اول اولیٰ ہے کہ نا سمجھی و بے عقلی میں جانوروں کے مانند ہیں اسلیے کہ دل و آنکھیں و کان تو انسان و دیگر حیوانات میں مشترک ہیں مگر انسان کو جانوروں سے فضیلت و شرف ہے تو فقط ایسی عقل و ادراک سے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو اور پھیلے و بڑھے میں تیز کرے اور اس حیات نا پائدار دنیا کی سرسے سے اپنے اصلی گھر کی طرف واپس جانے پر مستعد رہے پس جب کافر و مشرک کو یہ معرفت حاصل نہ ہوئی تو اسکے اور بہائم کے درمیان کچھ فرق نہوا کہ وہ بھی کچھ فہم و ادراک نہیں کرتے لیکن بہائم بچارے اگر فہم و ادراک نہ کریں تو بچا ہے کہ ان میں عقل نہیں دی گئی بخلاف کافروں کے کہ یہ لوگ اس نعمت کے ہونے ہوئے اسکو برباد کیئے ہوئے ہیں امدافرمایا۔ بَلْ هُمْ اَعْمٰی لَمْ یَسْمِعُوا مِنَ الْاِنْعَامِ بلکہ یہ لوگ تو چوپائے جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں کیونکہ نہ کہ بہائم کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے نفع و ضرر کو پہچانتے ہیں بکری کو دیکھو کہ شریفہ کی بچی نہیں کھاتی اور سفدت کو تلاش کر کے حاصل کرتی اور مضرت سے بھاگتی ہے کوئی جانور خود آگ دیکھ کر اس میں نہ جاوے گا اور ہری ہری گھاس کی طرف خود دوڑا جائیگا اور کافر و مشرک جان بوجھ کر عبادتے دوزخ پر اقدام کرتا ہے ابو جہل نے کہا کہ بنی عبد مناف سے ہم سب باتوں میں تو ہمسر ہو جائے آہ انھوں نے اپنا یہ فخر نکالا کہ ہم میں ایک نبی و رسول اللہ صاحب مہم و کتاب ہے سو اللہ میں تو اس عار کو بھی نہ اٹھاؤں گا اور ایمان نہ لاؤں گا اگرچہ محمدؐ بڑا سچا اور سب باتوں میں اچھا ہے۔ یہود و خوب پہچانتے و جانتے تھے مگر پیر مرشد بنے ہوئے نذرانہ کھاتے اور عالم کہلاتے تھے اُسے یہ لالچ نہ چھوڑ گیا اور دوزخ کے عذاب پر اقدام کیا پس جانور سے بدتر ہیں اور نیز جانوروں کو معرفت الہی کے فضائل حاصل کرنے پر قدرت نہیں اور انسان کو یہ قدرت ہے تو عاجز ہوتے ہوئے نہ حاصل کرنے والے کی نسبت وہ بدتر ہے جو قادر ہوتے ہوئے ٹھٹھ موڑے حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں عقل و شہوت پرید گیں پس فرشتوں کو فقط عقل دی بدون شہوت کہ پس انکو کوئی خواہش نہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکے اور جانوروں کو شہوت دی بدون عقل کہ پس وہ کھانے پینے وغیرہ خواہشوں و شہوات میں مصروف ہیں انکو عقل نہیں کہ معرفت حاصل کریں رہا انسان تو ہمیں دونوں جمع کر دیں پس اگر اُسے عقل کی پیروی سے معرفت و طاعت حاصل کی تو فرشتوں سے بڑھ گیا کیونکہ شہوت کی روک سے صبر کرتا ہوا ایمان چڑھ گیا اور اگر شہوت کی پیروی سے جمالت و نافرمانی ہوئی تو جانوروں سے حتیٰ کہ سور سے بدتر ہو گیا کیونکہ عقل ہوتے ہوئے اس شخص گڈھے میں پھسل پڑا اور نیز سب جانور اپنے خالق و جمل کے مطیع ہیں بخلاف کافر کے کہ نہافرانی کرتا و مشرک سے انفراد و بہتان باندھتا ہے اور نیز کہ سب جانور اپنے پروردگار کو پہچانتے و یاد کرتے ہیں بخلاف کافر کے کہ نہیں پہچانتا و نہیں یاد کرتا ہے اگر ہم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سب قائل ہیں تو جواب یہ کہ جو قائل ہیں وہ ایسے خدا کے قائل ہیں جبکہ مشرک کہلاتے ہیں اور یہ درحقیقت حضرت اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی شان نہیں تو وہ کی اور چیز کے قائل ہیں جو انکے و ہم میں سماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

کی معرفت تو ان صفات سے ہے جنکو اسکے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پس جو اسکے برخلاف ہے وہ اللہ تعالیٰ سے منکر ہے۔ اور نیز یہ کہ جانور دن کے ساتھ کوئی ہانکنے والا ہو تو راہ راہ چلتے چلتے ہیں بخلاف کافروں کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت و صفات پاک کے بیان میں کتابین نازل فرمائیں ہدایت کی راہ دکھلائی رسول علیہم السلام بھیجے مگر یہ لوگ نہ انے اور اطمینان سے ہر چند انھوں نے راہ بتائی اور وعظا و نصیحت سے انکو خواب غفلت سے جگا یا مگر نہ جاگے ہر چند انھوں نے اللہ تعالیٰ سجانہ کی صفات پاک انکو سمجھائے اور اسی کی عبادت کو کہا مگر نہ چونکے لہذا فرمایا۔ اُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یہی غافل لوگ ہیں۔ یعنی پوری غفلت والے یہی ہیں اگرچہ مسلمان کہ نہ کبھی غفلت میں پڑ جاتا ہے مگر بالکل غافل نہیں ہوتا۔ مسئلہ زید و عمر و دونوں مسلمان ہیں پس زید نے قسم کھائی کہ اگر عمر کو کال غفلت ہو تو اس کی جو روپر طلاق ہے تو حکم دیا جائیگا کہ طلاق واقع نہ ہوئی اور یہاں بہت صورتیں نکلی سکتی ہیں۔ قتال فی العراء قولہ تعالیٰ ہم قلوب الایفقون بہا الآیہ۔ انکے دل مشاہدہ غیب سے محو ہیں اور اگر بادرین تو وصال کا مہر کھین اور حقان نوال کو سمجھیں۔ انکی آنکھوں پر شہوات کے پردے پڑے ہیں اگر اس سے نکلیں تو انوار صفات دکھیں۔ انکے کانوں میں غفلت کے ٹھٹھہ ہیں اگر وہ ٹھٹھیں تو آواز وصال اللہ ان قرب سے سرسٹ پاویں اور دنیا کے تمام رنگ و رنگ سے ٹھٹھ پھیریں بعض نے کہا کہ انکے دل ایسے ہیں کہ شواہد حق سے فتنہ و سمجھ نہیں رکھتے اور انکی آنکھیں ایسی ہیں کہ اُنے دلائل حق نہیں دیکھتے اور انکے کان ایسے ہیں کہ دعوت حق نہیں سنتے قال المسترجم دعوت حق ایک ظاہری ہے جو بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آپ کے خلفاء کے ہر وقت پہنچتی ہے اور وہی اصل ہے اور دوم دعوت باطن اور وہ اس شعر سے سمجھ لینا چاہیے۔ من آن مرغم کہ ہر شام و ہر گاہ زبام عرش می آید صغیر : اور نیز زمرغ صبح ندائم کہ سوسن آزاد چہ گوش کرد کہ حافظ زبان خوش آمد : پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال یوں فرمایا کہ یہ لوگ اگر ہی میں جانوروں سے بڑھے ہوئے ہیں کیونکہ جانوروں میں ادب قبول کرنے کی استعداد ہے وہ اسکے موافق قبول کر لیتے ہیں اور یہ لوگ باوجود استعداد قبول کے ادب نہیں قبول کرتے۔ بعض نے کہا کہ بہائم کو پر دگی اور تجلی دونوں سے بے خبری ہے بخلاف ارواح کے کہ تجلی سے اسکی زندگی اور پر دگی سے عذاب و موت ہوا پس عطار نے کہا کہ ان دونوں سے معافی خطاب نہیں سمجھتے اور آنکھوں سے شواہد حق نہیں دیکھتے اور کانوں سے حلاوت خطاب نہیں پاتے کیونکہ نہیں سنتے ہیں۔ اُستاد نے کہا کہ معافی خطاب کے حسب طرح عین سمجھتے ہیں یہ لوگ نہیں سمجھتے اور انکو دلی خطرہ میں اور نفسانی و شیطانی و سواس میں تیز نہیں۔ آنکھوں سے شواہد حق نہیں دیکھتے اور کانوں سے دلائل یقین نہیں سنتے ہیں ان لوگوں کی نظر فقط غفلت کی راہ ہے اور انکی سماعت فقط یہی شہوت و فتنہ کی آواز ہے۔ یہ روڑے پتھر کی لڑی میں گوندھنے کے قابل نہیں سوائے اس کے کہ شہوت کی زنجیروں میں جکڑے جاویں قال المسترجم حدیثیں جمع محدث انکی اصطلاح میں وہ عارف کہ فہم خطاب و واردات ازلی اسکے قلب پر غیب سے وارد ہوں اور مثال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں چنانچہ تین آیات کا خطو قبل نزول کے اپنی توفیق واقع ہوا۔ وقد سبق البیان فی قولہ واتخذوا من مقام ابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محلاً و کفایتہ جابجا آج کا ہر فت زکیر پھر واقعہ نے بیان فرمایا کہ اسکے بہت نام پاک ہیں اور وہ اسماء ذاتی و اسماء فعلی اور اسماء خاصہ ہیں جسے عارفوں کے دلوں کو جو جنیوں کے دلوں کے مانز نہیں بلکہ پاکیزہ مسور ہیں ان پاک ناموں سے عجائب صفات آتی سے آگاہی ہوتی ہے جن کا مصدر ذات واحد قدیم جل سلطانہ ہے چنانچہ فرمایا۔

وَاللّٰہِ اَکْبَرُ الْحَسْبِیْ فَاَدْعُوْا بِهَا وَذُرُّوْا الَّذِیْنَ یُلْحِدُوْنَ فِیْ اَسْمَائِہِمْ وَیَسْجُرُوْنَ مَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ

اور اللہ کے ہیں سب نام خاصے سوا سکو بجز وہ مگر اور پھوڑ دیا انکو جو کج راہ چلتے ہیں انکے ناموں میں وہ بدلا پارہنگے اپنے کیے کا

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ كَيْفَ يَشَاءُ اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ ایسا پاک بیان چار سورتوں میں آیا ہے۔ ایک تو یہاں اور دوم آخر سورہ بنی اسرائیل میں فی قولہ قُلْ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَنَ اِيَّا مَا تَدْعُوا فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ اور سوم سورہ طہ کے شروع میں فی قولہ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ اور چہارم سورہ حشر کے آخر میں فی قولہ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ اور چھٹی کالفاظ مؤنث احسن ہے اور وہ صفت اسماء جمع اکم ہے اور معنی تفضیل کے یہاں یا تو مشرکوں کے معبودوں کے نسبت میں اور یا مطلقاً میں اور مترجم کے نزدیک یہی اولیٰ بلکہ صواب ہے اس واسطے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ نسبت نہیں اور ظاہر میں جو رحیم و کریم کے نام اسماء میں مشارکت گمان کجانی ہے وہ وہم ہے پس غفلت سے بچنا چاہیے۔ اور بعض نے کہا کہ حسی مصدر ہے جیسے حسی۔ اور مفر و آنا بوجہ اسکے کہ مصدر جنس ہے اور جیسے وصف لا یعقل میں افراد آتا ہے۔ اول قول غفار مفسر ہے۔ بالجملة یہاں بندوں کو معرفت دی اور ادب فرمایا کہ جس ذات پاک کا نام اللہ تعالیٰ ہے اس کے واسطے بہت سے نام صفاتی وغیرہ بہت اچھے اچھے ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا سَمُوْهُ بِهَا۔ پس اللہ تعالیٰ کو انھیں پاکیزہ ناموں سے پکارو یعنی اُس کے جناب میں التجا کرنے اور اس کا ذکر کرنے میں انھیں پاک ناموں سے نام لیا کرو۔ اور دعا کے آداب و شرائط تحقیق کے ساتھ تفسیر قولہ اذ اسالک عبادی عنی فانی قریب الایہ میں گذری اور بجلہ شیطون کے یہ ہے کہ دعا کرنے والا جس نام پاک سے دعا کرے اسکے معنی جانتا ہو اور یہ ہے کہ اسکے دل میں جب کا نام لیتا ہے یعنی حق سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اس وقت تو ضرور حاضر ہو یعنی دل غافل نہ ہو اور یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ قبولیت پر بھروسہ کر کے بدون شک وغیرہ شیطانی وسوس کی دعا کرے۔ پس جلالی نام کے وقت جلال کا و گجا اور جالی نام کے وقت رحمت و انبساط آویگا لہذا ان پاک ناموں کا اور ان کے معانی کا جاننا ضرور ہے پھر علماء اسکے دو قول میں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام ننانوے ہیں اور دوم یہ کہ انکی لنتی اسی قدر میں مختصر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور مفسر نے یہاں کھا الاسماء الحسنی التسعة والتسون والاربعا والاربعین یعنی یہ نام اے احسن ننانوے کے انکے ساتھ حدیث وارد ہوئی ہے۔ پس قولہ التسعة التمام بل از اسماء ہے اور معنی میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ اسماء حسنی ہی ننانوے ہیں جو حدیث میں وارد ہوئے ہیں فعلیٰ ہذا قول اول اختیار کیا۔ اور دوسرا احتمال یہ کہ یہاں جن پاک ناموں سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا وہ بھی ننانوے ہیں اگر چہ اللہ تعالیٰ کے اور پاک نام اس قدر ہوں کہ انکا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے فعلیٰ ہذا قول دوم کی طرف راجع ہوا۔ اور توضیح یہ ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان تسعة وتسعين اسما مائة الا واحد من احصاها دخل الجنة وهو وتر یحیی الموت۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام۔ ایک کم سوائے ہیں کہ جو انکو احصا کرے وہ جنت میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمادے وہ طاق کو محبوب رکھتا ہے۔ رواہ احمد و بخاری و مسلم و النسائی وابن ماجہ وابن خزيمة و ابو عوانہ وابن جریر وابن ابی حاتم والطبرانی وابن سنی و ابن مردويه و البیہقی۔ اور ابن مردويه و البیہقی کی روایت سے اتنا زاد ثابت ہوا کہ جو ان ناموں سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اسکی دعا قبول فرماتا ہے بخاری نے فرمایا کہ احصا سے یہاں حفظ کرنا مراد ہے اور یہی اکثر محققین کا قول ہے اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ من حفظها دخل الجنة۔ پس پہلی روایت کی اس سے تفسیر ہوگئی کہ احصا سے حفظ مراد ہے۔ اور بعض نے کہا کہ احصا کے معنی شمار کرنا یعنی دعا میں ان ناموں کے ساتھ احاطہ کر کے اسے دعا مانگنے مترجم کہتا ہے کہ باہرین دعا بھی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے کیونکہ ان ناموں کو بخیر احصا کر کے اگر مثلاً رزق کی دعا مانگی تو جنت میں داخل ہونا کیونکہ ملگا اور یہ احتمال کہ یہ مزید فضل میں لینے گھٹاتے ہیں لجاوے بعید ہے فافہم اور بعض نے کہا کہ احصا سے مراد ادب سے انکی بخوبی رعایت رکھنا۔ اور بعض نے کہا کہ دعا کے وقت دل کو انکے معانی پر حاضر رکھنا حتیٰ کہ ہمارے نام لینے پر عظمت و قہر سے بھر جاوے اور رحیم کے نام پر رحمت سے منبسط ہو جاوے مترجم کہتا ہے کہ مردعاری

کے سواے ہر ایک سے ایسا نہیں ہو سکتا و معنی اول اقویٰ میں واللہ اعلم اور بیان ان پاک ناموں کا آگے آتا ہے اور بیان اس قدر جاننا ضرور ہے کہ جن علمائے نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ننانوے میں مختصر ہیں وہ اسی حدیث سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ قولہ ان اللہ تسعا و تسعین اسمائے الا و احدا پر کلام پورا ہوا اور فائدہ فرمایا کہ اول تعالیٰ عزوجل کے ننانوے نام ہیں اور قولہ من احصا با دخل الجنة سے مراد بیان فضائل ہیں یعنی جملہ فضائل کے ایک یہ ہے کہ جو انکو حفظ کرے یعنی معنی و مضمون سے اپنے قلب پر محفوظ رکھے وہ جنت میں داخل ہوگا اور ظاہر ہے کہ اسماء صفاتی کے حفظ کی کیفیت یہ کہ شلا رحم و حلیم کے مقتضایہ خود اپنے پروردگار کا خلق اختیار کر کے رحم کرنے والا اور لگوں کے حرکات پر حکم کرنے والا اور بردباری سے انکی طرف سے برائیوں کو برداشت کرنا والا ہو جائے اور علی ہذا اخصار کے معنی اول و سومین اتفاق ہو جائیگا واللہ اعلم اور یہ جملہ درمیان میں معترضہ تھا اور مقصود یہ کہ جو علماء اخصار اسماء کے قائل ہیں انھوں نے حدیث شریف سے اس بیان سے استدلال کیا ہے اور باقی علماء جو اخصار کے قائل نہیں انھوں نے یوں معنی بیان کیے کہ قولہ تسعا و تسعین اسمائے الا و احدا بدل و بدل منہ ہو کر موصوف ہوا اور قولہ من احصا با دخل الجنة جملہ اسکی صفت ہے پھر موصوف و صفت مکرر اسم ان ہوا اور حاصل معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ایسے ہیں کہ جو انکو حفظ کرے وہ جنت میں داخل ہوگا پھر واضح رہے کہ مترجم کو ٹھیک طور پر معلوم نہوا کہ ننانوے ناموں میں اخصار کے قائل کون علماء ہیں اگرچہ بعض نے اہل اشارہ کیا اور ظاہر ہے کہ اس شخص نے بعض عبارات سے وہم کیا کہ بعض علماء اخصار کے قائل ہیں مگر صحیح یہ ہے کہ علماء میں اختلاف نہیں اور سب کا یہی قول ہے کہ اسماء انکی ننانوے میں مختصر ہیں پس حدیث شریف کے وہی دوسرے معنی صحیح ہیں امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں کہا کہ علماء رحمہم اللہ کا اتفاق ہے کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا حصہ مقصود نہیں اور اسکے یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام سو اے کے ننانوے کے نہیں بلکہ مقصود یہ کہ ان ناموں کو جو اخصار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا پس حاصل یہ کہ ان ناموں کے اخصار سے جنت میں جانے کی خبر دینا مقصود ہے اور ناموں کا حصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ وقال الامام الحافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ واضح رہے کہ اسماء جنسی کچھ انھیں ننانوے میں مختصر نہیں ہیں بدلیل دوسری حدیث کے جو امام احمد نے اپنی سنن میں جب الشہین مسعود سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا یا اصباب اعدا قطبہم ولا حسزن فقال اللهم انی عبدک ابن عبدک ابن امکنا صیتی سیدک ما ضی فی حکاک عدل فی قضاک اسالک کل ام ہو لک سمیت بفسک وانزلتہ فی کتابک او علمتہ احد امس خلقتک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن اعظم ربح قلبی ونور صدری وجلا حزنی وذبابی الا اذہب اللہ حزنی وشمہ وابدل مکانہ فرحاً فقتیل یا رسول اللہ افلا تعلمنا فقال یا یغنی کل من سما ان تعلما حاصل معنی اس حدیث کے یہ ہیں کہ کوئی ایسا نہیں جسکو کوئی غم و اندوہ پہنچا پھر اسے یوں دعا رات کی کہ اللهم انک اللہ تعالیٰ اسکا غم و اندوہ دور کر دیتا ہے اور بجائے اسکے فرحت و سرور دیتا ہے تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ بھلا ہم اسکو سیکھ نہ لیں۔ تو فرمایا کہ ان سیکھ لو جو اسکو سنے اسکو چاہیے کہ اسکو سیکھ لیوے۔ وقد رواہ ابن جہان فی صحیحہ و السیغی فی الاسما والصفات۔ اور دعا مذکورہ کے معنی یہ ہیں اسے اللہ پاک میرے میں تیرا غلام تیرے غلام کا بیٹا تیری باندی کا بیٹا ہوں میری چوٹی میرے قبضہ قدرت میں ہے میرے حق میں تیرا حکم روان ہے میرے حق میں تیرا حکم سب عدل ہے میں تجھے تیرے ہر نام پاک کے ساتھ جو تیرے لیے شایان ہے تو نے اس سے اپنا نام رکھا ہے اور اس کو اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے یا اپنے پاس اسکو اپنی علم غیب میں رکھا ہے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو قرآن عظیم کو میرے دل کی پہنچ اور میرے سینہ کا نور اور میرے اندوہ کا صیقل کرنے والا اور میرے غم کا دور کرنا والا فرما دے۔ مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث سے

ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بعض اسی کے علم غیب میں ہیں مخلوق میں سے کسی کو معلوم نہیں اور بعض کسی مخلوق کو مخصوص بتلائے گئے ہیں بالجملہ ثابت ہوا کہ انھیں ننانوے میں انحصار نہیں ہے اور ابن العربی مالکی نے شرح ترمذی میں لکھا کہ بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو قرآن و حدیث سے جمع کر کے ہزار نام لکھے ہیں واللہ اعلم۔ اب رہا بیان اسکا کہ ننانوے نام جنکے حفظ پر حدیث صحیح و سنن میں دخول جنت کی بشارت آئی ہے وہ کہاں ہیں اور بطور معین معلوم مروی ہوئے ہیں یا مانند شب قدر کے باساعت روز جمعہ کے بہم میں تاکہ رنجت و کوشش زیادہ ہو پس ابن عباسؓ و ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ایسے ہیں کہ جو انکو احصا کرے وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ قرآن میں ہیں۔ رواہ ابو نعیم۔ اگر اس حدیث کی اسناد مستقیم ہو تو اس سے استفادہ ہوگا کہ وہ قرآن مجید میں ہیں۔ اور ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے روایت کیا جاتا ہے کہ کہایہ نام قرآن میں ہیں پھر علیحدہ علیحدہ سورہ سورہ کے ننانوے نام بیان کیے اور ابن حجر نے تلخیص میں کہا کہ ظاہر کتاب مجید سے تتبع و تلاش کر کے پھر انکو بیان کر دیا۔ اور شیخ ابن حزم نے کہا احصا را سمار آئی میں جملہ احادیث مضطرب ہیں انہیں سے کوئی صحیح نہیں اور مراد شیخ کی یہ تفصیل اسماء کی روایات مضطرب ہیں لیکن مطلق نفی میں تشدید ہے اور مفسر جلالؒ کے نزدیک بھی ثبوت معلوم ہوتا ہے ورنہ تفسیر مذکور میں تامل ہوگا۔ اور البتہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو صحیحین وغیرہ سے مذکور ہوئی ہے امام ترمذیؒ نے بھی اپنی سنن میں روایت کیا اور اس میں تفصیل ننانوے نام کی بعد قولہ بحسب الترتیب کے زیادہ ہے پھر کہا کہ یہ حدیث غریب ہے اور ننانوے نام کے احصا کی حدیث تو ابو ہریرہؓ سے کئی وجوہ سے بواسطہ متعدد راویوں کے مروی ہے لیکن میں بہت ساری روایات میں ناموں کا ذکر نہیں جانتا سوائے اس حدیث کے انہی مفاد کلام۔ مستخرج کتاب ہے کہ حاصل کلام امام ترمذیؒ کا یہ ہے کہ اس حدیث کو اکثر راویوں نے تو بدولت تفصیل ناموں کے روایت کیا اور وہ بہت ثقہ لوگ ہیں اور یہ طریقہ تفصیلی ناموں کے ساتھ ہے اسکا راوی اگرچہ مقدوح ضعیف نہیں لیکن دوسرے ثقات سے زائد روایت کرتا ہے لہذا حدیث غریب ہے اور شیخ ابن کثیرؒ نے فرمایا کہ ایک جماعت ائمہ حفاظ کا معیول یہ ہے کہ اس حدیث میں ناموں کا تفصیلی بیان مدرج ہے یعنی راوی نے اپنی طرف سے بیان کیا مگر اس طرح کہ وہ حدیث میں درج ہو گیا چنانچہ زہیر بن محمدؒ سے مروی ہے کہ مجھے کئی اہل علم نے خبر ہو چکی کہ انھوں نے خود ایسا کہا یعنی قرآن مجید سے جمع کر کے بیان کر دیا جیسا کہ جعفر بن محمد و سفیان بن عیینہ و ابو زید لغوی نے کہا ہے واللہ اعلم مگر پوشیدہ نہ رہے کہ حافظ ابو نعیم و ابن مردویہ نے تفصیل اسماء کو حضرت ابن عباسؓ و ابن عمر رضی اللہ عنہم سے مرفوع روایت کیا مگر اس کی اسناد کا حال معلوم نہیں لیکن فی الجملہ اس حدیث ابو ہریرہؓ کی تقویت ہوئی جسکو ترمذیؒ نے روایت کیا ہے اور طریق ترمذیؒ رحمہ عن الجوزجانی عن صفوان بن صالح عن الولید بن سلم الی آخر الاسناد سے اس حدیث کو ابن حبانؒ نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا اور ابن حبانؒ کا مذہب دربارہ صحیح اسناد کے معروف ہے کہ راوی کی عدالت و ثقاہت معلوم ہو یا اسکا حال مستور ہو بہر حال وہ عادل و ثقہ قرار دیتے ہیں جیسے امام ابو حنیفہؒ وغیرہ علماء کے نزدیک ہے اور اس سے تقویت زیادہ ثابت ہوئی علاوہ برین ابن ماجہؒ نے اس حدیث کو اپنی سنن میں دوسرے طریق سے حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوع روایت کیا ہے پس اعتماد کے واسطے کافی ہے لہذا ان پاک ناموں کو موافق حدیث مزبور کے ذکر کیا جاتا ہے مگر قبل اسکے تنبیہ ضرور ہے کہ بر تقدیر تسلیم عدم ثبوت تفصیل کے آیت کریمہ کی تفسیر میں کوئی توقف نہیں اور معنی یہ ہیں کہ اللہ اسماء الحسنیٰ فادعوہ بہا۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام ہیں ان سے دعا کرو اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب و رسول پاک سے معلوم ہوئے ہیں اور قرطبیؒ نے حکایت کیا کہ مقاتل وغیرہ مفسرین نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اپنی دعا میں

یا رحمٰن یا رحیم کہتا تھا اسکو مشرکون میں سے ایک نے منکر کہا کہ محمد واسکے ساتھی تو کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک کو پوجتے ہیں پھر اسکو
کیا ہو کہ دو معبودوں کو پکارتا ہے تو آیت یہ نازل ہوئی۔ اللہ الاسماء الحسنیٰ۔ اور حاصل آنکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک واحد ہے اور اُسکے
نام اچھے اچھے بہت ہیں جو اسکی ذات کو بنظر صفات کا لہ کے شایان ہیں لیکن اسکی صفات کی حقیقت چونکہ تصور بشری سے اعلیٰ و برتر ہے
لہذا جو نام اسنے فرمائے ہیں انھیں پر اقتصار کیا جاوے اور اپنی فہم ناقص سے کوئی نام نہ کرٹھا جائیگا پھر ان ناموں میں سے ننانویس نام
پاک ایسے ہیں کہ جو انکو احصا کرے وہ جنت میں داخل ہوگا جیسا کہ صحیح بلکہ مشہور اصح حدیث سے معلوم ہوا ہے ان ناموں کی تفصیل
تو اس میں روایت ابن مردودہ و ابونعیم از حضرت ابن عباس و ابن عمر اور روایت ابن ماجہ و ابن حبان و ترمذی از حضرت ابوہریرہ
ہے چنانچہ ترمذی کی روایت کے موافق ان پاک ناموں کو مع تنبیہ معانی کے لاتا ہوں۔ فاعلم ان الترمذی قد روی حدیث الاحصاء
من طریق الولید بن سلم عن شعیب بن حمزہ با سندہ مثل ما روی البخاری الا انہ زاد بعد قوله سجد الوتر۔ ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔
الملك۔ القدوس۔ السلام۔ المؤمن۔ المہتمن۔ العزیز۔ الجبار۔ المتکبر۔ الخالق۔ الباری۔ المصور۔ الغفار۔ القہار۔ الوہاب۔
الرزاق۔ الفتاح۔ العظیم۔ القابض۔ الباسط۔ الخافض۔ الرافع۔ المعز۔ المذل۔ السميع۔ البصیر۔ المحکم۔ العدل۔ اللطیف۔
الخبیر۔ الخلیم۔ العظیم۔ الغفور۔ الشکور۔ العلی۔ الکبیر۔ الحفیظ۔ المقتد۔ الحیث۔ الجلیل۔ الکرم۔ الرقیب۔ المجیب۔ الواسع۔
الحکیم۔ الوہود۔ المجید۔ الباعث۔ الشہید۔ الحق۔ الوکیل۔ القوی۔ المتین۔ الوکی۔ الحمید۔ المحیی۔ المبدی۔ المتعبد۔
الحیی۔ المیت۔ الحی۔ القيوم۔ الواجد۔ الماجد۔ الواحد۔ الاحد۔ الفرد۔ الصمد۔ القادر۔ المقدر۔ المقدم۔ المؤخر۔
الاول۔ الآخر۔ الظاہر۔ الباطن۔ الوالی۔ المتعالی۔ البر۔ التواب۔ المنتقم۔ العفو۔ الرؤف۔ مالک الملک ذوالجلال والاکرام
المقطب۔ الجائع۔ الغنی۔ المغنی۔ المانع۔ الضار۔ النافع۔ النور۔ الہادی۔ البادع۔ الباقی۔ الوارث۔ الرشید۔ الصبور۔
پھر واضح ہو کہ کلیہ قاعدہ جناب باری تعالیٰ کے پاک ناموں میں یہ ہے کہ جو نام حقیقی معنی پر صادق آسکتے ہیں ان میں حقیقی معنی مراد
ہوتے ہیں مثلاً الخالق یعنی پیدا کرنے والا تمام خلوق کو۔ اور جن ناموں میں لغوی معنی نہیں بنتے ہیں مثلاً الصبور کیونکہ صبر کو لغت
والے یوں جانتے ہیں کہ آدمی اپنے قلب کو ایسی حرکت سے روکے جس سے گھبراہٹ ہو اور جزع و فزع کی طرف مودی ہو اور یہ بات
جناب باری تعالیٰ میں خال ہے تو ایسے ناموں میں اسکے لازمی معنی مراد لیے جاتے ہیں مثلاً علم الہی سے اللہ تعالیٰ کا علیم نام اس معنی کر
کہ بندوں کی نافرمانیوں پر انکو جلد عذاب میں ماخوذ نہیں فرماتا ہے اور ابن عباس سے سورہ بقرہ میں اسکی توضیح گزر چکی ہے۔ پھر جو
حدیث میں آیا کہ ان اللہ وتر۔ تو وتر کے معنی فرد ہیں اور مراد اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا
نظیر نہیں ہے۔ اور واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو واحد کہا جاتا ہے تو یہ معنی نہیں کہ وحدت اسکو عارض ہے کیونکہ یہ کفر ہے بلکہ واحد
و فرد باہم معنی کہ اسکے مانند مثل و شبیہ و نظیر و شریک کوئی نہیں ہے لہذا جناب باری تعالیٰ کی ذات و صفات میں اس طرح
خبر کرنا روا نہیں ہے کہ ذات کی یا صفت کی حقیقت کیا ہے بلکہ اس پر ایمان لاوے اور مثلاً رحیم سے اسکی رحمت کا اُمیدوار ہو اور کریم
سے کرم کا اور منتقم سے ڈرے اور اسکے عذاب و عقاب سے خوف کرے اور وہی ہادی عفو غفور ہے اس سے ہدایت و سلامتی کی التجار
کرے و السلام۔ پس حاصل معنی قولہ تعالیٰ و اللہ الاسماء الحسنیٰ فادعوہما۔ کہ یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے بہت نام اچھے اچھے
ہیں اور وہ سب ایک ہی سہی کے نام ہیں پس انھیں ناموں سے اس کا نام لو اور اس سے دعا کرو اور ننانوے نام جو کوئی یاد رکھے

وہ جنتی ہے۔ وَكَرُوا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ اور چھوڑ دو ان لوگوں جو الحاد کرتے ہیں اسکے ناموں میں۔ جمہور کی تسرارۃ
 لمجدون بعض مادل از الحاد ہے اور حمزہ کی قرارۃ میں فتح اول از الحاد ہے اور معنی دونوں کے ایک ہی ہیں یعنی میل کرنا اور مراد یہ کہ اول تعالے
 کے ناموں میں حق سے مکر باطل کی طرف جھکتے ہیں کیونکہ انھوں نے اسماء اسی سے اپنے بتوں کے نام نکالے چنانچہ اللہ سے آلات ایک بت کا
 نام اور العزیز سے عزی ایک بت کا نام اور النان سے منات ایک بت کا نام نکالا جیسا کہ ابن عباسؓ و مجاہدؓ سے مروی ہوا۔ اور نیز
 ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ لمجدون فی اسماء یعنی جھٹلاتے ہیں اور بعض نے کہا کہ الحاد مذکور سے مراد یہ کہ کافر و شرک اپنے بتوں کو آسمان
 کہتے ہیں۔ اور اہل المعانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالے کے ناموں میں الحاد یہ ہے کہ جس نام سے اللہ تعالے نے اپنے آپ کو نہیں فرمایا اور نہ کتاب
 و سنت میں آیا ہے اس سے اللہ تعالے کا نام رکھے اور حاصل اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالے کے نام سب توقیفی ہیں یعنی جس جس نام سے واقف
 کرادیا گیا اسی نام سے تسبیہ کرنا روا ہے اور قیاس و رائے سے نہیں جائز ہے چنانچہ اللہ تعالے کو جو اذ کہتے ہیں مگر سخی کنار و انہیں ہے
 اگرچہ اسکے معنی بھی جو اذ کے ہیں اور اسطرح رحیم نام ہے اور رفیق نہیں جائز ہے اور عالم صحیح ہے اور عاقل نہیں جائز ہے اور آیت میں
 فرمایا یا خادعون اللہ و ہو خادعون الایہ۔ اور نیز فرمایا۔ ذکر و اذکر اللہ و اللہ خیر الما کرین لیکن دعائیں یا خادع اور یا مکار کنار و انہیں
 ہے بلکہ انھیں ناموں سے دعا کجا دے جسے بوجہ تعظیم و انکسار دیا گیا ہے پس یا اللہ یا رحمن و یا رحیم وغیرہ پاک ناموں سے دعا کرنا
 روا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالے کے نام اپنی طرف سے اختراع کرنا و نکالنا نہیں روا ہے اور نہ ایسے نام سے دعا کرنا جسکے معنی معلوم نہیں
 اور نہ ایسے نام سے جو غریب ہو بلکہ انھیں ناموں سے دعا کرے جو شرع نے بتلادیے ہیں۔ پھر مشرکین رحمن سے احتراز کرتے تھے اور ایسے ہی
 اسماء توحید سے بد بخت نفرت کھاتے پس بعض نام توقیفی لینا اور بعض کو ترک کرنا بھی الحاد ہے لیکن یہ لازم نہیں کہ دعائیں سب ناموں کو
 جمع کرے بلکہ کسی نام کو ترک کرنا اعتقاد نہ کرے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ اسماء الہی میں سے بندہ کے مقصود کو جس صفت سے مناسبت ہے
 دعائیں اس صفت کے نام کو لینا اوفیٰ ہے مثلاً اللہم انک عفو و تحب العفو فاعف عنی یعنی اسی مجھ بندہ کو عفو کر دے تو عفو کو
 دوست رکھتا ہے تیرا نام عفو و عفور ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہاں قہار و متقم و غیرہ کو لانا گستاخی اور یوقوفی ہے اس لیے کہ صفت قہر و
 انتقام ظہور کو نہیں چاہتا پس اس راہ سے یہاں ان ناموں کو نہ لانا مضائقہ نہیں ہے اور اسطرح اگر کافروں نے کفر و شرک میں
 غلو کیا اور ظلم میں بڑھ چلے اور کسی مسلمان نے ان پر بددعا کی تو ان پر قہر و انتقام و غضب و عقاب کا ظہور منظور ہے اس وقت میں عفو و رحم
 و مغفرت کے ناموں کا لانا جہالت ہے۔ فافہم۔ اور جامع تفسیر الحادیہ کہ تفسیر نہ کرے جیسا مفسر نے بیان کیا ہے اور اختراع نہ کرے اور
 نقصان باین طور نہ کرے کہ بعض اسماء سے تسبیہ کرے اور بعض سے نہ کرے اور وضع بے وضع نہ کرے باین طور کہ الرشید کسی کا نام رکھے
 ہاں عب الرشید صحیح ہے اور جس نام سے توقیف نہیں وہ نام نہ رکھے۔ اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ جو لوگ کہ اسماء الہی میں الحاد کرتے ہیں
 انکو چھوڑ دو جیسے گمراہ شریک کو چھوڑ کر اس سے ٹکھ ٹوڑ لیتے ہیں۔ سَبِّحُوا ذِکْرَ مَا کَانَ نَوَاجِحَ لَدُنْ عَذِیبَ بَدَلَادِیَے جاؤ نیکے یہ لحد لوگ
 وہ چیز جو کرتے رہے۔ یعنی جزار اس چیز کی جو کرتے تھے کیونکہ بعینہ وہی چیز تو تیرا نہیں ہے اور مفسر نے کہا کہ آخرت میں یہ جزار واقع ہونا
 مراد ہے اور یہ حکم قبل حکم جہاد کے تھا یعنی انکو چھوڑنے و اعراض کرنے کا حکم جہاد سے پہلے تھا۔ اولے یہ ہے کہ جزار و منرا پانے کا قیاس آخرت پر
 نہ رکھا جاوے بلکہ عام لیا جاوے دنیا میں اور آخرت میں لیکن آخرت میں نہیں لحدون کیو اسطے سنہیں ہے جو اسلام لاکر موحدا و اہل ادب نہیں ہوئے
 کیونکہ اسلام سے پہلے گناہ سب معاف ہو جانے میں فَتٰی الْعَرٰسِ قولہ تعالے و اللہ اسماء الحسنی الآیہ۔ مخلوق ان ناموں کی جستجو

میں بڑے بہن بھائیوں کے نہیں الا اسی طرح کہ ان ناموں سے کشف ہوا اور کشف انکا نہوگا مگر اسی طرح کہ وہ صفات خاصہ کشف ہوں جنکے خزانہ کے یہ نام گنجان بہن اور یہ صفات کشف نہوگی مگر اسی طرح کہ ذات کا کشف حاصل ہو پس جو شخص ان کشفوں سے ہدایت یافتہ ہوا اس کو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کی راہ ملی اور اس کے نور سے معانی صفات و انوار ذات کی طرف راہ پاتا ہے اور جب اس اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے اور مراد حاصل ہونا بطور کن فیکون کے ہوتا ہے۔ ہر نام پاک ایک صفت سے خبر دیتا ہے اور جو صفت ہے وہ ذات سے خبر دیتی ہے اور ہر نام پر عارفوں کے لیے ایک مقام ہے اور ناموں کی معرفت میں انکی معرفت مختلف بہن پس جبکہ معرفت صفات و مشاہدہ ذات میں مرتبہ حاصل ہے اسی کے مطابق ناموں سے انکشاف حاصل ہر بعض نے کہا کہ اولیٰ کے ناموں میں سے ہر نام جھکو کسی مرتبہ پر پہنچا دیکھا اور نام اللہ جھکو اللہ تعالیٰ کی محبت میں والہ و شیدا بنا دیکھا۔ اور الرحمن الرحیم جھکو رحمت الہی میں پہنچا دیکھے اسی طرح جب تو خلوص نیت و صفاء عقیدت سے دعا کرے تو سب ناموں کی ایسی ہی حالت ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اسما صفات سے بالاتر کچھ صفات ہیں کہ وہاں افہام کا گزر نہیں کیونکہ مقام ذات تو اغیار کے واسطے آتش سوزان ہے اسکی طرف کوئی راہ نہیں اور اہل عشق کو اپنے تئیں وہاں ڈال دینا ضرور ہے۔ قال السمرقانی فہم کا گزر کہیں نہیں اور اعتقاد کے واسطے ذات تک کی تصدیق ایمانی کافی ہے لیکن مراد یہ ہے کہ اگر بیان میں لایا جاوے تو عیقول و افہام تخیر ہوں اور شاید منکر ہو جاوین قتال فیہ بعض نے کہا کہ دعا کے واسطے اپنے اسماء مقدسہ کو ظاہر فرماتا ہے نہ انہ واسطے کہ انکے حقائق کو ادراک کریں اسکے حقائق صفات پر کون واقف ہو سکتا ہے اور بعض نے کہا کہ قولہ فادعوه بہا۔ یعنی انکے حقائق کے ادراک کی طرف نفس کی سرکشی روکو بلکہ انھیں پر توقف کرو۔ استاد نے بعض مشائخ سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنے ناموں پر واقف کیا پس وہ زبان سے انکو یاد کرتے ہیں کیونکہ عقلیں ہرچیز صافی ہوں حقائق اسما پر مطلع نہیں ہو سکتی اسواسطے کہ حق تعالیٰ کی جناب میں کسی فرد سے ادراک نہیں ہو سکتا پس حقائق کے انکشاف کے وقت انپر حیرت طاری ہوتی ہے پھر ادراک و احاطہ کہاں ممکن ہے معرفت وہاں حیران ہے اور حقائق کے ادراک میں بصرو بصیرت سب کو ہیماں ہے اور حق سبحانہ تعالیٰ عز و جل البرہان ہے واضح ہو کہ علم باعوار کی نسبت کہا گیا کہ اسم اعظم جانتا تھا لیکن تقدیر ازلی سے کافر اچھ بیان فرمایا کہ وہ رخ کیواسطے اقوام متعین و علم ازلی میں مقدر ہو چکے ہیں پھر جنت کیواسطے ایک اُمت ہادی عادل کا مخلوق ہو نایع اسدرج اہل تکذیب بیان کیا بقولہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَلْحَقِّ وَيَبْهِيْغُوْنَ اَلْوَنَ ۚ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا سَأَسْتَسْتَفِیْهُمْ رَجْعُهُمْ اور ہماری پیدائش میں سے ایک لوگ ہیں کہ راہ بتاتے ہیں سچی اور اسی پر انصاف کرتے ہیں اور جنہوں نے جھٹلایں ہماری آیتیں انکو ہم سچ سچ پوچھ دینگے

مِنْ حَبِطٍ لَا يَجْلُوْنَ ۚ وَ اَمِيْنٌ لَّهُمْ فُتْرًا ۚ كَيْدٍ جِيْ مَنِيْنٌ ۚ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا سَكَنَ مَا يَصَاحِبُهُمْ جَانٌ مِّنْ جِنَّةٍ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۚ اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ كَیْۤهٖۤ جَنُوْنٌ ۚ نِّمِیْنٌ ۚ وَہ تو ڈرانے والا ہے صاف کیا نگاہ نہیں کی سلطنت میں آسمانوں اور زمین کی اور جو اللہ نے بنائی ہے

مِنْ نَّحْوِیْ ۚ اَوَ اَنْ عَسٰی اَنْ یَّکُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ فَاِیَّیْ حَدِیْثٌ ۚ بَعْدَ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۚ مَّنْ یَّضِلِلْ کُوْنِیْ جَبَر اور یہ کہ شاید نزدیک پہنچا ہو انکا وعدہ سوا کے کچھ کس بات پر یقین لاوینگے جسکو اللہ

اللَّهُمَّ كَلِّهِمْ لَكَ طُوبَىٰ زُفَرِي طُغْيَانِهِمْ يَكْفُهُونَ ۝

مجھ کا وہ اسے کوئی نہیں راہ دینے والا اور انکو چھوڑ رکھنا ہر انکی شرارت میں سبکتے

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا۔ یہ ذکر مقابلہ قولہ ولقد فرأنا النجم آنحو وقع ہوا حاصل آنکہ جیسے جم کیواسطے بہتوں کو پس لکھا اسکے مقابلہ میں جنت کے واسطے بھی بخلاف مخلوقات کے ایک مخلوق مائل ہے۔ اُمّۃً ایک جماعت ہے کہ۔ یُؤْتُونَ بِالْفَتْحِ دَیْبَہ تقدیم میں تخصیص ہے یعنی بالفتح خاصہ۔ خاص حق ہی کے ساتھ۔ یُحْدِثُونَ یعنی اپنے امور کو متبادل رکھتے ہیں پس جیسا چاہے نہ اس سے زیادتی کرتے ہیں اور نہ ہمیں کمی کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکو غفلت سے بیدار کیا ہے اور اپنی توفیق سے انکی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ آثار میں آیا ہر کہ اس اُمت مذکورہ سے مراد اُمت مرحومہ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ہے چنانچہ قتادہ نے کہا کہ ہکو خبر ہو چکی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو پڑھتے تو فرماتے کہ یہ تم لوگوں کے واسطے ہے اور تم سے اگلی اُمت کو بھی اسکے مانند دیا گیا چنانچہ فرمایا دین قوم موسیٰ امیر یہود و آلایہ۔ اور سراج میں ہے کہ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ مراد اس سے اُمت محمدی ہے۔ بیضاوی وغیرہ نے کہا کہ اس آیت سے استدلال کیا گیا کہ اجماع کی حجت قائم ہے اس واسطے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ ہر صدی میں ایک گروہ ایسا ہوگا جسکی یہ صفت ہے کیونکہ اگر محض بزمانہ رسول صلعم یا بغیر ہوتا تو ذکر سے کوئی فائدہ نہ تھا اسلئے کہ یہ تو معلوم ہی شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ بیج بن انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ میری اُمت میں ایک قوم برابر حق پر قائم رہیگی یہاں تک کہ عیسیٰ بن مریم علیہما السلام اترے۔ یعنی عیسیٰ بن مریم کے اُترنے کی وقت بھی یہ گروہ حق پر قائم ہوگا اور صحیحین میں معاویہ بن ابی سفیان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ برابر میری اُمت میں سے ایک گروہ حق پر ظاہر رہیگا انکو جو کوئی خوار کرنا چاہے یا انکی مخالفت کرنا چاہے وہ ضرر نہ پہونچا سکیگا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔ اور دوسری روایت میں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آوے اور وہ اسی حال میں ہو گئے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ لوگ ملک شام میں ہو گئے مفسر نے موافق چھوڑ کے کہا کہ آیت میں اُمت مراد اُمت محمدی ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے پھر اُمت صالحہ کا حال بیان کر کے ان لوگوں کا حال شروع کیا جو اُنسے مخالفت کریں پس فرمایا۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أَمْ مَوْصُولٌ سے مراد اہل مکہ یعنی اس زمانہ کے مشرک ہیں یا عموماً سب منکرین ہیں۔ اور آیات سے مراد قرآن مجید ہے۔ حاصل آنکہ جن منکروں نے قرآن کو جھٹلایا اور نہ مانا۔ سَكَنَتْ رِجْلُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْكُمُونَ گرفت کرینگے ہم انکو تھوڑا تھوڑا کر کے اس راہ سے کہ دے نہیں جانتے استدراج کے معنی اصل میں درجہ بدرجہ چڑھانا یا اُتارنا۔ اور بیان ہلاکت کی طرف آہستہ آہستہ پہونچانا۔ بعض نے کہا کہ یہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر نعمتوں کو اس قدر فراخ کر دیتا ہے کہ دوسرے لوگ انکو دیکھ کر غبطہ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ان نعمتوں کی طرف مائل کرتا ہے پھر جب بے کھٹکے نجات ہو جاتے ہیں تو کمال سرسبزی و غفلت کے وقت انکو عذاب میں گرفتار کرتا ہے خواہ اس طرح کہ موت سے عذاب میں پڑ جاتے ہیں یا دنیا میں ہی اگلی اُمتوں کے اندر عذاب نازل ہوتا ہے بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ عنقریب درجہ بدرجہ نزدیک کرینگے ہم انکو ایسی چیز سے جو انکو ہلاک کرے اور کئی گونہ ان پر عذاب ہو جاوے اس راہ سے کہ انکو معلوم نہ ہوگا کہ انجام کار اُنسے کیا ارادہ کیا گیا ہے کیونکہ جب انھوں نے نصیحت و موعظت انبیاء علیہم السلام سے انکار کیا اور اپنی معاصی و کفر پر جبر ہے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ان پر ایوب نعمت کھول دیتا ہے پس اس سے اُن کو گمراہی و ضلالت میں زیادہ غلو ہوتا ہے کیونکہ جہالت سے گمان کرتے ہیں کہ انھیں اعمال کی وجہ سے ہمہ پر نعمت و احسان متواتر ہے حالانکہ درحقیقت یہ انکے حق میں خوار ہے پس یہی استدراج ہے۔ روایت ہے کہ جب فارس فتح ہوا اور اس سلطنت کے خزانے حضرت عمرؓ کے حضور میں لائے گئے تو آپ نے رو کر دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار میں تجھے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ

من حیث لا یعلمون الخ۔ اسکے اشارہ میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جنکو احکام غیبیہ کشف ہوئے جو آئندہ حوادثِ مقدرہ کے واقع ہونے سے خبر دیتے ہیں باین طور کہ اسکے آئینہ قلب میں جہانِ زمانہ کی گردش کو دخل نہیں نمودار ہوئے مگر انھوں نے نفس کے معارضہ اور طبیعت کے شک سے انہیں تردد کیا اور اپنی خودی سے مشرک ہو گئے پھر اسکے بعد اسرارِ ملک و ملکوت اپنے کشف نہیں ہوتے بلکہ ظاہری عبادات پر انکو غرہ ہے اور پردہِ ظلمت و حجابِ غفلت سے خبر بھی نہیں رکھتے۔ اور نیز جس قوم نے اولیاءِ الہی کی نشانیوں کو جھٹلایا اور اُن کی شان کو انہی راہ کو اور ان کے طریقہ کو بربت لایا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ چلنا چاہتی ہے یا اپنے اوپر خوب چال چلن ہونا ثابت کرتی ہے وہ بھی بندگانِ الہی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتی وہ اپنے دھوکے میں آپ ہی سرگردان و اندھی جا کر دوزخ میں پڑیگی۔ مگر کتاب ہے کہ یہود و نصاریٰ و رافضی و خارجی جملہ گمراہ فرمے انھیں میں داخل ہیں اور یہ فرقہ سب سے پہلے اس قوم کا مصداق ہے۔ فافہم۔ اور نیز اشارہ ہے کہ جو فرقہ فقط طریقہ عبادات پر مغرور ہو اور اسے عبادت سے آگے کی منزلِ قرب کو تلاش نہ کیا وہ عجوبہ کیا گیا حالانکہ اسکو یہ معلوم نہیں پھر یہ سب حال اس شخص کے واسطے جسکے لیے عنایتِ انہی تقدیر میں سابق نہیں ہو چکی ہے اور رہا وہ شخص جو تقدیرِ انہی میں برگزیدہ ہو چکا کہ درجہ و ولایت پر پہنچے اسکو استدراج کہان چھو سکتا ہے وہ الطافِ انہی کی نگہداشت میں محفوظ و مصون رہے۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ استدراج اپنے اس طرح ہوتا ہے کہ نعمتوں سے انکو الامال کر دیا اور شکر گزاری بھلا دی پس جب نعمتوں پر قادر ہوئے اور شکر تمام فراموش کیا تو گرفتار کیے گئے۔ اور بعض نے فرمایا کہ استدراج یہ ہے کہ انکو اہام میں ڈال دیا کہ وہ تقدیرِ انہی میں خدا رسیدہ و برگزیدہ ہیں حالانکہ انہی قیمت میں خواری و بربادی کے کچھن ظاہر ہیں۔ قولہ تعالیٰ اولم یظروا فی ملکوت السموات والارض الآیہ۔ جو شخص کہ چشمِ حقایق و کشف سے ملکوت میں اسرارِ جبروت کے دقائق دیکھنے والا نہیں وہ کیونکر آئینہ صفات میں جہانِ انوار ذاتِ ظاہر میں نظر کرے گا۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مشاہدہ و قرب کے ہرے وادیوں سے غیب میں نظر کرنے کے لیے تہنید فرمائی تاکہ صفاً عقول و ارواح و چہمِ دل سے وہ کچھ اور اک کرین جو تمام جہان کی عبادات سے نہیں پایا کیونکہ نظر مذکور مورث فکر ہے اور فکر مورث ذکر ہے اور ذکر مورث معرفت ہے جس سے حکمت و اُس سے محبت اور اُس سے شوق و اس سے عشق و اس سے اُس سے انس و اس سے انفراد اور اُس سے توحید اور اُس سے فنا اور اس سے بقا حاصل ہوتی ہے اور بقا سے دیدارِ انہی ملتا ہے اور اس سے دیدارِ ابد حاصل ہوتا ہے اور بندہ اس مقام پر انھیں پروں سے ازل سے ابد کو اور ابد سے ازل کو پروا نہ کرتا ہے۔ واضح ہو کہ یہ قوم جنہیں کربہ میں مذمت ہے اگر مشاہدہ و ایمان کا کشادہ راستہ انکے لیے ملا ہوتا تو حق عزوجل انکو اپنی طرف نظر کرنے کا حکم فرماتا اور ملک و ملکوت کی طرف حوالہ نہ فرماتا کیونکہ توحید حق تعالیٰ میں غیر کی طرف نظر کرنا شرک ہے۔ مگر کتاب ہے کہ شیخ رحمہ اللہ نے صحیح کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر کی طرف نظر کرنا توحید میں شرک ہے اور زبانی بحث و جدال و ابون میں سے جس نے یہ زعم کیا کہ نظرِ استدلالی کا حکم کلامِ مجید میں عموماً ہے اسے بڑا دھوکا کھایا اور منشا اس غلطی کا یہ واقع ہوا کہ اسے غیر پر نظر کر کے استدلال سے توحید حق و اثباتِ باری تعالیٰ کی طرف مودی ہونا چاہا حالانکہ یہ وہم ہے بلکہ ان چیزوں میں عظیم قدرت و صنعتِ الہی پر نظر کر کے انوارِ ذات کی طرف پہنچنا مقصود ہے اور یہی تفکر ہر جگہ مراد ہے بھلا تو نہیں دیکھتا کہ قل ہو اللہ احد۔ میں یہ مقدم ہے اسکے اثبات کے واسطے کسی محلول سے علت کی طرف کہیں اثبات مذکور نہیں ہے کیونکہ وہ بلا دلیل واضح و ظاہر ہے و قد قال تعالیٰ اللہ نور السموات والارض الآیہ۔ اس واسطے کہ فقہاری و مشائخ نے علم کلام کو ضلالت و گمراہی قرار دیا حتیٰ کہ مشکلی کے صحیحے خاتمہ ہوئے امام ابو یوسف و امام احمد سے صریح مروی ہے اور زیادہ تفصیل ترجمہ عالمگیری پر کتاب الکواہل سے تلاش کرو و اللہ المادی و

اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہرگز ایک ساعت کے ہے۔ کذا قال البیضاوی وغیرہ اور یا سوجہ سے کہ بندہ کی حیات دنیا بمقابلہ دوام آخرت کے ایک ساعت سے بھی کم ہے کذا للترجم و ہوا لوجہ حاصل آنکہ سوال کرتے ہیں لوگ تجھے قیامت کا۔ آیات مَرْسُهَا کب ہے مرسا اس کا۔ مرسا مصدر ہے یا ظرف اور جملہ بدل اشغال ہے یعنی قیامت کے وقت اس سے سوال کرتے ہیں۔ اس سے مراد ثبات واستقرار ہے۔ مَرْسُهَا ثبات آن واستقرار آن۔ یقال رسا الجبل وأرسی السفینۃ۔ کذا قال البیضاوی۔ اور طبری نے کہا کہ رسو کا استعمال اجسام ثقیلہ میں ہوتا ہے اور قیامت پر اطلاق بدین طور کہ معانی کو اجسام سے تشبیہ دیدے۔ اور آپاں شتیق از آبی ہے کیونکہ پھنے اسکے اسی وقت ہے اور یہ اخذ از ادوی با دوی ہے کیونکہ بعض کا ادوی بجانب کل ہے اور بات یہ ہے کہ اسی بدون اضافت کے مستعمل نہیں ہوتا اور جسکی طرف مضاف ہو اسکا بعض ہوتا ہے جسکا ادوی بجانب کل ہے پس اسی من رجوع کے معنی ہیں لہذا اشتقاق اسکا از ادوی با دوی ہے یہاں پھنے اسی وقت ہے لہذا مفسر نے کہا مبنی مرسا۔ یعنی کون وقت اور کب ہوگا اسکا استقرار و ثبات۔ قال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس لے مبنی فتما۔ کب ہے اُسکا مبنی۔ یعنی کب ہوگا انتہاء وقت دنیا کا جو اب تلے وقت قیامت ہے۔ فلی لہم اکتفاء علیہما مبنی تکون عینہ کر پی۔ کہہ دے ان لوگوں سے کہ علم قیامت کا کہ کب ہوگی فقط میرے پروردگار کو ہے یعنی وہی پاک پروردگار جانتا ہے پھر اسی مضمون کو نوکر فرمایا بقولہ۔ لَا یُحِیْطُ بِهَا یَظْہَرُ بِأَیِّ وَقْتٍ قَالَ اللّٰم یعنی فی لَآھُو نہیں ظاہر کر گیا قیامت کو اسکے وقت میں مگر اللہ تعالیٰ تخلیہ از باب تفعیل بمعنی ظاہر کرنا کسی شئی کا۔ بولتے ہیں کہ علی الخیر لے اظہر اُسے خبر کو ظاہر کر دیا۔ وعن مجاہد قولہ لا یحیط بہا نہیں لا ویحیط قیامت کو الخ۔ وعن السدی نہیں ارسال کر گیا اسکو الخ۔ اور شیخ ابن کثیر نے کہا۔ لے لا یعلم جلیۃ امر ما مبنی یحون علی الحدید الا ہو۔ یعنی نہیں جانتا اسکے جلی حال کو اور کس وقت محدود ہوگی اگر اوجہ نہ تعالیٰ مترجم کتاب ہے کہ تفسیر حسن ہے۔ اور محققین نے کہا کہ قیامت کے وقت مخفی رکھنے میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ طاعت کی طرف مائل اور معصیت سے متردد ہیں۔ پھر لو قہتا کی لام بمعنی فی موافق بتفسیر شیخ جلال ہے اور بیضاوی نے کہا کہ لام تو قیت ہے اور یہ اوفی بتفسیر شیخ ابن کثیر ہے۔ فَهَلْکَ فی السَّمٰوٰتِ وَفِی الْاَرْضِ لے عظمت علی الہما ہو لہا۔ قیامت بھاری و عظیم ہے آسمان والوں و زمین والوں پر بسبب ہول قیامت کے کیونکہ مخلوق میں سے کوئی نہیں جسکو قیامت کا ضرر بالکل نہ پہونچے بلکہ کچھ نہ کچھ پہونچے گا۔ کذا روی عن ابن عباس و انس۔ اور حضرت عیسیٰ کے معجزہ احیاء موتی میں گزرا کہ سام بن نوح کو جب زندہ کیا تو آدھا سر سپید ہو گیا تھا بسبب ہول قیامت کے۔ اور صحیح احادیث میں سورہ عم تیسرا یوں عن النبی اعظم وغیرہ میں قیامت کا ذکر ہے آنحضرت صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انھوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس تفسیر بطل خود قیامت کا ہے اور قتادہ نے کہا لے نقل علیا علی الہما انہم لا یعلمون۔ یعنی آسمان و زمین والوں پر قیامت کا جاننا کہ ان ہے۔ اور ابن جریر نے کہا کہ جب قیامت آوے گی تو آسمان پھٹ جائیگا اور ستارے بکھر نیچے اور سورج اندھا اور پہاڑ ریزے ہونگے یہی اسکا نقل ہے اور ابن جریر نے قول قتادہ اختیار کیا کہ مراد اسکے قائم ہونے کے وقت نجانے کا نقل ہے اور یہ نسب ہے بقولہ تعالیٰ لَا تَکْذِبُ کُمْ لَآ بُعْثَہُمْ نَبِیٌّ مِّنْکُمْ اَوْ یُکْرَہُ اُجَابُکَ سَدِّی لے کہا کہ قولہ نقلت الخ یعنی قیامت مخفی ہوگی آسمان و زمین میں پس اسکے قائم ہونے کا وقت کوئی نہیں جانتا ہے کسی فرشتہ کسی نبی کو کبسا ہی مقرب ہو کچھ علم نہیں ہے وہ اچانک آوے گی۔ مترجم کتاب ہے کہ علم ہونے کے معنی یہ کہ قطعاً کوئی محدود وقت نہیں معلوم کہ کون سنہ میں اور کس صدی میں آوے گی۔ ان اس کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں چنانچہ مشہور حدیث سوال جبریل میں جو آدمی کی صورت بنکر حضرت صلعم سے سوالات دین پوچھنے آئے تھے یہ سوال بھی تھا کہ قیامت کب ہوگی تو حضرت صلعم نے جواب دیا کہ ما المسؤل عنہا با علم

من السائل یعنی پوچھنے والا جس سے پوچھتا ہے اسکو پوچھنے والے سے زیادہ معلوم نہیں۔ حاصل آنکہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر پوچھا کہ اُس کی نشانیاں فرمائیے تو آپ نے چند نشانیاں فرمائیں اور دیگر احادیث میں قیامت کی نشانیاں بہت ہیں اور غریب کچھ تو صبح آتی ہے۔ البہرہ یہ ہے مرفوع روایت ہے اچانک قیامت آجاو گی ایسے حال میں کہ آدمی دودھ دھوتا ہو گا پس اُسکے کھٹکے نہ پہنچے گا کہ قیامت قائم ہو جاو گی اور باہم کپڑا خرید و فرخت کرتے ہوئے پھر بیچ پوری ہونے پاو گی یہاں تک کہ قیامت آجاو گی الحدیث رواہ سلم۔ اور مراد ساعت یعنی قیامت سے وہ ساعت ہے جس میں سب کے سب مخلوق جو اس وقت روئے زمین پر زندہ ہو مر جاو گی اور یہی صورت کا نفوذ اولیٰ ہو پھر اسکے بعد نفخہ کا قیام ہو گا جب قبروں وغیرہ سے حتیٰ کہ جو بطرح سر اگلا ہے بے صوت ہو کر میدان حشر و حساب کو ہلکے جاو گے والبعثۃ النجارت۔ یعنی بختہ یعنی اچانک ہے۔ حاصل کلام آنکہ مشرکین کے سوال قیامت کے جواب کا یہ حکم دیا کہ تو کہہ دے کہ وہ ہولناک چیز جس سے کافر و منافق غافل ہیں وہ اچانک غفلت میں اپنے ایسے وقت قائم ہو گی جسکو بطور معین و مدد دے سولے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ یَسْأَلُونَكَ كَا تَا تُكَ حَتَّىٰ عَنَّا تَجِبْ یَا کَافِرٌ لَّوْگ ایسے پوچھتے ہیں کہ گویا تو اس سے جہنی ہے۔ ابن فارس نے کہا کہ جہنی بجا رملہ و فاروہ شخص جو ایک چیز جانتا ہو اور نیز جہنی وہ شخص جو پوچھنے میں یا مانگنے میں مبالغہ کرے و اسائل کہنی جو انگنا فقیر کہ اڑ جاوے۔ اور نیز جہنی وہ شخص جو پیارا دوست مہربان ہو پھر آیت میں ہر ایک معنی مذکور ہے تفسیر آئی ہے۔ قال ابن عباس "مشرکوں نے یوں سوال کیا کہ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکے جہنی ہیں اور قتادہ نے کہا کہ مشرکوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کھڑے رہا کرتے حق سے تبارادو کہ کب قیامت ہے۔ قال العوفی عن ابن عباس لے کانک صدیق اہم و بینک و بینم مودہ۔ یعنی گویا تو انکا بڑا دوست ہے تیرے انکے بڑی دوستی ہے اور ایسا ہی مجاہد و عکرمہ و ابوالکاس و سدی رحمہم اللہ سے مروی ہے۔ اور ابن ابی نجیح وغیرہ کی روایت حضرت مجاہد سے صحیح یوں ہے کہ قول کانک جہنی عنہا۔ یعنی گویا تو نے اڑ کر کے قیامت کو اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا ہے یہاں تک کہ اسکا وقت تجھے معلوم ہے حالانکہ سولے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور یہی قول شیخ جلال نے اختیار کیا۔ اور عمر نے بعض علمائے تابعین سے اور ضحاک نے ابن عباس سے روایت کی کہ قول کانک جہنی عنہا۔ لے کانک عالم ہوا۔ گویا تو وقت مقررہ قیامت کو جانتا ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسکو اپنی مخلوق پر مخفی رکھا اسکو سولے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ عن معنی بار ہے اور پڑھی یہ آیت ان اللہ عندہ علم الساعۃ الآت۔ اور ابن کثیر نے کہا کہ یہ قول معنی میں پہلے دو دنوں قول سے مراد ہے اہذا موکہ فرمایا قُلْ اَللّٰمَّ عَلِمْتُهَا عِنْدَ اللّٰہِ۔ تو کہہ دے کہ محد و دو وقت قیامت کا علم فقط اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وَلَکِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ ان علمہا انما ہو عندہ تعالیٰ ولکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس بات کو کہ اسکا علم فقط اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ ان لوگوں کی نادانی تھی کہ قیامت کا وقت دریافت کرنے کی فکر میں پڑے حالانکہ اُسپر ایمان لانا اور اُس کے واسطے سامان مہیا کرنا البتہ امر ہم اور دانائی تھی علاوہ برین جب آدمی مرا وہی اُسکے حق میں قیامت ہے اہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو جو پوچھنے آیا تھا کہ قیامت کب ہے یوں فرمایا کہ ارے قیامت تو خواہ مخواہ آنے والی ہے پس تو نے اسکے واسطے سامان کیا جمع کیا ہے اُسے عرض کیا کہ میرے پاس نہ کچھ بڑی نماز ہے نہ روزہ صرف اتنی بات ہے کہ میں اللہ تعالیٰ واسکے رسول کو محبوب رکھتا ہوں تو فرمایا کہ الریح من احب یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہے جسکو وہ چاہتا ہو گا۔ پس صحابہ جو جیسی خوشی اس حدیث سے ہوئی ویسی کسی چیز سے نہ ہوئی تھی۔ یہ حدیث صحیحین و سنن و مسانید وغیرہ میں متعدد طرق سے ایک جماعت صحابہ سے مرفوعاً مروی ہے اور بہت سے حفاظ متقین کے نزدیک یہ حدیث متواتر ہے۔ لہذا ذکرہ الحافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ

قیامت کب ہے
جواب میں
مشرکوں نے
یوں سوال کیا
کہ قیامت کب
ہے
ابن عباس
نے فرمایا
کہ قیامت
کب ہے
اللہ تعالیٰ
کو ہی
معلوم ہے
اور یہی
قول شیخ
جلال نے
اختیار کیا
اور عمر نے
بعض
علمائے
تابعین
سے اور
ضحاک نے
ابن عباس
سے روایت
کی کہ قول
کانک جہنی
عنہا

بالجملہ انسان کی دانائی یہ ہے کہ یہ کارخانہ عظیم قدرت الہی جل سلطانہ کو محل خیال نہ کرے بلکہ جزا و سزا و ثواب و عقاب کو نیک اعمال و بدکردار پر یقین کر کے قیامت آنے والی جان لے پھر اسکے وقت کی تلاش لالینے ہے بلکہ اسکے واسطے سامان جمع کرے اور وہ اس کی زندگی تک جتنے دنوں کی ہوئے ممکن ہے در نہ مر اور قیامت آگئی لہذا حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ اعرابی لوگ جب حضرت صلعم کے پاس آئے تو قیامت کو پوچھتے ہیں آپ نظر فرما کر ایک کم عمر آدمی کی طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ اگر یہ زندہ رہا تو بڑھا چھوڑے ہوسکے پاویگا کہ تمہاری قیامت آجاو گی اور مراد آپ کی اس کلام سے یہ ہوتی کہ تمہاری موت آجائے گی جو دارالآخرۃ کا رزق ہو۔ رواہ مسلم۔ اور اسی سنہ پر حدیث میں ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یاد و رزق کے کھڈوں میں سے ایک کھڈ ہے۔ اور جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلعم کی وفات سے ایک مہینہ پہلے آپ سے سنا کہ تم لوگ مجھے قیامت کو پوچھتے ہو سو اسکا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ جو نفس منفس روئے زمین پر آج کے روز موجود ہے اُس پر سو برس نہ گزریں گے۔ رواہ مسلم اور صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اسکی مثل مروی ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ رسول اللہ صلعم کی مراد اس سے یہ تھی کہ یہ قرن اس سو برس میں ناپید ہو جائیگا۔ اور امام احمد کی روایت قصہ معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا قصہ قریب قیامت نازل ہونے اور دجال کو قتل کرنے اور باجوج ماجوج کے نکلنے کا ذکر کر کے کہا کہ جب یہ وقت پہنچے گا تو اسوقت قیامت کی مثال ایسی ہوگی جیسے عورت حاملہ کو پورے دن ہو جائے ہیں کہ دن میں جنے بارش میں۔ رواہ ابن ماجہ وغیرہ پس اس حدیث میں جملہ انبیاء علیہم السلام نے وقت قیامت سے لاعلمی ظاہر کی اور عیسیٰ علیہ السلام پر حوالہ کیا اسوجہ سے کہ قریب قیامت کے وہی نازل ہونگے اور انھوں نے بھی لاعلمی بتلائی ہاں اہل حق مثال جو مذکور ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگاہ فرمانے کی بیان فرمائی کہ مجھے اسقدر بتلایا گیا ہے اور واضح رہے کہ آنحضرت صلعم نے قیامت کے آثار بہت کچھ بیان فرمائے ہیں جو ابجا متفرق مذکور ہوئے اور آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ مذکور ہونگے اور طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم ہمیشہ قیامت کا ذکر کیا کرتے یہاں تک کہ نازل ہوا قوله ویسلونک عن الساعة ایان مرسا بالآئۃ۔ رواہ النسائی باسناد جید قوی قالہ ابن کثیر۔ اور حذیفہ کی روایت میں مرفوع آگیا کہ آنحضرت صلعم نے سوال قیامت کے جواب میں فرمایا کہ اسکا علم فقط اللہ تعالیٰ ہی کو ہے ولکن میں اسکے بعض علامات جو قائم ہونے کے روئے ہوئے بیان کرتا ہوں کہ قریب قیامت کے فتنہ و ہرج واقع ہوگا اور فرمایا ہرج یزبان حبشہ یعنی قتل ہے اور فرمایا کہ اس زمانہ میں لوگوں کے درمیان جان بچان ایسی کم ہو جائیگی کہ قریب ہے کہ کوئی کسی کو پہچانے رواہ احمد۔ اور صحیح میں حدیث انس بن مالک بن سعد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا بعثت انا و الساعة کما تین یعنی حضرت صلعم نے اپنی کلمہ کی انگلی اور بیچ والی انگلی دونوں کھڑی ملا کر فرمایا کہ میں ایسے وقت میں مبعوث ہوا کہ قیامت ایسی ٹلی ہوئی ہے جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ پھر واضح ہو کہ علم وقوع قیامت کی اور علوم علم قیامت کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی یقیناً جانتا ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن یہ نہیں جانتا ہے کہ کب مرؤں گا لہذا جو شخص مغرور ہو کر بیٹھ رہے کہ موت سے پہلے توبہ کر لوں گا یا ایمان لا کر خانہ بخیر حاصل کر لوں گا وہ احمق ہے کیونکہ یہ نفع لے لینے و ضرر دور کر دینے کی قدرت کا دعویٰ ہے پس جیسے اسکو وقت موت کا علم غیب نہیں ویسے ہی اسکا بھی نہیں ہے اور اللہ عزوجل نے خود اپنے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِی نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَتَّاعًا لِّمَا تُوکِّدُہُ کہ میں مالک نہیں اپنی ذات کے واسطے کسی نفع کا کہ اسکو اپنے لیے خود کھینچ لوں اور نہ کسی ضرر کا کہ اسکو اپنی ذات سے خود دور کر دوں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ قال البیضاویؒ اس میں اپنے بندہ ہونے کا اظہار ہے

اور غیب جاننے کے دعویٰ سے بیزاری ہے قال ابن کثیر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جملہ امور کو حق عزوجل کے سپرد کرے اور یہ خبر دے کہ میں علم غیب اور آئندہ ہونے والی بات نہیں جانتا ہوں مگر اسقدر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلا دی چنانچہ مصرح کر دیا بقولہ - وَكُنْتُ أَكَلِمَ الْغَيْبِ لَا سَتَكُ ثَرَجٌ مِنَ الْخَبِيرِ وَمَا تَسْتَسْمِعُ السُّوءُ اور اگر میں غیب جانتا ہوتا یعنی جو مجھے پوشیدہ ہے وہ جانتا ہوتا تو خبر میں سے بہت کچھ حاصل کرتا اور مجھے بُرائی نہ پہنچتی یعنی غتا جی نفرت کی یا اُسی کے مانند کوئی بُرائی مجھے نہ پہنچتی کیونکہ جو چیز مفر ہے میں اُس سے بچاؤ کر لیتا۔ و فی الکمالین پس ہر لڑائی میں مجھے غلبہ ہوتا اور دشمن مغلوب ہونے اور یہ نہ ہوتا کہ بھی میں نے فتح پائی اور بھی کافرون کو غلبہ ہوا اور یہ نہ ہوتا کہ خرید و فروخت میں کبھی نفع ہوا اور کبھی خسارہ ہے اور یہ نہ ہوتا کہ کبھی میری اپنے طرف کی بات ٹھیک پڑی اور کبھی اس میں چوک ہوئی انتہت ترجمہ تو لہ کما وصل الی۔ اور مترجم کہتا ہے کہ اس عبارت میں جو مزید توضیح کے واسطے لایا فی الجملہ نکارت ہے اور کسی قدر ادب میں جیسا چاہیے ٹھیک نہیں علاوہ برین جہاد میں غالب مغلوب ہونے کا ذکر بے موقع ہے اسلئے کہ آیت کریمہ لکھ ہے اور اس وقت تک جہاد کا حکم ہی نہ تھا تو غالب و مغلوب کیسا پس شاید توضیح باعتبار امر فی نفسہ کے ہے اور اگر کہا جاوے کہ آنحضرت صلعم کی بات میں چوک نہ ہونا تو قطعی ہے جواب یہ کہ ہاں بیشک ای اُن سب باتوں میں ہے جو امور دین سے بوجی حلی یا خفی ہیں اور اس پر تمام اُمت کا اجماع ہے کہ انبیاء علیہم السلام امور دین میں معصوم ہیں انکی دینی بات میں وہم کا یا چوک جانے کا دخل نہیں اور جس شخص نے اس میں خلاف کیا اسکا کچھ اعتبار نہیں۔ لیکن حسب الکمالین کی مراد دینی بات نہیں بلکہ ایسی باتیں جو آپ نے اپنی طرف سے فرمائیں۔ اگر کہا جاوے کہ ان میں بھی ٹھیک ہی ہونا لائق ہے تو جواب یہ کہ یہی کہا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ کے اس میں اسرار و حکمتیں تھیں کہ علاوہ امور دین کے جو متعلق برسات و نبوت ہیں اور باتوں میں کبھی کسی خاص حکمت الہی کے بھیرے آپ سے چوکنا ثابت ہے چنانچہ صحیح و غیرہ میں نماز میں سو ہو جانا مذکور ہے اور آپ نے خود بھی فرمایا ہے کہ میں تو ایک آدمی ہوں جسے تم لوگ بھول جاتے ہو میں بھی بھولتا ہوں۔ اور نیز ثابت ہوا کہ اہل مدینہ درختان خربا میں نرمادہ لگاتے جس سے خوب پھل آتے پس جب حضرت سرور عالم صلعم تشریف لائے تو اُنھوں نے آپ سے اس معاملہ میں انفسار کیا آپ نے اس فعل کے ترک کرنے پر اشارہ کیا پھر اس سال ایسا نہ کرنے سے پھل بہت کم آئے تو آپ نے فرمایا کہ امور روحی و شرعی میں میری بات مانو اور اپنے دنیاوی کاموں میں یعنی جن میں شرعی اباحت ہے تم جاناو۔ یہ کلام تو بیچ میں آگیا اب میں تفسیر کی طرف رجوع کرتا ہوں سو واضح ہو کہ غیب مصدر غاب لغیب ہے اور مراد یہاں ما غاب ہے یعنی وہ چیز جو آنحضرت صلعم سے غائب تھی خواہ اوروں سے غائب ہو یا نہ ہو۔ اور اس سے واضح ہوا کہ آسمان کا اور دروزخ و بہشت کا حتی کہ عرش و لوح محفوظ سے اوپر کا علم بھی آنحضرت صلعم کی بہ نسبت علم غیب نہ تھا کیونکہ آپ نے اسکو دیکھ لیا تھا اور نیز آئندہ قیامت تک کے واقعات جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے وحی فرمانے سے جان لیے اور یوں کہ اُنے آگاہ فرمایا وہ کوئی علم غیب آپ کی بہ نسبت نہ تھے ہاں اوروں کی بہ نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے انکو اُنکے غیب کی خبر دیدی لہذا وہ اخبار سب معجزات ہیں مثلاً فرمایا کہ قیامت کے یعنی آخر زمانہ میں نصرانی پھلے پھولے بہت کثرت سے ہونگے یا میری اُمت آپس میں پھوٹا کر تفرقہ پڑے ہو جاوے گی یا میری اُمت والے وہ بری باتیں کریں گے جو اگلی اُمتوں والوں نے کیے انھیں کے قدم بقدم چلیں گے اور انہ اسکے بہت کثرت سے غیب کی خبریں ہیں جو احادیث میں وارد ہیں اور بحمد اللہ تعالیٰ وہ سب ٹھیک پڑتی لکن اور آتی جاتی ہیں تو ان سب چیزوں کا غیب ہونا آنحضرت صلعم کی بہ نسبت نہ تھا کیونکہ آپ کو وحی اظہار الہی سے یہ سب

معلوم تھیں بلکہ ہم لوگوں کی بہ نسبت غیب میں اس بیان سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جن لوگوں نے یہاں سرود ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر میں فرمائی ہیں اور آیت کریمہ سے غیب جاننے کی نفی نکلتی ہے یوں تاویل کی کہ آیت میں الحصار و توضع کے طور پر غیب جاننے سے انکار مراد ہے ان لوگوں نے خطا کی اس واسطے کہ توضع کے طور پر چھوٹ بولنا دار و انہیں ہے اور ایسی تاویل تو سخت غلطی ہے اور ایسی کھلی ہوئی کہ مجھے اسکی خرابیاں ظاہر کرنے کی حاجت نہیں اور صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ واقعی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیقی خبر دیدی جس طرح آپ پر وحی ہوئی اور غلطی والوں کو جو تردد ہوا تھا اسکی تحقیق یوفیق آئی عزوجل اور گزری۔ اور حاصل آنکہ اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے علم غیب ثابت ہے کما قال تعالیٰ قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ و ما یشرعون ایاں معثون۔ یعنی غیب کو کوئی نہیں جانتا ہے فقط اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے اور آسمانوں و زمین والے یہ نہیں جانتے کہ کب انکا بعث ہو گا یعنی کب قیامت آوے گی پس اس مقام پر اسلوب بالکس ہے کہ پہلے سوال قیامت میں قطع حکم دیدیا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو گمان کرتے تھے کہ انکو معلوم ہے اسکو کر رد کر دیا کہ علم قیامت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی علم میں رکھا وہ کسی کو نہیں معلوم ہو گا کہ جب حکم قولہ لا یطلع علی غیبہ احد الا من ارضی من رسول الایۃ کے رسولوں کو بعض غیب پر اطلاع دی جاتی ہے لیکن قیامت کا علم اس بعض میں سے نہیں ہے اور رسول کی طرف یہ اعتقاد کہ وہ اپنی قدرت سے غیب جاننے والا ہوتا ہے یہ کفر کا اعتقاد ہے اور کافروں کو کیا کہا جاوے کہ دے بدعت تو کافروں وغیرہ کو غیب دان سمجھتے تھے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری باریہ کہنے کا حکم دیا کہ میں اپنے نفع و ضرر کا مالک نہیں ہوں یعنی غیب کا اختیار فقط اللہ تعالیٰ ہی کو ہے وہ جسکو چاہے آگاہ فرماوے اور کسی بندہ کے اختیار میں نہیں ہے چنانچہ وقت قیامت کا علم جب نہ دیا تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہ ہو کیونکہ خود غیب جان لینا کسی مخلوق کے اختیار میں نہیں اور یہاں ایک لطافت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق آسمانی سے اور تمام رسولوں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرب و برگزیدہ ہیں جب آپ کو معلوم نہیں تو کسی کو معلوم نہیں اور جب آپ کو غیب جان لینے کا اختیار نہیں تو دوسرے کی کیا ہستی ہے پھر اس کو مدلل بیان کر دیا کہ لو کنت اعلم الغیب الخ۔ یعنی اگر میں خود غیب جاننے پر قادر ہوتا بدون شیت آسمانی کے تو خیر کا استکبار کرتا اور ربانی مجھے نہ پہنچتی۔ اس دلیل سے ان کج فہم لوگوں کو آسانی سے سمجھا دیا تاکہ اپنے زعم فاسد و ناقص سے باز آویں اور عظمت و جلال آسمانی پر نظر کریں اور غیر کی طرف نفع و نقصان کی نظر رکھنا جو بظاہر انکی مگر اسی کا نشانہ پڑا ہے وہ دور ہو۔ مدارک میں تفسیر قولہ قل لا مالک لفسی نفعا ولا ضررا الخ میں لکھا ہے یعنی میں ایک ضعیف بندہ ہوں میں اپنی ذات کے واسطے مالک نہیں کہ کوئی نفع پہنچے یوں اور نہ کوئی ضرر ہٹا دوں جیسے ملک ہو کرتے ہیں الا وہی کہ جو میرا مالک چاہے کہ مجھے نفع دیدے یا مجھے ضرر دے۔ اور حرف الا بمعنی لکن ہے اور استثنایہ منقطع ہے مترجم کہتا ہے کہ یہی ابن عطیہ کا قول ہے اور صاحب مدارک نے اس تفسیر میں یہ بھی اشارہ کیا کہ بندے کے افعال سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ اسنت کا چاندیہ ہے اور تقدیر برحق ہے۔ واضح ہو کہ معاملہ وغیرہ میں ایک سبب نزول کی طرف اشارہ کیا کہ کہ والوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھاؤ اگر ان ہونے سے پہلے آپ ہم کو کیوں نہیں بتلا دیتے کہ ہم سستے میں خریدیں پھر گرانی کے وقت بیکر نفع کماویں اور جس میں میں قحط و خشک سالی ہونے والی ہے اسکو آپ کیوں نہیں بتلا دیتے کہ ہم وہاں سے ایسی زمین میں کھج کر جاویں جہاں خوب پیداوار ہونے والی ہے تب یہ آیت نازل ہوئی یعنی قولہ قل لا مالک لفسی الا یہ بستر جسم کہتا ہے کہ اس میں تامل ہے کہ یہ امر سبب نزول واقع ہوا ہو کیونکہ آیت کو اپنے مقابل سے ارتباط ظاہر ہے اور آیت دیگر یعنی قولہ قل لا یعلم

میں فی السموات الآتیا اسکے واسطے مفسر ہے جیسا کہ اشارہ گذرا بنا برین کہ بعض آیت بعض کی تفسیر کرتی ہے اور جو سبب نزول ذکر کیا اسکی تصحیح و تنقید روایت مجھے نہیں ملی مگر اسپر دالالت کرتا ہے جو شیخ ابن جریر نے تفسیر قولہ ولکنت اعلم الغیب الاستکثرت الخ میں لکھا کہ ابن عباس سے ایک روایت میں لفظ خیر کے معنی بیان کرنے کی تفسیر یوں آئی ہے کہ اگر میں کوئی چیز خریدنے کے وقت جان لیتا کہ اس میں کیا نفع اٹھاؤنگا تو جو چیز میں فروخت کرتا اس میں مجھے نفع ہی ہوا کرتا اور فقر و محتاجی مجھے نہ پہنچتی۔ اور کچھ کہ دیگر علمائے اسکی تفسیر میں کہا کہ اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو فراخ سال کی پیداوار سے خشک سالی کے واسطے رکھ لیتا اور سستے وقت میں منگنے کے لیے خرید لیتا اور عبدالرحمن بن زید بن اسلم نے قولہ وامن السور میں کہا کہ برائی ہونے سے پہلے میں اس سے اجتناب اور بچاؤ کر لیتا۔ یہ روایات البتہ شاہد ہیں لیکن یہ تحقیق نہیں کہ سبب نزول مذکور کی بنا پر یہ تفسیر میں بلکہ ظاہر یہ ہے کہ خیر کی یہ مثالی تفسیر میں جن سے سمجھانا اس امر کا مقصد ہے کہ خیر سے یہاں دنیاوی نفع مراد ہے نہ آخرت کی بھلائی جیسا کہ دوسری روایت جو ضحاک نے ابن عباس سے روایت کی ہے اسپر شاہد ہے اور وہ یہ کہ قولہ الاستکثرت من الخیر کی تفسیر میں کہا۔ اے من المال۔ یعنی مال بہت حاصل کر لیتا اور مجھے نقصان نہ پہنچتا۔ مجاہد سے منصور و ابن ابی نجیح نے مذکور کی آخرت کی روایت کی چنانچہ کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اگر میں جانتا کہ کب مرونگا تو نیک عمل کر لیتا اور یہی ابن جریر کا قول روایت کیا گیا لیکن اس تفسیر میں تامل ہے اس لیے کہ ایک عمل کیا بلکہ بہت اعمال صالحہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالیقین معلوم ہیں اور اگر یہ کہا جاوے کہ بر تقدیر معلوم ہونے کے بعد اعمال میں کوشش کرنا مقصود ہے تو جواب یہ کہ پسندیدہ اعمال عند اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو دامت کے ساتھ ہوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اعمال ایسے ہی تھے اور ہر حال میں آپ حضرت حق عزوجل کی طرف انابت کے ساتھ رجوع تھے پس اس تفسیر کی توراہ نہیں نکلتی ہاں یہ مراد ہو کہ دوسروں کو ہدایت و ارشاد کرنا تو خیر کچھ دیکھ ہی ہے لیکن تکلف بعید ہے پس حق یہی ہے کہ یہ تفسیر عمل تامل ہے جیسا کہ شیخ ابن کثیر نے کہا پس سبب نزول مذکور شاید ان مثالوں سے ماخوذ کر کے بنایا گیا ہے واللہ اعلم۔ پھر یہاں سبب نزول میں ایک اور قول ہے اور وہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بنی المصطلق سے لوٹے تو راہ میں اندھی آئی اور سواری کے جانور بھڑک کر بھاگ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز بطور عجزہ کے یہ خبر فرمائی تھی کہ مدینہ میں آج رفاعہ مر گیا اور اس سے منافقوں کو جلن ہوئی جو آپ کے لشکر کے ساتھ تھے پھر آپ نے فرمایا کہ سیر ناقہ تلاش کرو کہ کہاں گیا ہے تو عبد اللہ بن ابی منافق آپس میں کہنے لگا کہ تم دیکھتے ہو غیبی بات ہے کہ یہ شخص مدینہ میں ایک مرد کے مرنے کی خبر دیتا ہے اور اسکو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اسکا ناقہ کہاں ہے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحی خفی سے آگاہ فرمایا کہ چند منافقوں نے میرے حق میں ایسی باتیں کی ہیں اور حکم دیا کہ سیر ناقہ اس وقت پہاڑ کے درہ میں ہے اسکی ہمارا ایک درخت سے الجھ گئی ہے جا کر لے آؤ پس لوگ اسکو اسطرح پا کر لائے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قل لا الہ الا یت۔ مترجم کہتا ہے کہ شاید ائمہ علمائے رب العالمین میں سے کسی نے یہ واقعہ بھی بطور مثال کے اس آیت کریمہ کے واسطے باین معنی بیان کیا ہوگا کہ علم غیب مخصوص بجناب باری تعالیٰ عزوجل ہے کسی اور کے اختیار میں نہیں چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود ایسا ایسا واقعہ ہوا اور بعد اعلام الہی تعالیٰ آپ نے آگاہ فرمایا جیسے فقہ افک حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہؓ میں آپ خاموش تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا بہتان باندھنا اور حضرت صدیقہؓ کا اس سے پاکد اس ہونا قرآن میں بوجہی علی نازل فرمایا اور دیگر وقائع کثیرہ ہیں اور کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مخصوص نہیں بلکہ یعقوب کو یوسفؑ کا پتہ نہ لگا یہاں تک کہ آخر میں باعلام الہی تعالیٰ معلوم ہوا لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کافی ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام بلکہ تمام عالم سے آپ افضل ہیں۔ بالجملیہ واقعہ بطور مثال کے کسی بزرگ نے بروقت تعلیم و تفسیر

اس آیت کے بیان کیا ہوگا اسکو متاخرین اہل علم نے چونکہ سب نزول کر دیا۔ پھر میں نے جو کہا کہ یہ متاخرین کی چونکہ ہے تو اسلیے کہ یہ آیت کریمہ کہ ہے اور غزوہ بنی المصطلق بعد ہجرت مدینہ کے ایک زمانہ پہچھے واقع ہوا پس وہ سب نزول کیونکر ہو سکتا ہے کیونکہ سب مقیم ہونا ہے نہ متاخر اور رہا کہ شاید یہ آیت بھی مدینہ ہو تو یہ وہم ہے بدون نقل صحیح کے درست نہیں اور استثنیات میں داخل نہیں ہے۔ فافهم واللہ اعلم۔ پس صحیح یہ ہے کہ یہ سب اقوال امثلہ میں اور تفسیر وہی ہے جو اول مذکور ہوئی یعنی جناب باری تعالیٰ کے واسطے عالم الغیب ہونا اور اسی کا قیامت کے وقت سے آگاہ ہونا اسکا رسول پاک ظاہر فرماوے اور اپنا بندہ و رسول ہونا اور غیب کے دعویٰ سے بری ہونا صرح بیان کرے یعنی جو اللہ تعالیٰ مجھے بتلانا ہے اسی کو میں جانتا ہوں پس میں غیب جاننے والا نہیں ہوں۔ اِنَّا لَا كُنْزٌ لِّكَ وَتَنْبِيْهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ۔ اے مانا الانذیر للکافرین بالنار وبشیر بالجنة لقوم یؤمنون۔ میں نہیں ہوں مگر ڈرسانے والا کافروں کو و فرخ کے ساتھ یعنی اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے اور محمد رسول اللہ نہ مانا اور کفر پر مڑے تو ہمیشہ دوزخ میں طرح طرح کے عذاب سے جلیں گے اور خوشخبری سنانے والا جنت کی قوم مومنین کو۔ یعنی جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے رسول صلعم کی تصدیق و اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہونگے۔ حدیث میں ہے کہ جسے دل سے سچ مانکر لا الہ الا اللہ کہادہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس میں لطیفہ ہے کہ محمد رسول اللہ اس کلمہ توحید کو ضرور لازم ہے یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والا جیسا ہوگا کہ جب محمد رسول اللہ پر ایمان لایا ہو۔ اور معنی یہ کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ تعالیٰ۔ حضرت صلعم کی معرفت کہ اسکی عظمت و جلال و پاکی اور وہی ہے جو صلعم سے معلوم کرو لہذا ایمان والے نے اگر لا الہ الا اللہ کہا تو اسنے یہ جسکو چاہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا تو اسکی کسی شان ہے نہ وہی ہے نہ میں اسکی جناب میں کیا اعتقاد رکھوں پس وہ جناب محمد رسول اللہ کو معلوم نہوا کیونکہ جو سیکھے یعنی جو شان اسی کہ کلام مجید و احادیث معلوم میں ہیں انہیں پر اعتقاد رکھے مثلاً اللہ تعالیٰ کہلا ہے اسکا کسی بات میں کسی میں کسی صفت میں کسی طرح کوئی شریک نہیں اور وہ کہہ کر شریک رحم ہے جو چاہے کہے اور جو وہ نہ چاہے کبھی نہیں ہو سکتا وہ خالق رازق علیم حکیم سمیع بصیر ہے اسیرطرح جملہ صفات کو معلوم کرے اور اپنی عقل سے باتیں نہ بناوے و نہ شرک و کفر ای میں پڑ جائیگا غور باللہ تعالیٰ منہ اور آگے کی آیت میں فی الجملہ بیان آتا ہے۔ پہلے اس سے آیت کریمہ مذکورہ بالا کے حقائق کو منورف فی العرائس قولہ تعالیٰ قل لا الہ الا اللہ نفسی ضرر لا لانفعا الا ما اشار اللہ اس کلام میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی درگاہ کا ہر طرح کی شرک سے پاک برتر ہونا ظاہر فرمایا اور صاف کہہ دیا کہ وہاں کسی بندہ کی کچھ طاقت و قدرت نہیں اور نہ اسکی کمائی و کرنے کی کوئی تاثیر ہے بلکہ افعال سب اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت پر ہیں۔ حاصل آنکہ اس سے یہ معنی ثابت ہیں کہ مجھے اپنی ذات سے یہ اختیار حاصل نہیں کہ اسکا قرب حاصل کروں یا اس سے دور پڑوں بلکہ دوری و نزدیکی سب اسی کی طرف سے ہے اور اگر مجھے غیبی تقدیر معلوم ہوتی تو بر و صفا ربوبیت مجھکو قدرت حاصل ہوتی کہ اپنی ذات کے لیے نفع لیتا اور ضرر دور کرتا۔ قولہ تعالیٰ و لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر انک شیخ ابوسعثمان نے کہا کہ زمانہ موجود میں مخلوق کو یہ اختیار نہیں کہ اپنے آپ کو کوئی نفع پہونچا دے یا کوئی ضرر اپنے اوپر پہونچا دے پھر بھلا اسکے ایمان پر یا اسکی طاعت پر کیا بھروسہ ہو سکتا ہے چنانچہ سید المرسلین افضل الخلق جمعین کو حکم ہوا کہ قل لا الہ الا اللہ نفسی الا یہ بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ لو کنت الہک الغیب الہم۔ یعنی اگر میں غیب کا مالک ہوتا یا اسپر قدرت رکھتا ہوتا تو مجھے کوئی بُرائی کبھی نہ چھو جاتی لیکن حالت اصلی یہ ہے کہ غیب تو ہم سے تکر دیا گیا ہے اور ہر بدی وغیرہ کی ملامت ہمپر لازم ہوئی ہر ثم قال تعالیٰ

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْكُمْ حَبْلًا ضَعِيفًا
 وہی ہے جس نے تمکو بنایا ایک جان سے اور اسی سے بنایا اسکا جوڑا کہ اس پاس آرام کرے پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانکا حمل رہا ہلکا سا
 فَسَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ فَلَمَّا
 پھر چلی گئی اُس سے پھر جب بوجھل ہوئی دونوں نے پکارا اللہ اپنے رب کو اگر تو ہمو بخشنے چکا بھلا تو ہم تیرا شکر کریں پھر جب
 آتھم صَالِحًا جَعَلْنَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَيْنَاهُ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝
 دبا ہمو چکا بھلا تمہارے لئے اُنکے شریک اسکی جتنی چیزیں سوائے اوپر ہے اُنکے شریک بنائے

یہ آیت کریمہ بجز مشکلات قرآن مجید کے ہے اور اسکی تفسیر میں تامل سے نگاہ درکار ہے اور چونکہ کلام باری تعالیٰ اپنے معانی میں صحیح و درست
 و درست ہے تو ابشکل کا مرجع فقط یہ ہوتا ہے کہ آیا نہ کی نظر اسکی ٹھیک تاول پر پونجی یا نہیں اگرچہ مقصود اصلی اسکا واضح ہر اس میں
 کوئی اشکال نہیں ہے پھر جن تاویلات پر نظر سوچتی ہے آیا انہیں سے کون سے مراد ہیں مشکل ہے لہذا پہلے تو مفسر سیوطی کے مختار پر
 تفسیر مذکور ہوتی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ هُوَ الَّذِي هُوَ اللہ الذی۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے خلق کر تمکو پیدا کیا مین نَفْسٍ
 وَاحِدَةٍ ایک جان سے۔ وہ آدم علیہ السلام ہے۔ اس میں سیاق ہے کہ خطاب اہل مکہ کو جو اسوقت مشرک تھے اَوَّلًا اور تمام زمانہ کے
 مشرکوں کو قیامت تک ثابت ہے پس آئندہ جو تفتیح شرک کرنے پر وارد ہے خصوصاً آخر آیت کریمہ وہ انہیں مخاطبین پر ہے لہذا در بیان کا
 حال بھی انہیں کے حق میں تاول کیا گیا جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ تحقیق میں بیان ہوگا۔ بالجملة اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت ظاہر فرماتے ہوئے
 انہر احسان رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمکو یون پیدا کیا کہ پہلے ایک جان پیدا کی۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور پیدا کی اُسی سے اُسکی زوجہ علما
 نے کہا کہ اُسی سے زوجہ پیدا کرنے میں ایک حکمت ہے کہ جنسیت کے سبب سے میل خوب ہوتا ہے پس آدم کی بائیں سلی سے پیدا کی تاکہ باہم
 میل خوب ہو۔ رہا یہ کہ کیون پیدا کی تو خود فرمایا۔ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا تاکہ اس سے مانوس ہو جیسے ایک چیز اپنی جنس کی طرف مائل و مطمئن
 ہوتی ہے۔ اگر کہا جاوے کہ منہا میں ضمیر مونث بجانب لفظ نفس جو مونث معنوی ہے راجع ہے اور یہاں لیکن بصیغہ مذکر غائب ہے
 تو جواب دیا گیا کہ یہاں معنی نفس کی طرف رجوع ہے اور وہ مذکر ہے تاکہ آئندہ غشیان کے قصہ سے مناسب ہو چنانچہ فرمایا فَخَلَقْنَا تَغَشَّاهَا
 پھر جب ڈھانپ لیا اُس سکون حاصل کرنے والے نے اپنی زوجہ کو۔ یعنی جماع کیا پس غشیان اس سے کنایہ ہے اور یہ بہت عمدہ کنایہ ہے
 اور اس میں دلیل ہے کہ اصلی وضع عورت پاس جانے کی اور پھر ڈھانپ لینے کی شکل پر ہے۔ حَمَلَتْ حَبْلًا ضَعِيفًا حاملہ ہو گئی توجہ
 بحکم و قدرت اسی محل خفیف۔ حمل بالفتح پیٹ یا درخت کا پھل اور بالکسر لادی یعنی آدمی جو اپنی پیٹھ یا سر پر لادتا ہے لیکن ہر دونوں میں فح
 و کسر حکایت کیا گیا اور یہاں مراد اگر مصدر ہے تو مفعول مطلق ہے اور اگر محمول مراد ہے تو محل خفیف یعنی نطفہ ہے قالہ السدی اور
 یہی مفسر نے لیا ہے۔ فَسَرَّتْ بِهِ اے ذہبت و جارت لختہ۔ یعنی آتی جاتی رہی کیونکہ بوجہ ہکا تھا۔ قال البیضاوی رحمہ بعض
 قرارة میں فرت تخفیف الاربہ اور بعض میں فاستمرت از استمرار ہے اور بعض میں فماتت از مور یعنی آمد و رفت ہے یا از مرزبہ یعنی گمان ہر
 یعنی محل کا گمان و شک کیا یہی ابن عباس سے مروی ہے۔ اور مرثا تخفیف الاربہ یعنی جرعت لینے طہرانی۔ اور ایک روایت میں ابن عباس
 و میمون بن مہران سے ہے کہ فرت بہ۔ اے فاستمرت بہ۔ یعنی اسکو تخفیف رکھا اور برابر آمد و رفت کام کاج کرنے میں اسکو اٹھائے ہوئے ایسا
 برتاؤ کیا۔ جیسے ہلکی چیز پر ہوئے آدمی کام کرتا ہے۔ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ پھر جب بھاری ہو گئی سبب اس کے کہ پیٹ کا بچہ بڑھ گیا مفسر نے کچھ کہ

جو انبیاء علیہم السلام کو گناہ سے معصوم نہیں جانتے ہیں کہہ سکتے ہیں اور نیز سبب پر سے نظر اٹھانا اور سبب کو ملحوظ رکھنا کب انبیاء کی شان ہے حالانکہ اس میں تو یہ اعتقاد لازم آتا کہ عبد الحارث نام رکھنے سے بچہ جیتا رہیگا اور اس کی مان سلامت رہیگی اور یہ غسر و شرک ہے اور کوئی انکار نہیں کرتا کہ شرک جیسے افعال میں ویسے اعتقاد میں کیونکہ وہ عمل قلب بلکہ اشد ہے اور آخر کم سے کم تو یہ ہے کہ یہ فعل حرام ہے اس واسطے علامہ بیضاویؒ نے فرمایا کہ ایسی باتیں انبیاء علیہم السلام کی شان کے لائق نہیں ہیں اور ملا علی قاریؒ نے شرح مشکوٰۃ میں کہا کہ عبد الحارث و عبد النبی وغیرہ جو نام لوگوں میں پھیل رہے ہیں وہ جائز نہیں ہیں اور شیخ ابن حجر المکیؒ نے تحفہ میں کہا کہ عبد النبی اور عبد الکعبہ و عبد الدار و عبد علی اور عبد الحسین وغیرہ کے نام نام حرام ہیں۔ اور یہیں سے رد ہو گیا جو بعض نے دہم کیا کہ نام میں معانی کا لحاظ نہیں ہوتا ہے سوائے علمیت کے۔ کیونکہ یہ انحصار غلط ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ معنی و اس سے وہ ہوتا ہے جس کا علم ہے اور اصل معانی کا لحاظ تو بالتابع باقی ہوتا ہے اور علماء معانی نے اسکی تصریح کر دی ہے کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاح و برکت وغیرہ غلاموں کے نام رکھنے سے حدیث بخاری وغیرہ میں منع فرمایا اور حضرت صدیق کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا اس کو بد کر عبد اللہ صدیق نام رکھا اور ابو ہریرہ کا عبد الشمس نام تھا اسکو عبد الرحمن کیا۔ اور بڑے سے بد کو زینب اُم المؤمنین کا نام کیا اور بھت سے نام انھیں معانی کے لحاظ سے بدلے ہیں جو احادیث میں مصرح ہیں یہاں سے یہ سلسلہ نکل آیا کہ ہن رستان میں جو خواتین و بدھ و مضمائی شہرانی و جٹا و امانی و نگلی وغیرہ نام رکھے جاتے ہیں سب نہیں جائز ہیں۔ بالجملة اعتراض مذکور کا یہ جواب تو کچھ نہیں ہے اور کبھی یوں جواب دیا جاتا ہے کہ یہ نام رکھنے میں شرک کرنا حضرت آدم سے نہیں واقع ہوا بلکہ فقط حضرت حواری نے ایسا کیا تھا چنانچہ حدیث مرفوعہ سے واضح ہوا اور قولہ جلالہ شرکار میں تشبیہ ہونا کہ دونوں نے شرک کیا ہے کچھ معافی نہیں اس واسطے کہ بیان میں تشبیہ ہر مگر مقصود اکیلی حواریں بریل روایت مذکورہ اور عرب کی زبان میں شائع ہے کہ ایک کے فعل کو دو کی طرف نسبت کر دیتے ہیں چنانچہ کلام مجید میں قولہ فتلقى آدم من ربه كلمات الآتية کے بعد دوسرے مقام پر فرمایا۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا۔ اور ایسے ہی قولہ فلا جناح علیہما افتدتا بہ۔ حالانکہ فقط شہر مراد ہے اور جیسے قولہ و نسیا حوتھا۔ حالانکہ فقط یوشع بھولے تھے نہ موسیٰ علیہ السلام بکرا ساتھ ہونے کی وجہ سے دونوں کو ذکر فرمایا اور جیسے قولہ یخرج منها اللؤلؤ والمرجان۔ حالانکہ فقط کھاری ہن رستے نکلتے ہیں نہ شیریں سے۔ اور اسکے مانند بہت ہیں پس مراد آیت میں قولہ جلالہ شرکار سے یہ کہ جبل واحد تھا۔ اور وہ حواری نہ آدم۔ یہ جواب بھی شمسیت کر دیا گیا کہ فعل واحد کو دو کی طرف نسبت کرنا التباس معنوی سے مامون ہونے کی صورت میں جائز ہے مطلقاً جائز نہیں ہے چنانچہ اگر دو آدمیوں نے زید کو مار ڈالا تو دونوں کا فعل اور اگر ایک نے مارا ہو تو ایک ہی کا بیان کیا جاوے ورنہ دوسرے خطا قصاص میں سولی دیا جائیگا۔ اور آدم نے اگر یہ نام بدل دیا ہو تو تشبیہ کے معنی نہ تھے اس واسطے کسی مفسر نے اس طرف توجہ نہ کی علاوہ برین ماخوذ فی الخطاب اصل ہے نہ تبع حالانکہ اوپر سے دونوں کا تذکرہ نا اور دعا کرنا مصرح ہے اور نیز آثار ابن عباسؓ وغیرہ میں تصریح موجود ہے۔ پس ظاہر ہوا کہ خلص اس اشکال سے نہیں ہوا۔ علاوہ برین یہ وارد ہو گا کہ جلالہ شرکار شرکار جمع شرک ہے اور روایات مذکورہ میں فقط ایک عبد الحارث سے شرک ہے اگر کہا جاوے کہ دوسری قرآن میں شرک کا مصدر واحد آیا پس جمع سے واحد مراد ہو گا تو جواب یہ ہے کہ نہیں یہ خلاف اصول تاویل ہے بلکہ مصدر جو جنس محفل ہے وہ منصوص خاص کی طرف جو جمع ہے راجع کیا جاوے تاکہ ہر دو اپنے اصل سے متفق ہوں۔ اور اس اشکال کا بھی کوئی جواب نہیں ہے اس واسطے علامہ بیضاویؒ و امام رازیؒ و ابوالسعود وغیرہ ایک جماعت مفسرین نے اس قصہ مذکورہ سے انکار کیا۔ اور بعض الناس نے

جو اسکو محض راسے سے انکار تصور کیا اسنے غلطی کی۔ پھر جبکہ بیان تحقیق درکار ہے تو سننا چاہیے کہ حدیث سمرہ رضی اللہ عنہ جب کو امام احمد وغیرہم نے روایت کیا وہ تین وجہ سے معلول ہے۔ اول آنکہ امین عمر بن ابراہیم راوی کی نسبت ابو حاتم الرازی نے کہا کہ قابل حجت نہیں ہے۔ دوم آنکہ یہ حدیث بدون رفع کے قول سمرہ روایت کی گئی ہے۔ سوم آنکہ حسن بصری جنھوں نے سمرہ سے یہ حدیث روایت کی ہے خود اس آیت کی تفسیر دوسرے طور سے بیان کی ہے پس اگر سمرہ سے حسن کے پاس یہ روایت مرفوع ہوتی یعنی آنحضرت صلیعہ کا قول ہوتا تو اس کے عدول نہ کرتے حالانکہ ابن جریر نے بسند صحیح حسن بصری سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا کہ بعض ملت والوں کے حق میں یہ آیت ہے اور حضرت آدم کے حق میں نہیں ہے اور سمرہ کے طریق سے بسند صحیح حضرت حسن سے روایت کی کہ اس سے آدم علیہ السلام کی ذریت مراد ہے اور جنھوں نے بعد حضرت آدم کے شرک کیا ہے۔ اور قتادہ کے طریق سے بسند صحیح روایت کی کہ حسن نے کہا کہ یہ یہود و نصاری کے حق میں ہے۔ قال الحافظ ابن کثیر کس اگر حسن کے پاس یہ حدیث آنحضرت صلیعہ سے محفوظ ہوتی تو باوجود تقوی و ورع کے اس سے عدول نہ کرنے پس صریح دلیل ہے کہ یہ روایت مرفوع نہیں بلکہ صحابی کا قول ہے جس میں احتمال ہے کہ مانند کعب احبار و وہب بن منبہ وغیرہ مومنین اہل کتاب سے لی گئی ہو پس مرفوع حدیث ہونے کے عہدہ سے میں برارت کرتا ہوں۔ ہذا کلامہ اس سے ظاہر ہوا کہ جنھوں نے اس حدیث کو مرفوع قرار دیا اس سے حجت پکڑی ہے یہ ابھی خطا ہے اور یہ آنحضرت صلیعہ کا قول نہیں ہے اب رہا بیان آثار کا یعنی اقوال بعض صحابہ و تابعین کے تو انکا اضطراب ظاہر ہے کیونکہ اگر یہ واقعہ صحیح ہوتا تو خفیف و ثقیل ہونے کا ذکر نہ ہوتا ہوتا سہلے کہ حواری کے کئی اولاد اس سے پہلے ہو چکی تھیں جیسا کہ ان آثار میں مذکور ہے اور ابن کثیر نے فرمایا کہ شاید واللہ اعلم دراصل یہ قصہ اہل کتاب سے لیا ہوا ہے کیونکہ ابن عباس نے اسکو ابی بن کعب سے لیا ہے جیسا کہ ابن ابی حاتم نے جامد کے طریق سے روایت کیا کہ ابن عباس نے ابی بن کعب سے مصرح اس قصہ کو بیان کیا پس اہل کتاب سے ان آثار کا لیا جانا ظاہر ہے اور رسول اللہ صلیعہ سے یہ حدیث صحیح ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ جب اہل کتاب تم سے کوئی بات بیان کریں تو تم نہ انکی تصدیق کرو اور نہ محذیب کرو پھر ان کی خبر میں تین قسم کی پائی کہیں ایک وہ کہ ہکو بالیقین معلوم ہو گیا کہ یہ خبر صحیح ہے کیونکہ کتاب انکی یا سنت رسول اللہ صلیعہ سے اس پر دلیل موجود ہے۔ دوم وہ کہ اسکا دروغ ہونا ہکو بالیقین معلوم ہو گیا کیونکہ قرآن یا حدیث میں اسکے برخلاف موجود ہے۔ اور سوم وہ کہ جس سے قرآن و حدیث میں سکوت ہے حالانکہ ایسی خبر روایت کرنے کی اجازت حدیث میں پائی گئی کہ آنحضرت صلیعہ نے فرمایا کہ تم لوگ چاہو سنی اسرائیل سے روایت کرو کچھ حرج نہیں ہے۔ پھر یہ اثر جو بیان مروی ہے اسکو جس صحابی یا تابعی نے روایت کیا شاید اسنے اسکو قسم سوم میں شمار کیا ہے لیکن ہم اسکو قسم سوم میں نہیں رکھتے ہیں بلکہ ہمارے نزدیک وہی قول صحیح ہے جو حسن بصری نے کہا کہ اس سیاق سے آدم و حوا نہیں مراد ہیں بلکہ انکی ذرات میں سے مشرکین مراد ہیں اسیواسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ پس برتر ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے جسکو یہ لوگ شرک لاتے ہیں۔ یا برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ پس پہلے جو آدم و حوا کا ذکر فرمایا وہ ان دونوں کی ایسی مشرک اولاد کے وجود کے واسطے تو طبع تھا پس شخص کے ذکر سے جنس کی طرف رجوع فرمایا جیسے قولہ و لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح الآيات میں ہے کیونکہ یہ معلوم ہے کہ جن ستاروں سے آسمان کو زینت دی انھیں سے شیاطین کو رجم نہیں کیا جاتا بلکہ وہ شہاب دیگر ہیں پس ذکر مصابیح سے اسکی جنس کی طرف استطراد ہے اور اسکے اور نظائر بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہ سب کلام شیخ ابن جریر کا مختار ہے جو شیخ ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ مسترجع کرتا ہے کہ حاصل کلام یہ ہوا کہ اقوال بعض صحابہ

والبین کے جو قصہ آدم وحوار کے بارہ میں ہیں وہ ان لوگوں نے اہل کتاب کے اقوال بیان کر دیے ہیں بدون اسکے کہ ان اقوال سے آیت کریمہ کی تفسیر صحیح چنانچہ جن بصری نے یہ قصہ روایت کیا اگر تفسیر کسیت کی اور طرح سے فرمائی چنانچہ اوپر مذکور ہوئی اور ایسی ہی سدی نے بھی اپنے طور پر تفسیر میں کہا کہ قولہ فلما نشأ ہاسے آدم کے ذکر سے جدا کر کے اہل عرب کے بت پرستوں کے حق میں ہے یعنی وہ لوگ اپنی اولاد کے بارہ میں جو اللہ تعالیٰ انکو عطا فرماتا تھا اپنے شرکار یعنی بتوں سے شریک لاتے تھے اور ایسا ہی ابو مالک سے مروی ہے اور ابن کسان نے کہا کہ یہ کافروں کا حال ہے جو اپنی اولاد کا نام عبد الحارث و عبد العزیز و عبد الشمس و عبد اللہ وغیرہ رکھتے تھے جن بصری نے کہا کہ یہ بعض اہل ملت کے حق میں ہے آدم کے حق میں نہیں ہے اور شیخ ابن کثیر نے موافق ابن جریر کے اسیکو سب تفسیر میں سے بہتر قرار دیا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ ان قریش کے حق میں ہے جو آنحضرت صلعم کے زمانہ میں موجود تھے اور وہ قصی کی اولاد تھی اور بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمکو ایک کردہ قریش کے نفس قصی سے پیدا کیا اور اس کے ساتھ میں اسکی زوجہ اسکی جنس سے عربیہ قریشہ دیدی اور اسے اولاد صالح طلب کی مگر آخر بجائے شکر کے شرک کر کے اپنے چاروں بیٹوں کے نام عبد مناف و عبد العزیز و عبد الدار و عبد قصی رکھے اور قولہ عالمشکون میں ضمیر جمع کی قصی واسکے پیروی کرنے والے اولاد کے حق میں ہے اور زمری نے کہا کہ یہ تفسیر اچھی ہے اُسپر کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور دارکین کہا کہ آدم وحوار سے زیادہ کثیر پیدا کی جبکہ یہ حال ہو کہ انہیں سے جو روا درم دے فرزند صالح کی درخواست کی جب انکو اللہ تعالیٰ نے دیا تو انھوں نے شرک کیا اور علیٰ ہذا تفسیر سجد مضاف ہے یعنی قولہ وجعل الہ شرکار لے وجعل اولاد ہما شرکار۔ یعنی آدم وحوار کی اولاد نے اپنے فرزندوں کے پانے کے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے بتوں کو شریک کیا۔ اور یہی فقال نے ذکر کیا اور امام رازی نے اسکو ذکر کر کے کہا کہ یہ تفسیر نہایت صحت و سداد پر ہے اور یہی ایک جماعت مفسرین کا قول ہے اور قریب اسکے معاملہ میں کہا کہ خطاب اس سے ہر واحد کو مخلوق میں سے ہے بقولہ خلقکم۔ اور اسی کے جنس سے اسکی جو رو کر دی۔ معاملہ میں کہا کہ یہ قول تو اچھا ہے اگر سلف کا قول اس کے خلاف نہوتا۔ اور شیخ دہلوی نے فرمایا کہ معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے لوگوں کو پیدا کیا اور ابن رے خلقت انکی اس طرح ہوئی کہ آدم سے اسکی جو رو پیدا کی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے پس دونوں سے نسل کثیر پیدا ہوئی پھر اول کلام کی طرف رجوع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا مگر تم نے حق ادا نہ کیا اور بات یہ کہ جب انہیں سے کسی نے اپنی جو رو کو غیثان کیا اور اس کو محل خفیف ظاہر ہوا الے آخرہ پس آیت میں اختصار ہے جس سے عوام کو یہ دقت پیش آئی کہ حضرت آدم کی طرف اشراک کا شبہ پیدا کیا حالانکہ انبیاء علیہم السلام کا توحید پر ہونا جب مفسرین سے تو اس شبہ کو گنجائش نہ تھی اسلئے اختصار بھی ہوا اور اصل کلام اگرچہ عام ہے وہ حوار وغیرہ سبکو شامل ہے لیکن جملہ امور کا جو تمام کلام میں مذکور ہیں حوار پر صادق آنا ضرور نہیں ہے پس ہماند قولہ تعالیٰ الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منہا زوجا وبتا منہا رجالا کثیرا و نسا رآلایہ کے یہاں بھی آدم وحوار سے خلق کثیر ظاہر کر کے اسکی ناشکری و شرک کرنے کا بیان مقصود ہے فافہم۔ ف فی العرائس قولہ تعالیٰ وجعل منہا زوجا لیسکن الیہا۔ اس کلام میں حقائق کے بعض لطیف اشارات ہیں یعنی آدم نے جنت میں تجلی حق عزوجل کے نور کو پایا اور برابر اُسپر متکرم ہوئی تو قریب ہوا کہ برداشت نہ کر سکے اور مضمحل ہو جاوے پس اللہ عزوجل نے نظر کرم جنت کی چیز دن میں سے کسی پر حوالہ نہ کیا کیونکہ وہ سب نور میں ڈوبی ہوئی ہیں پس آدم ہی سے حوار کو پیدا کیا تاکہ سکون حاصل کرے اور در حقیقت تجلیات سے وحشت پاوین اور اسلئے آنحضرت صلعم نے حضرت عائشہ کو یا حمیرا خطاب سے متوجہ فرمایا خلاصہ یہ

کہ اللہ تعالیٰ نے حواری کا پیدا کرنا آدم کے واسطے امتحان رکھا تھا کہ اسکے ساتھ مشغول ہو کر حق عزوجل سے فی الجملہ غفلت کر کے راہ امتحان میں پڑ جاوے۔ بعض نے کہا کہ آدم کے واسطے حواری کو اسکی طرف سکون حاصل کرنے کو پیدا کیا پھر جب سکون پایا تو حقیقت خطاب سے غفلت ہوئی پس درخت بہشت سے کھالیا جو کھایا۔ واسطیٰ نے کہا کہ بڑا امتحان یہ تھا کہ آدم کے بدن سے حواری کو پیدا کیا پس اپنی طرف سے اسکی نظر اٹھا دی کیونکہ فرمایا لیکن الہما۔ حالانکہ سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسرے کی طرف سکون پانا بڑا امتحان ہے انتہی کلام پوشیدہ نہ رہے قولہ فتالی اللہ علیہ سکون۔ یعنی اہل مکہ جو بتوں کے ساتھ شرک لائے ہیں اللہ عزوجل اس سے پاک برتر ہے اور یہ جملہ سببہ عطف ہے خلقکم پر اور درمیان میں جملہ معترضہ ہے کذا قال المفسر حاصل آنکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا پس تم نے شرک کر کے ناشکری کی پس اس شرک سے اللہ عزوجل پاک برتر ہے۔ فلیتأمل۔ اور بعض نے کہا کہ یہ کلام ابتدائی ہے اس اہل مکہ کی بت پرستی و شرک کا رد ہے اور قرآن مجید میں اس طرح بہت آیا۔ کافی قولہ ساحر عظیم بریدان یحزبکم من ارضکم فماذا امرون پس من ارضکم تم کو پیدا کرنے والوں کی گفتگو اور فسادات امرون۔ فرعون کا قولہ پس عما سے اصنام اور شرکون سے کفار مراد ہیں۔

أَيُّ شِرْكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۚ وَلَا يَسْتَرْشِدُونَ لَّهُمْ نَصْرٌ مِّنْ أَهْلِ الْأَنْفُسِمْ

کن کو شرک بناتے ہیں جو پیدا نہ کریں ایک چیز کو اور آپ پیدا ہونے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں انکی مدد اور نہ اپنی نصرت ۵ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ

مذکرین اور اگر انکو بکارو راہر خطین بخاری بکارو برابر تم کو کہ انکو بکارو یا آنتم صامنون ۵ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ فَإِذَا دَعَوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا

چپکے ہو رہو جنکو تم بکارتے ہو اللہ کے سوائے بندے ہیں تم سے بھلا بکارو انکو تو جاپیہ قبول کریں تمہارا لکم انکم صدیقین ۵ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ أَجْمَلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آيٌ يَّبْطِشُونَ بِهَا نَأْمُرُهُمْ

پکارنا اگر تم سچے ہو کیا انکو بانوں میں جسنے چلتے ہیں یا انکو انھیں جسنے پکارتے ہیں یا انکو آئین پبصرون ۵ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَّمْسَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا

انکھیں ہیں جسنے دیکھتے ہیں یا انکو کان میں جسنے سنتے ہیں تو کہ بکارو اپنے شرکیوں کو پھر اگر دوسرے حق میں اور فَلَا تَنْظُرُونَ ۵

نکو دھیل نہ دو

شرکین کہ جو بتوں وغیرہ سے شرک لاتے اس میں انکی توبیخ و ملامت ہے۔ آئیں کوون کیا شرک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں۔ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا ایسی چیز کو جسے کچھ بھی نہ پیدا کیا نہ کرے یعنی کچھ پیدا نہیں کر سکتی ہے یعنی بت وغیرہ مورتیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتی ہیں انکی عبادت قرار دیکو اللہ تعالیٰ سے شرک کرتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ ان الذين تدعون من دون الله خلقوا اذا بالدوا لولا اجتماعهم وان سليمان الذباب شيئا لا يستنقذوه منه۔ یعنی جنکو تم بکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوائے وہ کبھی ایک کبھی نہیں پیدا کر سکتے اگرچہ سب کے سب اکٹھے ہو جاویں اور اگر کبھی اُن سے کچھ چھین لے تو اس سے چھڑا کرے نہیں سکتے ہیں۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ بَلْ كَمْ لَكُم مِّنْ صَوْرَةٍ تَوْيْهَ كَمْ دَرَكْتُمْ دَبْلًا جَاءَتْهُم مِّنْ غَيْرِهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا قُوَّةٌ لَّهُمْ شَرَكٌ كَثِيرٌ مِّنْ دُونِ اللَّهِ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ فَتَبْلُغُ الْأَرْضُ بَرًا وَغَابَرَتِ السُّجُودُ وَنُفِثَ فِي السَّمَاوَاتِ فَتَبْلُغُ الْأَرْضُ بِرَدِّهَا فَتَسْتَوِي أَرْضًا أَرْضًا يَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ سِيَآتٍ لِّلْكَافِرِينَ

جس کو اپنے ہاتھوں تراشتے گڑھتے ہو ضمیر ہم ان بنوں کے حق میں ہے باوجودیکہ یہ سب بے عقل بچان تھے مشرکوں کے اعتقاد کے موافق ہے کہ وہ اپنے آئہ کو ایسا سمجھتے تھے اور انہیں کو سمجھنا مقصود ہے۔ حاصل آنکہ معبود وہ پاک سبحانہ تعالیٰ ہے جو پیداکرتا ہے وہ معبود اور تمام مخلوق اس کی عابدینے پوجنے والی ہے اور یہ بت تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود بنائے و گڑھے ہوئے ہیں پھر کیا انکی عبادت کرتے ہو شیطان نے دوسوہ دلایا کہ تمہاری مدد کرینگے پس یہ بھی رو فرمایا۔ وَلَا يَسْتَعْجِلُ لَهُمُ صَرُّاٰ وَرُكُوٰی اسطاعت نہیں رکھتے کہ انکی یعنی اپنی عبادت کرنے والوں کی کچھ مدد کریں۔ یہ تو دوسروں کی مدد ہے وہ اپنے آپ ہی کو نہیں بچا سکتے کما قال وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَصُدُّونَ یعنی جو کوئی انکو ضرر توڑ ڈالنے وغیرہ کا پہنچا دے تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کا قصہ مشہور ہے کہ اپنی قوم کے خوبصورت نرشتے ہوئے بنوں کو توڑتے اور سخت اہانت کرتے تھے۔ اور اسلام میں حضرت معاذ بن جبل اور معاذ بن عمرو بن الجوح کا قصہ معروف ہے کہ یہ دونوں نوجوان سلمان ہو گئے اور رات میں دونوں جا کر مشرکوں کے بت توڑ کر تلف کر ڈالنے اور انکی کوتھیاں نکال کر غریب بیوہ عورتوں کو جلانے کو دیتے تھے اور معاذ بن عمرو کا یہ قصہ ہے کہ انکا باپ عمر بن الجوح اپنی قوم کا مسرور تھا اور اسکا ایک بت تھا جسکو روز نماز اور خوشبو لگانا پس یہ دونوں رات میں آکر اس بت کو اوندھا کر کے پلیدی سے لٹھاڑ جاتے تاکہ کچھ سمجھے پس صبح کو عمر نے اگر اس حال میں دیکھا کہ اسکو پھر نہلا کر معطر کیا اور اسکے پاس تلواریں رکھ دی کہ تو اس سے قتل کر ڈالنا پھر جو دوسرے روز دیکھا تو ویسا ہی بچا رہ لٹھاڑا پڑا ہے پھر اسکو درست کر دیا بت تو ان دونوں نے اسکو اٹھا کر ایک مردہ گتے کے ساتھ ایک رستی میں باندھ کر ایک اندھے کنوین میں لٹکا دیا پھر صبح کو جو عمر بن الجوح نے یہ حال دیکھا تو جان گیا کہ میں باطل دین و اعتقاد پر ہوں اور بت پرستی چھوڑ کر مسلمان ہو گیا اور نہایت پاکیزہ ایمان پر ہو کر روز اُحد کے معرکہ میں شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ وَانْ تَنْتَظِرُوْهُمْ اَنْ تَمْلِكُوْا مِنْ تَبَوُّنَ كُوْرَیْ اَنْهٰذٰی ہدایت کی طرف لَا يَنْتَظِرُوْكُمْ تُوْتَمَّھَارٰی اتباع نہ کریں۔ امین مشرکوں کو مخاطب کر کے تنبیہ و توبیخ و تکیست فرمائی اور پہلے سے زیادہ امین بنوں کی عاجزی کا بیان ہے یعنی اپنے عبادت کرنے والے کی مدد نہ کیا سائے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر انکا بندگی کرنے والا اُنے راہ پوچھے کسی بھلائی کی تو اسکو راہ بتلاوین۔ حاصل آنکہ اگر تم بنوں سے اپنے مطلب کی راہ پوچھو تو تم کو راہ نہیں بتلا سکتے ہیں۔ بیچو بت پیدا اور شیعو تجنیف دونوں فراءہ بننے والے ہیں بعض نے کہا کہ خطاب مومنوں کو ہے یعنی اسے اہل ایمان اگر مشرکوں کو ہدایت اسلام کی طرف بلاؤ تو تمہاری پیروی نہ کریں گے کیونکہ علم آسمانی میں انکے حق میں مگر ابی مقدر ہے۔ اول قول راوے ہے۔ سَوَاعِدٌ عَلٰیكُمْ اَكْثَرُ مَوْتُوْهُمْ بَحْسَانٌ ہے تمہارے حق میں چاہو تم انکو بچارو۔ اَمْ اَنْتُمْ صَادِقَاتٌ یَّخَافُوْنَ رُھو بہر حال وہ سنتے ہی نہیں تو تمہاری اتباع نہیں کریں گے بجائے ام صمنم کے جملہ اسمیہ میں افادہ ہے کہ ہمیشہ سکوت رکھنا اور نہ بچارنا دونوں کیساں ہیں یعنی کبھی کسی وقت تمہارا بچار نامفید نہ ہو گا کیونکہ وہ دائمی سکوت کے اندر ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ تَنْتَعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ عِبَادٌ اَمْثَلُكُمْ یعنی جب کو تم پوجتے ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ تمہارے مثل بندے ملوک ہیں۔ بنوں کو بندہ فرمایا حالانکہ وہ جمادات سے ہیں تو یہ انکے اعتقاد کے موافق ہے اور بعض نے فرمایا کہ عموماً لاکھ و شیاطین وغیرہ کے پوجنے والوں کو لامت ہے اور بعض نے کہا کہ لات دعویٰ جنگی موتیں پوجتے تھے انکو بیان کیا کہ اگر مورتوں سے قطع نظر جنگی موتیں ہیں وہ بھی تمہارے مثل بندے ہیں انکو خود کسی نفع و ضرر کا اختیار نہیں ہے۔ اور اول اولیٰ ہے لقولہ تعالیٰ فَادْعُوْهُمْ فَلِیْسَ تَجِدُوْا اَلَمْ یَّکُمْ یَّحَارُوْا دین تمکو تمہاری بچار کا جواب اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ اگر تم سچے ہو کہ انکو نفع و ضرر کی قدرت ہو اور وہ اللہ ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بت وغیرہ بچار سے تو اتنے بھی نہیں جتنے انکی عبادت کرنے والے موقوف ظاہری قدرت رکھتے ہیں کیونکہ

یہ یوقون اُنے افضل میں چنانچہ فرمایا۔ اَلْهَمَّا رُحُلُ تَمَشُّوْنَ بِهَا کَیَا بَہْلَا اُنکے پاؤں میں جسے چلتے ہیں۔ اَمَرُ لَہُمَا کَیْدٌ یَبْطِشُوْنَ
 بِہَا ام یعنی بل ہے۔ یعنی نہیں سی۔ کیا بھلا اُنکے ہاتھ میں جسے گرفت کرتے ہیں اَمَرُ لَہُمَا اَعْيُنٌ یُبْصِرُوْنَ بِہَا یہ نہیں سی۔ کیا بھلا اُنکی
 آنکھیں میں جسے دیکھتے ہیں۔ اَمَرُ لَہُمَا اَذَانٌ یَسْمَعُوْنَ بِہَا یہ نہیں سی۔ کیا بھلا اُنکے کان میں جسے سنتے ہیں۔ استفہام سب جگہ
 انکاری ہے یعنی ان چیزوں میں ان باتوں کے واسطے کچھ بھی تو نہیں ہے حالانکہ خود تم لوگ یہ چیزیں رکھتے ہو پھر تم انکو کیونکر پوجتے ہو
 حالانکہ خود اُنے افضل ہو۔ اس مقام سے مکتا ہے کہ جو اس ظاہر کی راہ سے بھی انسان کو فضیلت ہے مگر جماعت نمازمین امامت کی واسطے
 اندھے کے نسبت آنکھوں والے کو اس راہ سے افضلیت نہیں معتبر ہے بلکہ براہ احتیاط طہارت ہے۔ فافہم۔ اگر کہا جاوے کہ ایک جماعت
 مشائخ نے ان حواس سے چشم پوشی کرنے کو کہا ہے مثلاً مولوی رومؒ نے کہا ہے چشم بند و لب بند و گوش بند و گریب بینی نور حق برین بند
 تو جواب اسکا یہ ہے کہ ان حواس سے انسان کو افضلیت واقعی ہے بشرطیکہ انکو انکے کام میں لادے جسکے واسطے یہ پیدا ہوئے ہیں مثلاً
 انکے اسواسطے کہ عجائب صنعت و قدرت الہی کو مشاہدہ کرے حالانکہ اندھا اس سے محروم ہے اور کلام الہی میں اس نظر عبرت کا حکم کثرت
 ہے مانند قولہ افلا ینظرون لے الابل الایہ۔ اور قل سیروا فی الارض فانظروا۔ اور قل انظروا ما ذانی السموات۔ اور قولہ وکذک لک نری
 براہیم الایہ اور قولہ اولم ینظروا فی ملکوت السموات الایہ۔ اور جن لوگوں نے ان حواس سے یہ کام نہیں لیا اُنے نفی فرمائی کہا قال صم بکم عی
 اور فرمایا۔ ولقد ذرانا لکم کثیرا من الجن والانس لیم قلوب الیفقہون بہا ولهم اعین لایبصرون بہا الایہ پس ائمہ صوفیہ کا یہ مقصد نہیں کہ اُنے
 مشاہدہ نہیں بلکہ لوگ انکو بری طرح کام میں لاتے ہیں لہذا انکو ان کاموں سے بند کیا۔ کیونکہ وہ یاقین جانتا ہے کہ آنکھ بند کرنے و لب
 بند کرنے سے حقیقی معنی مراد نہیں حتی کہ اندھا بنکر نہ مسجد کو جاوے نہ نماز میں لب لادے نہ حق بات سے بلکہ مجاز مراد ہے جیسا کہ تجھے بتلایا گیا
 بالجملہ جب آدمی پورے یقین و ایمان کے ساتھ نظر اٹھاتا ہے تو قدرت الہی کو مشاہدہ کرتا ہے کہا قال تعالیٰ ان فی خلق السموات والارض
 راخلافا لللیل اللیل الایہ۔ پس علماء و مشائخ میں پھوٹ ڈالنا اپنی نادانی ہے ان میں باہم اختلاف نہیں بلکہ سمجھ والوں کا تصور فہم ہے کہ
 طلب نہیں سمجھتے اور اپنی خواہش نفس پر لیجاتے ہیں۔ اس تفسیر کی طرف رجوع ہے پس معنی آیت کے یہ ہوئے کہ تم لوگوں کو جتنی قدرت
 ہے اتنی بھی تمھارے سے بتوں جھوٹے معبودوں کو نہیں ہے وہ کسی کو بھی کچھ نفع و ضرر نہیں پہنچا سکتے ہیں لہذا فرمایا کہ قُلْ اَدْعُوا
 رَبَّکُمْ کَمَا کُنتُمْ کَادِبِیْنَ اے محمدؐ تم ان بت پوجینے والوں سے کہ بلا واپس کرنا یعنی باطل معبودوں کو کہ مجھے اپنے اختیار سے ہلاک کرین یا
 مجھ ضرر ذرہ برابر پہنچا دیں۔ ثُمَّ کَیْدٌ وُنْ اے تم کید و نی۔ پھر تم اور تمھارے باطل معبود سب ملکر میرے حق میں کید و مکر کرو۔
 ثُمَّ تَنْظُرُوْنَ فَلَا تَنْظُرُوْنَ اے لا تمھارے۔ پھر تم مجھے کچھ مہلت مت دو اور مت چھوڑو۔ یعنی میں تمھاری طرف سے ذرا پروا نہیں کرتا
 ورنہ کچھ بھی مہلت نہیں چاہتا کیونکہ واقعہ تو وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے بدون اسکے حکم کے ایک ذرہ نہیں مل سکتا پھر مہلت لینے کی کوئی
 حاجت نہیں بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ پر ہے

وَلَوْ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ نَزَّلَ الْکِتٰبَ وَہُوَ یَتَوَلٰی الصّٰلِحِیْنَ وَالدِّیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِہٖ لَا
 یرا حمایتی اللہ ہے جسے ہماری کتاب اور وہ حمایت کرتا ہر نیک بندوں کی اور جنکو تم پکارتے ہو اُنکے سواے نہیں
 یَسْتَطِیْعُوْنَ نَصْرَکُمْ وَلَا اَنْفُسُہُمْ یَبْصِرُوْنَ ۝ وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَی الْہُدٰی لَا یَسْمَعُوْا لِقَوْلِہُمْ
 کر سکتے تمھاری مدد اور نہ اپنی جان بچا سکیں اور اگر انکو پکارو راہ کی طرف کچھ سنیں اور تو دیکھ

يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝

کرتے ہیں تیری طرف اور کچھ نہیں دیکھتے

اِنَّ وَلِيَّ يَے اللہ میرا تو حافظ و ناصر اللہ تعالیٰ ہے۔ الَّذِیْ نَزَّلَ الْکِتَابَ جسے قرآن مجید نازل فرمایا مجھ پر اسکی شان یہ ہے کہ وہُوَ یَتَوَلَّی الْمُحْسِنِیْنَ وہ صالح بندوں کی تولی فرماتا ہے اور یہ محض اسکا کرم و فضل ہے پھر بھلا میں ان بتوں وغیرہ سے کیونکر خوف کروں گا پس یہ جملہ تعلیل سابق ہے اور حاصل یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے لطف سے بن رگان صالحین کا تولیہ فرماتا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اسکے برگزیدہ رسول تھے اور انبیاء بدرجہ اولیٰ اس کرامت سے سرفراز ہیں۔ ایسواسطے ہود سے جب قوم نے کہا کہ اے ہود اللہ تعالیٰ ان بقول لا اعرکک بعض آئتنا البور۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا۔ انی اشہد اللہ واشہدوا انی برئ مما تشکون من دونہ فکیدونی جیسا تم لا نظر و ن انی تو کھلت علی اللہ ربی و ربکم الایہ۔ حاصل آنکہ تمہارے و تمہارے بتوں کی کچھ طاقت نہیں ہے میرا حافظ و ناصر میرا اللہ تعالیٰ ہے پھر انکے بتوں کا حال فرمایا۔ وَالَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُونِہِ لَا یَسْمَعُوْنَ نَعْوَکُمْ وَ لَا اَنْفُسُہُمْ یَنْظُرُونَ اور جنکو تم پکارتے ہو یعنی پوجتے ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد و حفاظت کر سکتے ہیں۔ اگر کہا جاوے کہ یہ بات تو ابھی مذکور ہو چکی ہے جواب یہ کہ اول میں تو مشرکوں کو بلاست کرنے کے طور پر مذکور ہے اور یہاں انکو فرق بتلایا کہ کس کی عبادت روا ہے اور کسکی نہیں روا ہے۔ حاصل آنکہ بتوں سے تم کو کسی تولیہ و حفاظت کی امید بالکل باطل ہے پس انکو چھوڑو اور اپنے خالق کریم کی عبادت کرو جو صالحین کا متولی ہے اور ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ صالحین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شکر نہیں کرتے اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ آیت میں دلیل ہے کہ جو بندہ صالح کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت میں ہوا اسکو کوئی چیز مضرت نہیں ہو سکتی ہے اور عمر بن عبد العزیزؒ سے روایت ہے کہ اپنی اولاد کے واسطے کچھ ذخیرہ نہیں رکھتے تھے تو بعض نے عرض کیا کہ آپ کیا کہیں نہیں رکھتے ہیں فرمایا کہ میری اولاد تو صالح ہوگی یا نہیں پس اگر صالح ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسکا ولی ہے پھر اسکو میرے مال کی کیا حاجت ہے اور اگر وہ مجرم ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلن اکون ظہیر المؤمنین۔ پس جبکو اللہ تعالیٰ نے رد کیا اسکے اہتمام میں مجھے مشغول ہونا اہل ہے۔ وَ اِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَی الْہُدٰی لَا یَسْمَعُوْا سَدٰی و حجاب ہد سے مروی ہے کہ یہ مشرکوں کے حق میں ہے یعنی لے مونسو اگر تم مشرکوں کو ہدایت کی طرف بلانا تو نہیں سنینگے۔ و علی ہذا یہ مخصوص انھیں مشرکوں کے ساتھ ہوگا جو علم الہی میں کافر مقدر ہوئے ہیں اور اس حوالہ سے یہ بھی بتوں کی تحقیق حالت کا بیان اور مشرکوں کو فہمائش ہے جیسا کہ قتادہؒ سے مروی اور ابن جریرؒ کا مختار ہے اور خطاب مشرکوں کو اور ضمیر ہم بتوں کی طرف موافق انکے اعتقاد کے ہے حاصل آنکہ اے مشرک اگر تم ان بتوں کو ہدایت کے لیے پکارو تو نہیں سنینگے اور جب نہ سنا تو ظاہر ہے کہ تم کو ہدایت کیونکر کریں گے۔ وَ قَدْ نَعْلَمُ یَنْظُرُونَ اِلَیْكَ وَهُمْ لَا یُبْصِرُونَ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھتا ہے ان بتوں کو گو یا تیری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ انکو کچھ سوچنا نہیں ہے۔ حاصل آنکہ مشرکوں نے انکو آدمی کی صورت گرہ کر قائم کیا تو انکے مقابلہ و مواجہہ میں جو کھڑا ہو گیا بت اپنی لکڑی یا پتھر کے دیروں سے دیکھ رہے ہیں حالانکہ کچھ بھی سوچنا نہیں پس ترسم خطاب خواہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیہر خطاب سمجھا کر ہو۔ قال الحافظہ چونکہ مصور بصورت انسان تھے لہذا ضامراً و بیان میں انکے ساتھ انسان کا معاملہ کیا گیا و قلت اور نیز مشرکین اپنے زعم میں انکو نفع و ضرر دہندہ سمجھتے پس اُن کی فہمائش میں اسی انداز سے انکے ساتھ کلام کیا گیا ف فی العصر الس قولہ تعالیٰ ان ولی ے اللہ الذی نزل الکتاب الایہ۔ امین اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے محبت ازلی و رعایت ابدی ثابت فرمائی

یعنی عین عنایت ازلیہ و رعایت کفایت ابدیہ سے اسکے تولی فرمائی اور اپنے کلام انلی ابدی سے اس پر خطاب شریف نازل فرمایا اور جیسے اپنے حبیب علیہ السلام کی تولی اپنی طرف رکھی اسکے طفیل میں اس طرح صدیقین و عارفین کی تولی بھی اسی کے ساتھ ملا کر اپنی طرف رکھی ہے پس انبیاء علیہم السلام کو انوار ذات سے تولیہ فرمایا اور اولیاء رحمہم اللہ کو انوار صفات سے تولیہ فرمایا اور باقی عالم کے لوگوں کو انوار افعال سے تولیہ فرمایا پس عوام لوگ تو انور کیات میں لغزش سے معصوم ہیں اور خاص لوگ انوار صفات میں خطرات سے معصوم ہیں اور خاص الخاص انوار ذات میں گرفتار سے معصوم ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ بند و بندہ نظر احسان لحاظ فرمایا اور اولیاء پر بچشم لطف اور انبیاء پر بچشم تولی۔ اور بعض نے تولیہ بتولی الصالحین میں کہا کہ مقتضای بشریت اور اسکی تشکیش سے محفوظ فرمایا پس خاص لوگوں کو اس طرح کہ انکا مقصود صحیح ہے اور خالص اپنے معبود کے واسطے منفرد ہیں اور عوام کو اس طرح کہ انکے اوقات درست رہتے ہیں۔ حضرت جعفر الصادق سے پوچھا گیا کہ قولہ بتولی الصالحین میں کیا حکمت ہے حالانکہ بالیقین معلوم ہے کہ انکے احوال ہی قیوم ہے اسکی ولایت میں تمام عالم ہے تو فرمایا کہ تولیہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک تولیہ تو قائم رکھنے کا اور دوسرا تولیہ یہ کہ عنایت و رعایت سے حق پر قائم رہے۔ واسطی نے کہا کہ تولی جو صالحین کے ساتھ مخصوص ہے وہ تولی بکفایت ہے یعنی حق تعالیٰ انکے واسطے کافی ہے اور دوسری تولی جو فاسقین کے ساتھ ہے وہ انکے نفس کی خواہشیں انکو پوری کر دینا پس انکا بھی متولی ہے اور نیز واسطی نے کہا کہ بندوں میں سے جو پیشوا ہیں انکی اصلاح کر دی اس طرح کہ خواہش و مقتضای بشریت سے انکو بچایا اور خاص لوگوں کی اصلاح اس طرح کہ مقصود انکا صحیح کر دیا اور عوام کی اصلاح اس طرح کہ انکو دین قویم پر ثابت رکھا۔ اُستاد نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پروردگار کے حقوق ادا کرنے پر قائم ہو اللہ تعالیٰ اسکے امور کی کفایت فرماتا ہے پس اپنے مثل بندوں کی طرف نہیں جھکتا اور جس حال میں وہ ہو اللہ تعالیٰ اسکو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور اگر افضال مرادی نہ ملا تو جو کرتا ہے اس پر بندہ کو راضی فرماتا ہے اور اسرار پر رضا کی خوشی اس سے زیادہ ہے جتنی دل پر عطار کی راحت ہوتی ہے۔ قولہ تعالیٰ وان تدعوم الی الہدی الاۃ اہل غفلتہ کے حال سے خاص سننا و خاص دیکھنا یعنی جو مفید ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نفی فرمایا یعنی یہ انکے پاس نہیں ہے کیونکہ انکے کان و آنکھیں پر وہ ضلالت و غفلت سے ڈھکے ہوئے و بند ہیں پس وہ اپنے دل کے قانون سے آواز غیب نہیں سنتے ہیں اور دل کی آنکھوں سے شواہد میں مشاہد غیب نہیں پاتے ہیں اور یہ اسوجہ سے ہے کہ انکے احوال میں سلطانہ نے انکو اس سننے و دیکھنے سے مردود کر دیا ہے اور اگر چاہتا تو دکھلا دیتا لیکن قہر ازلی و غلزالن ابدی نے انکو اس سے محروم کر دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رنگ الوہیت مصبوغ اور بنور شاہدہ مزین تھے اور دست قدرت نے لباس خاص نقش بطراز رسالت انکے قدیم کو برآستہ فرمایا اور تاج ملکوتی سے متوج کیا اور پیدان جبروت میں مرکب بنوشت پر شاہدہ خاص کے واسطے روانہ کیا پس بندوں کو آپ سے ایک تجلی خاص حاصل ہوتی تھی مگر وہی دیکھتا تھا جو ازل میں اس نعمت سے سرفراز ہوا ہے اور اسی معنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فی قولہ من رانی نقدرای الحق۔ اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے پس جب ازلی نورانی آنکھ والے نے آپکو دیکھا تو اللہ تعالیٰ داناتر ہے کہ کس مرتبہ قریب پر پہنچ گیا و قد قال علیہ السلام طوبی لمن رانی و لمن رانی من رانی الحدیث۔ یعنی بہت بشارت فرمائی اس شخص کو جس نے آپکو دیکھا یا آپکے دیکھنے والے کو دیکھا الحدیث۔ اور بعض نے قولہ تعالیٰ وان تدعوم الی الہدی الاۃ میں کہا کہ جسکو دعوت کرنے والے نے اپنی دعوت سننے سے ہرگز دیا وہ کیونکر دعوت کو سن سکتا ہے اور نداء حق کو کی نہیں سن سکتا مگر وہی جسکو حق عزوجل سنا دے پس وہ حق تعالیٰ کے سننے سے سناتا ہے اپنے قانون سے نہیں سن سکتا ہے۔ قولہ تہتم نظر و ن الیک۔ یعنی تیری صورت ظاہری کو دیکھتے ہیں اور جو خصلتیں و انوار انجلیں و دلچسپ ہیں انکو نہیں دیکھتے ہیں اور جو برکات نام نے مجھے

خلق کے واسطے رکھے ہیں اس سے یہ بد بخت محروم ہیں اور ایسے ہی جنہ اپنی خودی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر کی وہ معافی کے اور اک سے محروم رہا اور اگر بکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو دیکھے تو البتہ پاوے مگر وہ بھی قاصر ہے ہاں اگر بنظر حق عزوجل دیکھے تو تمام طور پر اپنا نصیب پاویگا اور اسوقت اسکو ظاہر ہوگا کہ وہ شرف کے امور کون کون ہیں جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص ہیں۔ سہل نے کہا کہ اس کلام میں ان لوگوں کا بیان ہے جنکو انوار قرب سے زینت حاصل نہیں ہوئی پس وہ اور اک حقائق سے اندھے ہیں اور اکابر کی بزرگی انکو نظر نہیں آتی ہر اور نیز جھکو ایسی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جنکو نور توفیق نہیں ملا ہے پس ترے حق کو کمان بچان سکتے ہیں اور ایسے دیون سے دیکھتے ہیں جنہیں نور ہدایت سے کوئی ثبات نہیں ہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ بزرگوں کا دیکھنا انکی صورت سے نہیں حاصل ہوتا بلکہ ان کا شفا سے جو قلب میں غیب سے حاصل ہوتا ہے بقدر احترام کے اور بقدر ایمان کے ہوتا ہے۔ پھر جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے بڑھ کر تھی کہ مخلوق میں سے کسی کو آپ کے جلال و جمال پر اطلاع حاصل ہو اور حق عزوجل کو معلوم کہ تمام مخلوق آپ کے اداسے حق اور تمام احترام سے عاجز ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ عفو کریں ان لوگوں کو جو انوار رسالت و نبوت آپ کے چہرہ پاک سے حاصل کرنے سے عاجز ہیں۔ کذا قال و فی السراج ہر گاہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ بت اور انکے پوجنے والے کسی نفع و ضرر پر قدرت نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ ہی ان امور کا ستولی ہے تو لوگوں کے معاملہ میں جو ٹھیک راستہ ہے وہ بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝ وَمَا يَنْزِعُ عَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ

خوبصورتی معاف کرنا اور کہ نیک کام کو اور کنارہ کر جاہلون سے اور کبھی ابھار دے تجھ کو شیطان کی پھیر تو پناہ بہوٹ

بِاللَّهِ طِبَاتٌ مِّنْ سَبِيْعٍ عَلَيْنَا ۝

اللہ کی دی ہوئی سنا جانتا

خُذِ الْعَفْوَ۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ معنی عفو کے فاعل و زائمین یعنی لوگوں کے احوال میں سے جو تیرے واسطے عفو کیا جاوے اور جو کچھ تیرے پاس لاوینے لے لے سہی نے کہا کہ یہ امور ہر گاہ کے نازل ہونے سے پہلے تھا جو وقت تک کہ فرانس تفصیل صدقہ کی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اور ضحاک و سعید بن جبیر نے مانند قول اول کے ابن عباس سے روایت کیا۔ اور عبد الرحمن بن زید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دس برس تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شریکین سے عفو چشم پوشی کرنے کا حکم دیا پھر اسکے بعد ان پر سختی کرنے کا حکم دیا۔ شیخ ابن جریر نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ اور بہتوں نے غبار سے اسکی تفسیر میں روایت کیا کہ لوگوں کے اخلاق میں سے عفو لینے کا حکم دیا بدون بحث و تفتیش کے۔ ایسا ہی عروہ بن الزبیر و عبد اللہ بن الزبیر و ابن عمر و عائشہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ زیادہ مشہور قول یہی ہے اور شاہد اسکا وہ ہے جو ابن جریر و ابن ابی حاتم نے مرسل روایت کیا کہ جب یہ آیت اتری تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا کہ اس کے معنی کیا ہیں پس جبریل نے جا کر واپس آکر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ جو آپ کے حق میں ظلم کرے اسکو عفو کیجئے اور جس نے آپ کو محروم کیا ہو اسکو آپ دیجئے اور جو آپ سے ناپا قطع کرے اس سے جوڑیے اور مرفوع روایت جابر و قیس بن سعد بن عمارہ جسکا امام احمد و ابن مردودہ و ترمذی نے روایت کیا ہے وہ بھی اسکی شاہد ہے اور معنی اسکے بھی اسی مرسل کے ماننے ہیں۔ عبد اللہ بن الزبیر نے کہا کہ نہ میں نازل ہوئی یہ آیت مگر لوگوں کے اخلاق کے بارہ میں کہا رواہ البخاری اور یہی قول شیخ منسرجلال نے اختیار کیا۔ اور بخاری میں طویل روایت میں ہے کہ عیینہ بن حصن اگر اپنے بھائی کے بیٹے حزن بن قیس کے پاس اُترا اور حزن نے اسکے واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایام خلافت میں

اجازت مانگی پس عیدینہ نے مجلس میں داخل ہو کر کہا کہ اے عمر بن الخطاب آپ نہ حکو بہت مال دیتے ہیں اور نہ ہمارے درمیان عدل سے حکم کرتے ہیں یہ سن کر حضرت عمرؓ کو بہت غصہ آیا قریب تھا کہ اسکو مارین کہ اتنے میں خیرین فیس نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین یہ جاہلون میں سے ہے ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ آیت اُسنے پڑھی پس واللہ ذرا نہیں تجاؤز کیا عمرؓ نے اور یہ اُنکی عادت تھی کہ کتاب اللہ تعالیٰ کے سامنے وقاف تھے یعنی فوراً اٹھ جاتے تھے رواہ البخاری۔ سالم بن عبد اللہ بن عمرؓ ایک قافلہ اہل شام کی طرف گزرے امین جبریں دیکھ کر منع کیا تو وہ لوگ بولے کہ ہم اس بارہ میں آپ سے زیادہ جانتے ہیں امین کچھ مضائقہ نہیں ہاں بڑا جلیل منع ہے تو سالمؓ نے یہ آیت پڑھ لی وأعرض عن الجاہلین۔ اور خاموش ہو رہے۔ رواہ ابن ابی حاتم۔ الجملہ یہی راجح ہے کہ مراد اس سے اخلاق الناس ہیں۔ وَمَا مَرَّ بِهَا لَعْنَتُ اَلسَّامِیْنَ المعروف اور حکم کر امر معروف کا۔ عروہ بن الزبیر و سدی و قتادہ و ابن جریر وغیرہ نے صریح کہا کہ عرف بمعنی معروف ہے اور اس میں جملہ طامعات داخل ہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِیْنَ یعنی جب امر بالمعروف پر حجت قائم کر دی اور جاہلون نے نہ مانا تو اُنسے اعراض کر اور ان کی بوقیوفی و جمالت کا مقابلہ نہ کر۔ واضح رہے کہ اعراض اُنھیں امور میں ہے جو اخلاق کی راہ سے لوگوں کی ظلم و تعدی برداشت کرنے سے متعلق ہیں نہ ایسے شخص سے جو اللہ تعالیٰ کے حق واجب میں جمالت کرے یا اللہ تعالیٰ سے کفر کرے کیونکہ امین تو جہاد واجب ہے واس تقدیر پر یہ آیت محکمہ ہے منوخ نہیں جیسا کہ مجاہد و قتادہ سے مروی ہے اور عطار و ابن زید نے کہا کہ آیۃ السیف سے منوخ ہے اور بعض نے کہا کہ اس آیت کا اول و آخر منوخ ہے اور اوسط محکم ہے فیس بن سعد بن عبادہ سے روایت ہے کہ جنگ اُحد میں مجملہ شہداء کے حضرت حمزہؓ سید الشہداء بھی تھے جنکو کافروں نے مُثلّہ کر ڈالا تھا پس جب حضرت صلعمؓ نے دیکھا تو فرمایا کہ واللہ میں انھیں سے شر آدمیوں کو مثلاً کر دینگا پس جبریل علیہ السلام یہ آیت لائے رواہ ابن مردودہ و اما دراصل ان ما تھا۔ پس ان شرطیہ کو زائدہ میں ادغام کیا گیا۔ یَذْرَعُنَا مِنَ الشَّیْطَانِ نَزْغٌ وَرِیْغٌ وَاصِلٌ بِمَعْنَى بَکَاؤُ دِیْنَا چنانچہ بولتے ہیں کہ نزع بیتا اُسے گھر بگاڑ دیا۔ بعض نے کہا کہ بمعنی اغوار ہے پس آیت میں استعارہ تبعیہ ہے کہ معاصی پر اغوار کو نزع سے تشبیہ دی گئی پھر اغوار کے واسطے نزع مستعار لیا اس سے نیز غنک کا اشتقاق ہوا پس نزع بمعنی وسوسہ اور ایسے ہی نزع و نخس و نسغ اسی معنی میں آتے ہیں۔ زجاجؒ نے کہا کہ نزع ذرا سی حرکت کو کہتے ہیں اور شیطان کی طرف سے ذرا سا وسوسہ نزع ہے اور مفسر نے معنی آیت میں کہا اے ان یصر فک عما امرت بہ صارت۔ اگر تجھے اس چیز سے جکناں جو حکم کیا گیا ہے کوئی پھیرنے والا پھیرے۔ شاید یہ تفسیر نظر عموم بمعنی نزع کے ہے لیکن آیت میں نزع مقید از جانب شیطان ہے پس اولی و اظہر ہے کہ یون کہا جاوے کہ اگر تجھکو وسوسہ شیطانی سے کچھ بھی وسوسہ ہو پونچے۔ فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ تَوَلَّوْا اللّٰهَ تَعَالٰی سے تو پناہ مانگ۔ یہ شرط کا جواب ہے اور فاستعذ امر کا جواب محذون ہے اے فاستعذ باللہ دفعہ عنک تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ وہ تجھے وسوسہ شیطان کو دور کر دینگا۔ روایت ہے کہ جب قولہ خذ العفو نازل ہوا تو حضرت صلعمؓ نے دعا کر لی کہ اے پروردگار میں غضب کا اپنے غصہ آجانے کا کیا علاج کروں تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی قولہ انا نزع غنک من الشیطان نزع فاستعذ باللہ اِنَّهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ وہ سننے والا ہے قول کا اور جاننے والا ہے فعل کا یعنی جمع و علیم ہونا اسکی صفت قدیم ہیں پس نزع شیطان سے استعاذہ کا بھی وہ سمیع علیم ہے اور صحاح میں دو شخصوں کا جھگڑنا اور ایک کا غضب میں ہو جانا اور حضرت صلعمؓ کا فرمانا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں اگر اسکو یہ کہتا ہوں تو اس سے یہ دور ہو جاتا جو اپنے جی میں پاتا ہے اور وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ اور عیاذ کے معنی التجا کرنا اور بھروسہ کرنا اور شر و برائی سے چھڑکارنا مانگنا۔ پس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے جس قدر شیطانی وساوس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انکو دور کرے تاہم بشرطیکہ حالت

درکار ہے اور حدیث قرب النوافل ایمان کے واسطے کافی ہے والسلام۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر و باطن بزرگ اخلاق کا حکم دیا اور وہ یوں کہ خلائق کی لغزشوں سے چشم پوشی کریں اور انکو اخلاق پاکیزہ کا حکم دیں اور جاہلون سے اعراض کریں یعنی جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ سے مڑے ہوئے ہیں ان جاہلون سے ٹھٹھوریں۔ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو کہا کہ جو آپ سے قطع کرے آپ اُس سے ملین اور جو آپ کو کسی چیز میں محروم رکھے آپ اُسکو دین اور جو آپ کے حق میں ظلم کرے آپ اُس سے عفو کریں اور جو آپ سے بدی کرے آپ اُسکے حق میں نیکی کریں۔ ابن عطارؒ نے فرمایا کہ خدا صفا و دعائے ماکدہ صاف لے لے اور لچھٹ چھوڑ دے۔ و قولہ تعالیٰ واما نیرغناک من الشیطان نزع فاستغذ باللہ انہ سمیع علیم شیطان تہر قدم کا کتا ہے جو وہ قلب کے ایک طرف نفس کے دروازہ پر کھڑا ہو کر بھونکے تو ہمارے قہر سے ہمارے لطف کی طرف بھاگ آنا چاہیے۔ اور یوں کہنا چاہیے کہ اعوذ بک منک۔ پھر جب اس نور سے قلب منور ہو گیا تو اُسکے کنارے شیطان کی رسائی نہو گی کیونکہ اگر وہ ذرہ برابر بھی اس سے قریب ہو جاوے تو جل کر مر جاوے۔ مگر ترجمہ کتاب ہے کہ فاسق و فاجر یعنی کافر و مشرک تو شیطان کے رووے کھدوے بندے ہیں انہیں تو اس کو حاکم کہنا چاہیے اور یہ اس سبب سے نہیں کہ شیطان کو خود کچھ قدرت ہے بلکہ یہ لوگ مقہور ازلی ہیں اور مقہور ہونے میں شیطان ان سب کا سردار ہے۔ اور رہے بندگان حق تعالیٰ تو وہ ان شیطان چور ہے پس ایمان جب قلب میں ہے تو شیطان ہر وقت اسکی چوری کرنے پر آمادہ ہے مگر نہ پوش درازا نہ استیلا نہ خرمین عمر چیل سالہ کجاست پس نفس کے سراغ سے نواچی قلب تک پہنچتا ہے پھر جب اس میں تعوذ وغیرہ کی روشنی چکی تو شیطان بھاگا۔ چنانچہ انوار الہی کا نزول ہو وہ ان شیطان محذول ہو۔ فافہم۔ جریرؒ نے کہا کہ جو اپنا اختیار بھولا اسکو شیطان نے ایک دم میں اپنی بیڑیوں میں قید کیا۔ اُسٹاڈ نے کہا کہ اگر تیرے دل میں شیطان کا کچھ وسوسا اچانک آتا نظر آیا تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کہ وہ اپنی توفیق سے تجھے محفوظ فرماویگا اور اگر تیرے سینہ میں خطوط نفسانیہ کو دخل ہوتا نظر آوے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کہ وہ تجھکو تائید سے مستغنی فرماویگا اور اگر مقام ترقی میں تجھے مشکوک کیا تو پناہ مانگ کہ اللہ تعالیٰ تجھے تحقیق سے فیضیاب کرے گا۔ پھر اللہ عزوجل نے اپنے اولیاء میں سے اہل تقویٰ کو بیان فرمایا کہ انہیں وسوسا شیطان و ہوا جس نفسانی سے اتقان لیا جاتا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے بیدار ہو جائے میں کمالات

إِنَّ الدِّينَ إِذَا شَهِمُ طَلِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ۝ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغِيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ۝
جو لوگ دُر رکھتے ہیں جہاں پڑ گیا انہیں شیطان کا گدڑ جو تک گئے پھر بھی انکو سوچہ آگئی اور جو شیطان کے بھائی ہیں
یہ انکو کھینچے جاتے ہیں غلطی میں پھر وہ کی نہیں کرتے

پہلی آیت میں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ شیطان کے نزع کا ذکر کیا اور وہ خفیف و سوسہ ہوتا ہے اور شاید وہ خفیف الحركۃ بسبب قوت کے ہو یعنی باریکی کی وجہ سے نزع فرمایا اور ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ شیطان کو کھلے کھلے وسوسہ کی مجال نہیں ہے جیسے عوام کے ساتھ وسوسہ انداز ہوتا ہے۔ بالجمہ بیان اہل تقویٰ کا حال بیان فرمایا کہ جب انکو طائف شیطان پہنچتا ہے تو وہ بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوشیار ہو جاتے ہیں بخلاف غیر متقیوں کے کہ وہ اور زیادہ گمراہی میں گھسے چلے جاتے ہیں چنانچہ فرمایا۔ إِنَّ الدِّينَ إِذَا شَهِمُ طَلِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ صَابِغٌ جَبَابُ شَيْطَانٍ سَافِیٍّ

طائف بہان دو قرارہ ہن ایک طیف بروزن سیف اور وہ قرارہ ابن کثیر و ابو عمرو و کسائی کی ہے اور دوسری قرارہ طائف وہ باقی قرارہ رحمہ اللہ کی قرارہ ہے ہن طیف یا نو مصدر ہے یا مخفف طیف بروزن خیر ہے کہا قال الکسائی اور لغت میں اسکے معنی وہ چیز جو قلب میں تخیل ہو یا خواب میں نظر آوے کہا قال الخاس و قال الشاعر ع فوی لطیفک نینی عن نقلی عند المنام کیا انام فتنظنی نار تاج فی العظام یعنی لے معشوقہ تو اپنے طیف سے لےنے خیال و تصور سے کہہ دے کہ موتے وقت میری آنکھوں کے سامنے سے ذرا ہٹ جاوے تاکہ میں سو جاؤں کہ جو آگ میری ہڈیوں میں بھڑک رہی ہے وہ ذرا ٹھنڈی ہو جاوے۔ بالجملة طیف ایسے امر تخیل کو کہتے ہن۔ و يقال طاف الخيال بطون طيفاً پھر بعض لے کہا کہ طائف کے بھی یہی معنی ہن جو طیف کے مذکور ہوے اور بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ دونوں میں فرق ہے اس واسطے کہ طاف الخيال کے محاورہ سے طائف اسم فاعل نہیں لانے ہن کیونکہ وہ محض تخیل جیسے حقیقت ہے اور طائف وہ شیطان خود ہے اور قولہ طاف علیہا طائف ہن ربکا۔ میں طیف نہیں کہہ سکتے ہن اور وسوسہ و جنون و غضب و صرع یعنی مرگی کو بھی طیف کہتے ہن کیونکہ وہ ایک لہ شیطانی مشابہ خیال کے ہے مفسر نے قرارہ طیف اختیار کی اور جس کی تفسیر اصابت سے ذکر فرمائی اور طیف سے الامام شیطانی مراد لیا۔ یعنی انکو چھو جانا پونجا۔ و قال البیضاوی طائف از طاف بطون ہے گویا وہ آنکھ گرد پھر اور یہ قدرت نہ پائی کہ ان میں اثر کرے اور یہ نہا بر اسکے کہ دونوں کے معنی واحد ہن۔ اور تیسرے ہن کہ طیف و طائف جو عوارض شیطانیہ ہن سے انسان کے اندر نازل ہو۔ اور بر تقدیر کہ مراد طائف سے نفس شیطانی ہو تو بھی اسکے سے مراد وسوسہ وغیرہ ہوگا۔ قال ابن کثیر طیف و طائف دونوں قرارہ شہود ہن بعض نے کہا کہ دونوں کے ایک معنی ہن اور بعض نے کہا کہ فرق ہے پھر بعض نے اسکی تفسیر غضب سے بیان کی یعنی جب انکو غصہ آجاء جو وسوسہ شیطانی ہوتا ہے اور بعض نے صرع وغیرہ سے اور بعض نے گناہ کا قصد کرنے سے اور بعض نے گناہ ہونے سے تفسیر کی ہے۔ تیسرے جہم کہتا ہے کہ ارجح وہ تفسیر ہے جو شیخ مفسر جلال نے ذکر فرمائی۔ حاصل انگہ اہل تقویٰ کو جب الامام شیطانی سے کچھ پہنچتا ہے تو۔ تَن کَرُوا بِاِذْکَرْنِ ہن اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اگر اس الامام کے موافق بُرا کام کریں اور ثواب کو اگر اطاعت پر رہیں۔ فَاِذَا هُمْ مُبْجَرُونَ پس وہ حق بات کو ناحق سے دیکھنے والے ہو جاتے ہن یعنی اس تذکرہ و یاد کے ساتھ ہی اُپنر حق و ناحق کھل جاتا ہے یا وہ وسوسہ شیطانی واسکی راہ کو جھڑ سے آتا ہے دیکھ لیتے ہن۔ پھر واضح ہو کہ غلام کبریتا کر یہ سے الامام ایسے امر کا مراد ہے جو صرع میں معصیت ہے اور امراض مانند صرع وغیرہ کے مراد نہیں لیکن بعض ائمہ تفسیر نے اس سے بھی تفسیر کی جیسا کہ گزرا اور ابن مردویہ وغیرہ نے بہان ایک حدیث وارد کی جسکو اہل سنن وغیرہ نے بھی روایت کیا اور وہ یہ کہ ایک عورت نے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے مرگی آتی ہے اور اس حالت میں بسر استر کھل جاتا ہے پس آپ دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے شفا عطا فرماوے آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں دعا کر دن اور اللہ تعالیٰ مجھے اچھا کر دے اور اگر تو چاہے تو صبر کر اور تیرے واسطے جنت ہی وہ بولی کہ میں صبر کرتی ہوں اور مجھے جنت ملے لیکن آپ یہ دعا فرمادیں کہ میں اس حالت میں برہنہ ہوا کہ دن پس آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اُسکو اس سے نجات دی و قدر وہ الحاکم و قال صحیح علی شریعہ سلم۔ ابن عساکر نے ترجمہ عمرو بن جامع میں ذکر کیا کہ ایک نوجوان آدمی مسجد میں عبادت کیا کرتا تھا اسپر ایک عورت عاشق ہوئی اور اسکے پیچھے لگ گئی یہاں تک کہ قریب ہو کہ اس عورت کے ساتھ اس کے مکان کے اندر داخل ہو پس اُسکو یہ آیت یاد آئی ان الذین اتقوا اذا سئلوا بالآیۃ پس بیہوش ہو کر گر پڑا پھر افاقہ ہوا تو اُسکو کمر یاد آئی اور دوبارہ بیہوش ہو کر گر گیا رحمتہ اللہ علیہ پس عمر دین جامع نے اگر اسکے باپ کو اسکی تعزیت دی اور وہ رات میں دفن ہو چکا تھا پس عمرو نے

اپنے ساتھیوں سمیت جا کر اُسکی قبر پر نماز پڑھی پھر عمر بن جاح نے آواز دی کہ اے فرزند سعید کلام اللہ میں حق تعالیٰ نے فرمایا دل میں خاف
مقام رہ جتناں۔ پس قبر میں سے اس جوان نے آواز دی کہ اے عمر مجھے اللہ عزوجل نے دونوں عطا فرمائی ہیں اور دوبار عطا فرمائی ہیں
یعنی چار جنتیں عطا ہوئی ہیں۔ **وَاِخْوَانُهُمْ اَیُّهَا الشَّیْطَانُ مِنَ الْکُفَّارِ**۔ اور کافروں میں سے شیطانوں کے بھائیوں کا یہ حال ہے
کہ **یَوْمَئِذٍ وَكُنْهُمْ فِي النَّارِ**۔ مگر تھے میں شیاطین اُن کو غمی میں۔ **اِخْوَانُ الشَّیْطَانِ** وہ گمراہ فاسق فاجر آدمی ہیں جو شیاطین کی
باتیں مانتے اور اُن کی پیروی قبول کرتے ہیں اور مراد ان سے کافر لوگ ہیں کما قال تعالیٰ **الْمُتَرَانَا** ارسلنا الشیاطین علی الکافرین۔
تو ہم الایہ۔ اور ضمیر اخوانہم میں شیطان کی طرف جو سابق میں مذکور ہے راجع ہے اور جمع کی ضمیر اس بنا پر کہ الشیطان سے جنس مراد
ہے پس ضمیر جمع اس کی طرف راجع ہو سکتی ہے اور تہ بشید دال اور ائمہ دونوں ایک معنی میں ہیں اور ایک جماعت اہل لغت نے
جنس سے ابو عبید بھی ہیں کہا کہ جب کوئی چیز دوسری چیز کو بذات خود بڑھاوے تو بولتے ہیں کہ تہہ۔ اور اگر کسی اور چیز سے بڑھاوے
تو ائمہ بولتے ہیں کما قال تعالیٰ **یَوْمَئِذٍ یَوْمَئِذٍ یَوْمَئِذٍ**۔ اور بعض نے کہا کہ تہہ کا استعمال برائی میں ہے اور ائمہ کا استعمال بھلائی میں۔ بالجمہ معنی اسکے
درا کرنا و بڑھانا۔ اور غی بمعنی ضلالت و جہالت و گمراہی۔ حاصل آنکہ اخوان الشیاطین کا بیان یہ ہے کہ شیاطین ان کو گمراہی
میں بڑھاتے اور انکے واسطے مدد ہو جاتے ہیں نہ بخشی نے اسی تفسیر کو وجہ فرمایا اور یہی عامہ مفسرین کا قول ہے۔ اور قتادہ رحمہ سے
مروی ہے کہ معنی یہ ہیں کہ شیاطین جو جاہلون یا غیر متقیوں کے بھائی ہیں وہ جاہلون و غیر متقیوں کو جہالت میں مدد کرتے ہیں۔
ابن عباسؓ نے کہا کہ یہ جن میں جو اپنے دوستوں کو انسانوں میں سے وحی کرتے ہیں۔ یعنی ان کے دلوں میں شیطانی دوسوہ ڈالتے
حتیٰ کہ اُن کے اعتقاد بگاڑتے اور فسق و فجور پر آمادہ کرنے چلے جاتے ہیں۔ **ثُمَّ لَا یَقْصِرُونَ** انصار کسی چیز سے باز رہنا ثم لا یقصر
پھر باز نہیں رہتے ہیں۔ ابن عباسؓ نے کہا کہ ٹھکے نہیں اور ملال آگین نہیں ہوتے یعنی شیاطین اپنے بھائی کافروں و غیر متقیوں کو ضلالت
میں کھینچتے چلے جاتے ہیں باز نہیں آتے یہاں تک کہ دم مرگ سے انکے لیے جہنم واجب ہو جاوے اور کافر کو اپنے اوپر نظر نہیں ہوتی اور نہ متقیوں
کے مانر وہ عہد یاد کرتا ہے تاکہ اس سے باز آوے۔ الحاصل نہ انسان اپنی بدکرداری سے باز رہتا ہے اور نہ شیاطین اُن کو گمراہی میں کھینچنے
سے رکتے ہیں۔ لہذا روی عن ابن عباسؓ و علیؓ ہذا قولہ لا یقصرُونَ۔ انس و شیاطین دونوں کے فعل پر محمول ہے اے ثم لا یقصر الشیطان
والانسان اور مفسر سیوطیؒ نے فقط انسان سے متعلق کیا یعنی جیسے متقی بندے حکم الہی یاد کر کے بیدار ہو جاتے ہیں ویسے کافر متذکر و منبر نہیں
ہوتے جو اخوان الشیاطین ہیں۔ **فَی الْعَرَّاسِ** قولہ ان الذین اتوا اذا سمعوا الاہیہ۔ شیطان جو حسد کرنے والے دشمن ہیں وہ دور سے
اولیاء اللہ تعالیٰ کو تاک کر دوسوہوں کے تیر چلاتے ہیں اور سب خطا کرتے ہیں کوئی نہیں لگتا گرجھی کہ وہ لوگ ایک لحظہ اپنے معبود کی یاد سے
غافل ہوئے ورنہ اگر حضوری پر قائم ہوتے ہیں تو سزا کو اس انکے پاس پھٹکنے کی طاقت و قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ پھر جب غفلت کے دم میں
اُنکو کوئی دوسوہ پہنچ گیا تو محسوس کر کے اُسکو فوراً یاد آگئی سے دور کرتے اور جناب انبی اور درگاہ باری تعالیٰ عز سلطانہ جل جلالہ
کی طرف رجوع لاتے ہیں پس یاد آگئی کے شہاب ناقب سے اُنکو مار کر جلا دیتے ہیں وقال تعالیٰ فاذا هم مبصرون۔ نقل ہے کہ شیخ جنیدؒ نے
خواب میں ابیس کو دیکھا کہ پوچھا کہ بھلا تم میں سے کسی کو یہ قدرت ہے کہ ان بندوں کی مجلس میں گزرے جو یا دین مشغول ہوتے ہیں وہ بولا
کہ جیسے تم ہیں سے کوئی شیطان تم میں سے کسی عوام کو چھو کر صرع میں ڈال دیتا ہے ایسے ہی جب ہم میں سے کوئی تمھاری مجلس ذکر میں گذرتا ہے
تو صرع میں پڑ جاتا ہے پس جیسے تم اپنے آدمی کو مصروع کہتے ہو ویسے ہم اپنے کو مایوس کہتے ہیں۔ بعض مشائخ نے کہا کہ آیت کریمہ میں اُن

قرآن کا قلوب کے واسطے بھاری ہونا سب کی نسبت محقق ہے اور اسی سے سب پر حجت قائم ہے اور رہا اسکا ہدایت و رحمت ہونا تو یہ
مومنوں کے ساتھ مخصوص ہے اس واسطے کہ یہی اس کے انوار سے مستفیض ہیں مترجم کتاب ہے کہ یہ قول جبر ہے اس واسطے کہ اگر عین البقین
والون کے واسطے بھاری ہو تو مشرکین کے واسطے درحقیقت بھاری نہوا پس ان پر حجت قائم نہوگی حالانکہ یہی عین مقصود ہے علاوہ
برین مخاطبین کفار کے واسطے بھاری قرار پاوے اور عامہ مومنین اس سے محروم ہوں لہذا قول شیخ ابوالسعود صواب ہے واللہ اعلم
وَإِذَا قَرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

اور جب قرآن پڑھا جاوے تو اس طرف کان رکھو اور چپ رہو شاید تم پر رحم ہو

وَإِذَا قَرِئَ الْقُرْآنُ اس کلام میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ اوپر سے مربوط و اسی پر معطوف ہو یعنی جب بیان فرمایا کہ قرآن مجید
لوگوں کے واسطے بھاری و مومنوں کے واسطے ہدایت و رحمت ہے تو حکم دیا کہ اسکی تعظیم و احترام کے واسطے جب پڑھا جاوے تو خاموش
ہو کر سنو اور جو کفار قریش نے نکالا تھا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه الآية یعنی آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کرتے کہ اس قرآن پر
کان نہ دھرو اور کانوں کا نون مجادو جیسا کہ ایک آیت میں آیا ہے اس سے منع فرمایا کہ نہیں بلکہ تم کان دھ کر سنو تاکہ جو حکمتیں و خوبیاں
اس میں بھری ہیں اس سے تمکو نصیحت حاصل ہو۔ دوم احتمال یہ کہ کلام متانف ہو یعنی یہاں سے ایک جگہ حکم شروع کر کے بیان فرمایا کہ
جب قرآن پڑھا جاوے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنا دین یا کبھی کوئی پڑھے۔ فاستمعوا له کہ تو تم کان لگا کر سنو۔ وأنصتوا اور چپ رہو
تاکہ جو اس ٹھیکار میں اور خواہش سے سمجھو اور نفع پاؤ۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ شاید تم پر رحم کیے جاوے۔ یعنی اگر گوش دل سے یقین و انتفاع
حاصل کرو تو امیدوار ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرماوے۔ اور بعض نے کہا فاستمعوا له کے یہ معنی ہیں کہ اس پر عمل کرو اور اس کے حکم سے
تجاوز مت کرو۔ اور یہ جیسے کہتے ہیں کہ اے فلا نے ہماری بات سن یعنی اسی پر کار بند ہو۔ پھر واضح ہو کہ آیت میں استماع و انصات کا حکم
آیا وجوب کے واسطے ہے یا سوائے اسکے ہے۔ تو یہ فیاضی نے لکھا کہ ظاہر لفظ تو اسی کو تقضی ہے کہ جب قرآن پڑھا جاوے تو استماع و انصات
واجب ہے خواہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو لیکن عامہ علماء کے نزدیک نماز سے باہر یہ دونوں مستحب ہیں۔ مترجم کتاب ہے کہ عامہ علماء
سے شاید شافعیہ عامہ علماء مراد لیے ہیں واللہ اعلم وعلما رحمہم کے نزدیک موافق اصول کے سننے والے پر مطلقاً ہر حال میں سننا و سکوت
واجب ہے کمافی الخلافۃ و غیر اسولے چند صورتوں کے جو فقہ میں مستثنیٰ ہیں اور وہ ہیں تفصیل پوری تلاش کرنی چاہیے۔ اور یہی حضرت
حسن بصریؒ و اہل ظاہر کا قول ہے۔ مجاہد سے مروی ہے کہ جماعت کا امام اگر کوئی آیت رحمت یا آیہ عذاب پڑھے تو مفت ری کو رحمت مانگنا
یا عذاب سے پناہ چاہنا مکروہ ہے بلکہ سکوت کرے۔ کیا فکار وہ عبد الرزاق عنہ۔ ابو ہریرہ سے مرفوع روایت ہے کہ جس نے کتاب اللہ تعالیٰ
کی کوئی آیت کان لگا کر سنی تو اسکے لیے کسی گونہ نیکی بھی جائیگی اور جس نے اسکو پڑھا اسکے لیے قیامت میں نور ہوگا۔ رواہ احمد۔ معاویہ بن قرہ
سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اپنے مشائخ میں سے ایک سے یہ بات پوچھی۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے خیال
پڑتا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کا نام لیا تھا تو جواب دیا کہ جو کوئی قرآن سنے اس پر خاموش ہونا اور کان لگا کر سننا واجب
ہے کما رواہ ابن مردویہ۔ پھر واضح ہو کہ بر تقدیر یکہ آیت کریمہ استیذان ہو تو سب نزول اسکا کیا واقع ہوا۔ امین اختلاف ہے۔ ایک قول یہ کہ
نماز میں ہے اور اس میں دو قول گویا متحد یعنی میں ایک یہ کہ نماز میں لوگ باتیں کیا کرتے تھے اس سے مانعت فرمائی۔ دوم یہ کہ نماز میں امام کی
قراۃ سنتے و خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ قول دوم یہ کہ خطبہ جمعہ و عیدین میں نازل ہوئی ہے۔ قول سوم یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے اور ایک

جوان الفساری حاضر تھا تو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھتے وہ بھی وہی پڑھتا جاتا پس یہ آیت نازل ہوئی۔ کہ ارواہ ابن جریر عن الزہری رحمہ اللہ۔ اور اس روایت کی اسناد جیسا کہ اسناد کے واسطے دلیل ظاہر ہے کیونکہ نماز سے خارج استماع وانصات کا حکم ہوا ہے اور تکلف سے تاویل کرنا نہیں چاہیے ہے۔ واضح ہو کہ شیخ مفسر نے قول دوم کو ارجح قرار دیا اور کہا کہ خطبہ میں باتیں کرنی چھوڑنے کے بارہ میں نازل ہوئی ہے اور خطبہ ہی کو قرآن سے تفسیر کیا اس واسطے کہ خطبہ میں قرآن کی آیات ضرور ہوتی ہیں۔ کمالین میں کہا کہ یہ قول سعید ابن جبیر وعطاء ومجاہد سے مروی ہے اور ابوالشیخ نے ابن عباس سے روایت کی کہ خطبہ جمعہ وعیدین کے بارہ میں ہے۔ دینی تفسیر الحافظ ابن کثیر حسن بصری نے کہا کہ یہ آیت نماز میں خطبہ سننے کے وقت ہے۔ اور سعید بن جبیر نے کہا کہ روز عید الفطر وعید النحر وروز جمعہ اور ان نمازوں کے بارہ میں ہے جنہیں امام جہر سے پڑھتے۔ اور اسی قول کو شیخ ابن جریر رحمہ نے اختیار کیا کیونکہ خطبہ جمعہ کے وقت خاموشی کا حکم ہے۔ پوشیدہ نہ رہے کہ مفسر نے جو قول اختیار کیا وہ خلاف جمہور ہے اور ارجح بھی نہیں حالانکہ خطبہ کتاب میں وعدہ کیا ہے کہ ارجح قول اختیار کرونگا۔ معالم وکشاف و بیضاوی وغیرہ میں اولی وار جہ قول اول قرار دیا کہ یہ آیت نماز میں استماع وقراءۃ الامام و خود سکوت کرنے کے بارہ میں نازل ہوئی ہے اور یہی صحیح ہے اس واسطے کہ خطبہ جمعہ وعیدین تو دینہ میں ہوا ہے اور یہ آیت لکھی ہے پس نزول اس کا نماز کی قراءۃ کے بارہ میں ہوا اور یہی قول حضرت حسن بصری و زہری وغیرہ کا ہے اور یہی نے امام احمد سے روایت کی کہ کہا کہ علماء نے اس امر پر اجماع کیا ہے کہ یہ آیت نماز کی قراءۃ میں نازل ہوئی ہے اور ابن کثیر نے لکھا کہ قرآن عید کی تلاوت کے وقت استماع وانصات کا حکم ہے لیکن نماز فریضہ میں یہ اور زیادہ ہو گا جیسکہ امام جہر سے قراءۃ کے جیساکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذ افرأ فافترضوا۔ یعنی امام اسی واسطے کیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے اقرار کیا وے پس جب وہ کبیر کہے تو تم بھی کبیر کہو اور جب وہ قراءۃ کرے تو تم خاموش رہو۔ رواہ سلم والی السنن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز میں لوگ باتیں کیا کرتے تھے پس جب یہ آیت نازل ہوئی تو خاموشی کا حکم کیے گئے۔ مترجم کہتا ہے کہ ابو ہریرہ نے کسی اور سے سنا کہ یہ سبب نزول روایت کیا ورنہ ابو ہریرہ کا اسلام لانازانہ خیر میں بعد ہجرت کے واقع ہے۔ ابن سعد سے روایت ہے کہ ہم لوگ نماز میں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے پس قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ رواہ ابن جریر اور نیز ابن سعد سے روایت ہے کہ انھوں نے نماز پڑھی پس کچھ لوگوں سے سنا کہ وہ امام کے ساتھ پڑھتے تھے پس جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ اے لوگو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم سمجھو اور کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم بوجھو اور جب قرآن پڑھا جاوے تو اسکو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرمایا ہے رواہ ابن جریر۔ بھر ابن کثیر نے لکھا کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز میں جہر سے قراءۃ فرمائی تھی سلام پھیر کر فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے ابھی میرے ساتھ کچھ پڑھا ہے تو ایک نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ تو فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ میرے واسطے کیا ہے کہ میں قرآن میں سناڑت کیا جانا ہوں راوی کہتا ہے کہ پھر جس نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہر سے قراءۃ فرماتے اس میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قراءۃ کرنے سے باز رہے جبکہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن لیا۔ رواہ احمد والی السنن وقال الترمذی حدیث حسن و صحیح ابو حاتم الرازی اور زہری رحمہ اللہ نے جو تابعین میں سے بڑے ثقہ مشہور عالم ہیں فرمایا کہ جن نمازوں میں امام جہر سے پڑھے اس میں کوئی مقتدی کچھ فرادہ نہ کرے اور مقتدیوں کو امام کی قراءۃ کافی ہے اگرچہ وہ انکو اپنی آواز نہ سناوے لیکن جن نمازوں میں امام آہستہ پڑھتا ہے ان میں مقتدی آہستہ بدون آواز نکالے پڑھیں اور امام کے پیچھے والے لوگوں میں سے کسی کو نہیں چاہیے کہ آہستہ آواز سے اُس کے پیچھے کچھ پڑھے کیونکہ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ ابن کثیر نے کہا کہ علمائے دین سے ایک گروہ کا یہی مذہب ہے کہ جہریہ نماز میں مقتدی پر کچھ قرآن نہیں واجب ہے نہ سورہ فاتحہ کی اور نہ کسی اور سورہ کی اور یہی امام شافعی کا قول قدیم مانند مذہب امام مالک کے ہے اور یہی امام احمد سے ایک روایت ہے اور شافعی نے قول جدید میں کہا کہ امام کے سنکات میں وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے اور یہی صحابہ و تابعین و اتباع میں سے ایک گروہ کا قول ہے۔ اور امام ابو حنیفہ و احمد بن حنبل نے کہا کہ مقتدی پر کچھ قرآن نہیں واجب ہے نہ نماز میں اور نہ جہریہ میں۔ بدلیل حدیث کہ جبکہ امام ہو تو امام کی قرآن اُسکے واسطے قرآن ہے اور اس حدیث کو امام احمد نے سند میں مرفوع روایت کیا۔ اور موطا مالک میں جابر رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت ہے اور یہی اصح ہے۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباسؓ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا کہ یہ نماز مفروضہ میں ہے۔ یعنی استماع قرآن و انصات کا حکم نماز مفروضہ میں ہے اور ایسا ہی عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور ابن جریر وغیرہ نے عبید بن عسیر و عطاء بن ابی رباح و جابر وغیرہم رحمہم اللہ سے ایسا ہی روایت کیا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ جہوریہ کا قول اس کے سبب نزول میں کہ نماز میں استماع قرآن و انصات میں حکم نازل ہوا ہے یہی صحیح ہے اور خطبہ جمعہ و عبید بن استماع و انصات اس میں داخل ہے نہ آنکہ یہی سبب نزول واقع ہوا اس واسطے کہ سبب نزول فی الحقیقہ متقدم ہوتا ہے اور جمعہ و عبید بن بعد ہجرت کے مدینہ میں واجب ہوئے ہیں اور اس بکلف کی حاجت نہیں کہ حکم پہلے نازل ہو گیا پھر سبب کا وجود ہوا حالانکہ نماز میں کلام کرنے وغیرہ سے محالیت اس میں استماع و انصات کی روایات موجود ہیں پس متعین ہوا کہ نماز میں استماع و انصات کے واسطے حکم نازل ہوا ہے۔ پھر واضح ہو کہ نماز میں قرآن کا استماع و انصات بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے شخص پڑھتا ہو کیونکہ خود پڑھنے والے سے انصات کیونکر ہو گا پس جب امام پڑھے تو مقتدی پر استماع و انصات واجب ہے اور یہ بھی جب ہے کہ امام جہریہ سے یعنی آواز سے پڑھتا ہو۔ اور اس کا حاصل یہ ہوا کہ جب نماز میں امام آواز سے قرآن پڑھے تو مقتدی اُس کے سننے پر کان لگا دین خواہ دور کی وجہ سے اُن کو سنائی دے یا نہ دے اور خاموش رہیں اور جب امام آواز سے قرآن نہ پڑھتا ہو مثلاً ظہر یا عصر کی نماز ہو تو اس میں استماع و انصات کا حکم جاری نہیں ہو سکتا ہے پھر واضح ہو کہ جہریہ نماز میں مقتدی پر امام کی ابتداء سے سبب قرآن یعنی سورہ الفاتحہ سے سننا و خود سکوت رکھنا واجب ہے یا یہ حکم سوائے سورہ الفاتحہ کے ہے۔ کلام اس میں سننا اور بولنے کے سورہ الفاتحہ کے بارہ میں شرع سے کیا حکم ثابت ہے وہ بیان ہو پھر ہر دو صورت میں غور کرنا چاہیے پس صحیحین میں حدیث ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ نماز میں اُس شخص کی جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ ایک روایت میں ہے کہ اُسے کافی نہیں نماز اُس شخص کی جس نے فاتحہ نہ پڑھی۔ مترجم کہتا ہے کہ لفظ میں لاتجزی۔ ہے و منها ج میں برضا و جی لے کہا کہ الاجزاء ہوا ادار الکافی۔ یعنی کافی طور پر ادا ہونے کو اجزاء کہتے ہیں۔ یہیں سے کہا گیا کہ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی اور قرآن میں کچھ اور پڑھ لیا تو ادار کافی نہ ہوگی بلکہ ناقص ہوگی اور یہ نہیں کہ بالکل باطل ہو اور اسی پر دلیل ہے قولہ تعالیٰ فاقروا ما تیسر من القرآن۔ یعنی پڑھو جو تیسر ہو قرآن سے۔ اور اسی پر دلیل ہے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ جس نے ایسی نماز پڑھی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ خارج ہے یعنی ناقص ہے۔ رداء الجماعۃ الا البغاری یہیں سے حنفیہ نے فرمایا کہ بقدر ما تیسر تو قرآن فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی متواتر سے یعنی قرآن مجید سے ثابت ہے اور احادیث صحاح سے سورہ فاتحہ تمام پڑھنا سکلتا ہے لیکن یہ احادیث متواتر نہیں ہیں پس بسبب فرق متواتر غیر متواتر کے کہا کہ اول تو فرض ہے اور دوم واجب ہے۔ اور یہ فرق خود بدیہی ہے محتاج بیان نہیں ہے بدین معنی کہ فرض و واجب میں اس طور پر تفریق کجا ہے اور شارح منہاج نے یہ فرق تسلیم کیا اور کہا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر ایک حدیث میں سورہ فاتحہ زیادہ نہ پڑھنے والے کی

نماز کو لا صلوة فرمایا۔ یعنی انکہ اجزاء نہیں ہے۔ اور حدیث معروفہ میں حضرت صلعم نے ایک شخص کو جو ابھی طرح رکوع مجدد پورا نہ کرتا تھا نماز کا کافی طریقہ سکھایا اور ایک رکعت کا حال بیان فرما کر اس سے کہا کہ اپنی تمام نماز میں ایسا ہی کر۔ تو اس سے بعض نے نکال کر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ واجب ہے اور حق یہ ہے کہ اس سے یہ استدلال ضعیف ہے اس واسطے کہ اول رکعت میں سورہ فاتحہ مع اتیسرے پڑھنے کا حکم دیا تھا پس اگر ایسا ہی کرنے سے ہر ہر جزو کی طرف اشارہ ہو تو ہر رکعت میں فاتحہ مع سورہ واجب ہوا جاتا ہے حالانکہ اس کا قائل کوئی نہیں ہے ابو سعید کی حدیث میں البتہ آیت کہ تم کو رسول اللہ صلعم نے حکم دیا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں۔ پس اگر یہ حدیث اپنے اسناد سے ثابت ہو تو دلیل ہوگی کہ ہر رکعت میں فاتحہ واجب ہے۔ آجیہ غور چاہیے کہ سورہ الفاتحہ پڑھنے کا وجوب تنہا پڑھنے والے اور امام پر ہے یا مقتدی پر بھی ہے پس دلیل بعض روایات کے جن میں سورہ فاتحہ کے ساتھ زائد کا بھی حکم ہے یہ ثابت ہوا کہ تنہا پڑھنے والے یا امام پر یہ حکم ہے کیونکہ مقتدی پر زائد پڑھنا کسی نے نہیں کہا اور جابر سے روایت ہے کہ جس نے کوئی رکعت پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس نے وہ پڑھی الا انکہ امام کے پیچھے ہو۔ اور بعض روایت سے معلوم ہوا کہ نماز فجر میں آنحضرت صلعم پر پڑھنا بھاری ہو گیا تو بعد سلام کے فرمایا کہ جب میں ہر سے قرات کروں تو کوئی کچھ نہ پڑھے مولیٰ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کے کیونکہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ اور اسی حدیث کو ابن حبان نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور اس میں یوں ہے۔ فلا تفعلوا ولیقرأ احدکم بفاتحة الكتاب فی نفسه۔ یعنی امام ہر سے پڑھتا ہو تو تم قرات مت کرو اور چاہیے کہ تم میں سے آدمی سورہ فاتحہ کو اپنے جی میں پڑھ لے۔ اس طرح اس حدیث کو طبرانی و ہیثمی نے بھی روایت کیا۔ اب بن سوال سابق کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ حکم اسماع و انصات کا مطلقاً ہے یا سولے سورہ فاتحہ کے ہے تو جواب کے دو طریقے ہیں ایک تو بیان مذاہب مجتہدین اور دوم تحقیق مقام و لیکن اس مسئلہ کی تحقیق کے واسطے دوسرا مقام بسیط درکار ہے یہاں فی الجملہ دلائل کے ساتھ بیان مذاہب پر اقتصار کیا جاتا ہے۔ واضح ہو کہ صحابہ رضی اللہ عنہم و نیز تابعین و اجماع رحمہم اللہ میں دونوں مذاہب والے موجود تھے اور بسبب الفت باہمی کے جو لازم و مقتضیات ایمان سے ہے ایک دوسرے پر انکار نہیں کرتے تھے پھر مجتہدین میں سے جس نے تاکید سورہ فاتحہ پڑھنے پر نظر کی انھوں نے مقتدی پر بھی امام کی قرات کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب جانا ہے لیکن یہ استدلال انکا فہم سے ہے یعنی مثلاً آنحضرت صلعم کا ارشاد جب کا حاصل یہ ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس نے نماز نہ پڑھی۔ یہ عام ہے امام و مقتدی دونوں کو شامل ہے پس مقتدی پر بھی واجب ہے اور اس استدلال میں ضعف ہو جائیگا اگر یہ ثابت ہو کہ امام کی قرات کے ساتھ مطلقاً معارضہ نہیں ہو سکتا جیسا کہ آیت کریمہ سے ظاہر ہے اگرچہ آیت کریمہ بھی عام ہے پس یہاں مقتضیات اثبات و تضعیف نہیں اور نہ قواعد اصولیہ کے موافق تحقیق کرتا ہوں بلکہ طریقہ اور راہ بتانا مقصود ہے۔ ہاں ان احادیث سے تقویت لائی جاتی ہے جن میں مقتدی کو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے اور بعض علما نے اسکو بھی نص نہیں جانا کیونکہ آواز سے پڑھنے کی اجازت تو مسلم ہے کہ نہیں دی گئی بلکہ بقرینہ روایات دیگر اس کی تاویل کر کے کہا گیا کہ عام اجازت سے مراد یہ کہ اپنے جی میں پڑھے یعنی خفیہ پڑھے پس بسید نہیں کہ بقرینہ دلائل در روایات دیگر و رفع اختلاف کے جی میں پڑھنے سے تحقیقی صورت مراد ہو اگرچہ پڑھنے کا اطلاقی مجاز بھی لینے دل میں پڑھنا ہے کیونکہ سورہ فاتحہ مضمّن تہذیب و تہذیب و دعا کو ہے اور خود حدیث قدسی نعمت الصلوٰۃ جو تفسیر سورہ فاتحہ میں گزری ہے اس کی شاہد ہے پس اس تقدیر پر ہی قول صحیح ہوگا کہ امام کی قرات سننا اور خود سکوت کرنا مطلقاً واجب ہے جیسا کہ عموم آیت کریمہ سے ظاہر ہے اور نیز حدیث صحیح مسلم وغیرہ جو ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت سے گزری کہ اذا قرأ فانصتوا۔ یعنی جب امام تکبیر کے قیام کے ساتھ تکبیر کو پھر

جب قرآن کرے تو تم خاموش رہو۔ یہ شاہد قوی ہے اور حدیث مآلیٰ انانہ القرآن جو اوپر گزری اپنے عموم پر باقی ہے اور حدیث جابر کہ جس نے ایسی رکعت پڑھی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اُسے نہ پڑھی الا انکم وہ امام کے پیچھے ہو۔ تو اس سے جیسے اس امر کی تائید نکلی کہ موافق ظاہر آیت کے استماع وانصات مطلقاً واجب ہے ویسے ہی حدیث عموم و وجوب قرآنہ فاتحہ کے معنی ظاہر ہوئے کہ امام و منفرد ہر ایک نے مقتدی اور حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی جو اوپر گزری اس معنی کے واسطے صریح ہے اور حدیث انما جعل الامام لیؤتم بہ الخ کی مؤید و متفق دوسری حدیث ہے کہ جس نمازی کے آگے امام ہو تو امام کی قرآنہ وہی اس کی قرآنہ ہے پس اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معنی آیت کریمہ کے اپنے عموم پر مبنی یعنی جب امام قرآن کرے تو مقتدیوں پر استماع و سکوت واجب ہے خواہ سورہ فاتحہ پڑھے یا اس سے زائد اور سابق میں بیان ہو چکا کہ یہی ائمہ حنفیہ کا اور مشہور امام احمد کا مذہب ہے ہاں دعا کرنا دل ہی دل میں جیسے امام آواز سے دعا کرتا ہے جائز ہے بلکہ مؤکد ہے اور یہ گویا استماع وانصات کے معنی میں ہے۔ ابراہیم کہ جن نمازوں میں امام جہنمین کرتا تو پہلے بیان ہوا کہ اہمین آیت کریمہ کا حکم جاری ہونا بنظر سبب نزول کے مقصود نہیں ہے لہذا بعض ائمہ نے اس میں مقتدی پر قرآنہ فاتحہ واجب جانی ہے لیکن ائمہ حنفیہ نے بدلیل حدیث قرآنہ الامام قرآنہ کہ امام ہی کی قرآنہ اس کی قرآنہ ہوگی پس وہ نہ پڑھے لیکن اس سے عدم جواز نہیں نکلتا ہے۔ ہاں ظہر کی نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کسی نے کچھ پڑھا تھا اور اس طرح پڑھا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو اسکو فرمایا حتی ظننت ان لیضلکم قد خالجنہما۔ پس اس سے نکلتا ہے کہ وہ جانا لیکن عدم جواز پر اس رلال اس سے ضعیف ہے واللہ اعلم۔ بالجمہ بندہ ضعیف کو یہاں آیت کریمہ کی تفسیر سے غرض ہے اور اس میں نماز سریر میں یعنی حسین امام جہنمین پڑھتا استماع وانصات کا حکم جاری نہیں پس اس سے بحث کی بھی یہاں کچھ ضرورت نہیں ہے اور نماز جہر میں مطلقاً استماع وانصات جیسا ائمہ حنفیہ کا مذہب موافق ظاہر آیت کریمہ ہے مترجم کے نزدیک قوی و مختار ہے پس حاصل تفسیر موافق اس سبب نزول کے جو جہور کا قول ہے یہ ہوا کہ نماز میں جب امام آواز سے قرآن پڑھے خواہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہو یا زائد اُس سے نو لوگوں پر واجب ہے کہ کان لگا کر سنیں اور خاموش رہیں۔ اور لفظ آمین چونکہ قرآن میں سے نہیں ہے لہذا جب امام اسکو کہے تو مقتدی بھی آمین کہے خواہ آہستہ سے جیسا کہ ائمہ حنفیہ نے اجتہاد کر کے نکالا ہے یا آواز سے جیسا کہ ائمہ شافعیہ وغیرہ کا مختار ہے بدلیل احادیث صحاح وغیرہ۔ حاصل انکہ آمین کے وقت استماع وانصات اسوجہ سے نہیں ہے کہ آمین قرآن سے نہیں ہے۔ فافهم واللہ اعلم

فمن عالس میں ہے کہ قولہ تعالیٰ واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم تتقون اس میں اللہ تعالیٰ نے سب بندوں کو ارشاد فرمایا کہ قرآن کو اس حال سے سنیں کہ اُنکے دل حاضر ہوں یعنی غفلت میں اڑے ہوئے نہ ہوں بلکہ دل جمعی سے سنیں اور نیتیں سچی رکھیں اور فضول باتوں سے اپنے سر رکھ کر ساکن رکھیں اور یہ قرآن مجید کا احترام و وقار ہے پس جب حق عزوجل اپنے بندوں کو دیکھے گا کہ خطاب کی منزل میں دست بستہ کھڑے اور فرمان باری تعالیٰ کی تعظیم و احترام کرنے میں تو اُمید ہے کہ فضل سے اُن کے دلوں کے اسرار کھول دیگا اور اپنے خطاب کے اسرار سے اُن کو ذوق عطا فرما دیگا اور لطیف اشارات و عجیب اخبار و غیب حکمتیں اُنکو کرامت فرما دیگا پس جس بندے نے اسکے اسرار کے مقاموں کو اسی کے نور سے دیکھا اور اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو اسی سے سنا تو قرآن مجید اسکے حق میں بصائر ہو گیا پس اس سے جمیع صفات کے انوار دیکھے گا اور ان انوار میں مشاہدہ ذات پاک جل جلالہ پاویگا اور قولہ ہذا بصائر من ربکم کے معنی سے مستفیض ہوگا واللہ رب العالمین واضح ہو کہ حرف فعل اس مقام پر ادب و سکون کے ساتھ کلام آہی سننے والوں کو اُمید دلاتا ہے یعنی جب تم ایسے ہو گے تو اُمیدوار رہو کہ اسکے اسرار و انوار تم پر کشف کیے جاویں۔ بعض مشائخ نے کہا کہ استمعوا لآیہ کے معنی یہ ہیں کہ دل لگا کر سنو شاید تم کو دل کے کانوں سے سنائی دیوے اور وہ

ابو ہریرہؓ جو راوی حدیث الاصلوۃ لمن لم یقر بفاتحۃ الکتاب الحدیث ہیں اُنے سوال کیا گیا کہ تم کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو اس حالت میں کیا کرتے ہو؟ جواب دیا کہ اپنے جی میں پڑھ لے پس اس سے نکلا کہ امام کے پیچھے استماع و انصات کا حکم معلوم تھا اور یہاں تعارض سمجھ کر سائل نے سوال کیا تو انھوں نے جی میں پڑھنے کا جواب دیا پس وہ تعارض دور ہو گیا اور سائل کو یہ قسم نہیں تھا کہ ہر حال میں فاتحہ بجز پڑھنے کا حکم ہے تو امام کے پیچھے ہر کیونکر کریں جس سے آہستہ پڑھنے کا طریقہ بتلانے سے دم دور ہوا۔ اور وجہ ذکر کفنی مخصوص بقراءة فاتحہ ہونے کی یہ ہے کہ وہ حمد و ثناء الہی و دعا ہے اور مقصود ایمان تنظیم جلال الہی و تضرع ہے جس میں اشخاص کی حالت مختلف ہوتی ہے پس ہر ایک کے واسطے ارشاد ہوا تاکہ اپنی حالت کے موافق فوز حاصل کرے اور یہ امور جو مترجم نے ذکر کیے ارشاد طریقہ نظر آیات و احادیث ہے تاکہ تعصب و حمیت کو چھوڑ کر حق بات کی تلاش میں رہیں پس ذکر کفنی پر غمبول کرنے سے کسی شخص کی ضرورت نہیں پڑتی اور سب میں اتفاق ہو جاتا ہو اور اس مقام سے ذکر کفنی خود کلام مجید سے ثابت ہوا۔ فافہم۔ قال الرازی میں نے بعض اکابر اہل دل کو سنا کہ جب مریدوں میں سے کسی کو خلوت و ذکر کا حکم دینا چاہتے تو اسکو چالیس راتوں تک خلوت و تصفیہ کا حکم دیتے پھر جب یہ مدت پوری ہوتی اور تصفیہ حاصل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے ننانوے پاک نام اسکو پڑھنے کا حکم دیتے اور مرید سے کہتے کہ ان ناموں کے ذکر کے وقت اپنے قلب کو دیکھتا رہے جس نام کے سننے پر اسکا شوق بڑھے اور دل میں اسکی تاثیر قوی ہو پڑھے اس کو نگاہ رکھے پھر اس سے فرماتے کہ تو آگاہ رہ کہ اسی نام پاک کی موافقت و ذکر سے تجھے ابواب کما شفات مفتوح ہونگے پس اسی کو ہر دم یاد میں رکھ اور یہ طریقہ لطیف و پسندیدہ ہے انتہی کلام۔ پھر اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے واذکر ربک۔ فرمایا اور اذکر الہک یا اور کسی نام پاک سے نہیں فرمایا اور ربک باضافت فرمایا پس اس میں نہایت رحمت و فضل و احسان کی طرف دلالت ہے اور مقصود یہ کہ اس نام کے سنتے وقت بندہ خوش ہو کر پھولانے سوارے کیونکہ اس سے ایسے بے تعداد اقسام کے انعام اسکو یاد آئینگے جس سے اسکی اُمید بہت قوی ہو جائیگی اور گاہے بمقتضائے طبیعت اس احسان پر نظر کر کے حضرت منعم عوجل کی طرف تضرع لادے لیکن جب کہ قول تضرع خفیہ۔ دونوں کو سنا تو خوف و اُمید دونوں بدرجہ کمال ہو جائینگے جیسا کہ خبر میں وارد ہے کہ مومن کا خوف و اُمید اگر تولے جاوین تو برابر نکلیں اور بعض نے کہا کہ یہ حالت صحت کا حال ہے اور بنا بر قول بعض علماء کہ جسد را مید کو غلبہ ہوا سیقدر خوف بڑھتا ہے اور حالت مرض میں چاہیے کہ جانب اُمید کو غلبہ ہو اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس گئے درحالیکہ وہ موت میں تھا پس فرمایا کہ تو کیونکر اپنے آپ کو پاتا ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے پروردگار سے اُمیدوار ہوں و لیکن گناہوں سے خوفناک بھی ہوں تو فرمایا کہ ایسے وقت میں یہ دونوں باتیں کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہوتی ہن اگر کہ اللہ تعالیٰ اس کی اُمید اسکو پوری کر دیتا ہے اور اسکے خوف سے اسکو امن میں کر دیتا ہے کذا فی السراج مختصر تفسیر سے واضح ہوا کہ یاد کر اپنے پروردگار کو اپنے جی میں گر کر اہٹ و خوف کے ساتھ۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ اے فوق السرد و دون الجہر۔ اور سر سے ادا اور ہر سے نیچے قول کے ساتھ یعنی درمیانی آواز سے نہ بالکل آہستہ ہو اور نہ بلند ہو۔ بِالْخَفِیِّ وَفَاَصَالِ غَدَا وَاَصَالِ مِیْن۔ غدا و جمع غدا و اور وہ طلوع فجر سے طلوع شمس تک یعنی پڑھنے سے سورج نکلنے تک غدا و ضم اول کہلاتا ہے اور اصال جمع صیل مانند ایمان و مین ہے اور وہ عصر سے غروب آفتاب تک ہے۔ حاصل کلام آنکہ طلوع فجر سے سورج نکلنے تک اور عصر سے غروب تک اپنے پروردگار کو اپنے جی میں تضرع و خوف کے ساتھ اور درمیانی آواز سے یاد کر۔ وَ لَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِیْنَ اور غافلوں میں سے مت ہو۔ یعنی اپنے پروردگار کی یاد سے اور ہر ایسی چیز سے جس سے اس کی رضا مندی و قرب حاصل ہو اس سے غافل مت ہو۔ پس اگر خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو ہمانہ قول و لا تنکونن

من الشکرین۔ وغیرہ کے بطریق فرض و تقدیر کے ہے یا خطاب آپ کو اور مقصود امت والے لوگ ہیں یا تعریف ہے کا فردن پر یعنی تو اپنے پروردگار کی یاد کو بخلاف ان مشرکوں کے جو ضلالت و گمراہی میں غافل پڑے ہیں اور تاویل دوم و سوم اظہر ہے۔ اگر کہا جاوے کہ غدو اور آصال کی جمع کیوں ہے تو جواب آنکہ دوام کی طرف ارشاد ہے یعنی ہمیشہ ایسا ہی کر اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ کی وہ عبادت پسند ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑی ہو۔ اگر کہا جاوے کہ انھیں دو وقتوں میں منحصر ہے تو جواب یہ کہ نہیں بلکہ ہمیشہ یا آبی میں رہنا مقصود ہے اور اس واسطے کہا گیا کہ غدو اور آصال سے جملہ اوقات مراد ہیں مگر تغلیباً اُن کو غدو و آصال کہا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ تغلیب میں انھیں دو وقتوں کو ترجیح کیوں دی گئی۔ تو جواب یہ کہ مفسرین نے اس کے وجہ بیان کیے ہیں از انجملہ یہ کہ دونوں وقت بہ نسبت اور اوقات کے اشرف ہیں اور یہ کہ فجر کو آدمی نیند سے اٹھتا ہے جو چھوٹی موت ہے پس سنج ہے کہ جاگتے ہی یاد آئی میں شکرانہ ادا کرتا ہوا اُسٹھے اور ایسا ہی آصال میں خواب کے وقت یاد آئی پر سونا سنج ہے تاکہ اس موت کے وقت خاتمہ یا دہر ہو کیونکہ یہ نہیں جانتا کہ صبح کو اٹھنا یا جاوے یا غائتہ عمر ہے اور حدیث سے ثابت ہے کہ بندہ جس حال پر اُٹھا یا جاوے گا۔ تمام تفصیل فتاویٰ ہندیہ ترجمہ عالمگیری کتاب الاذکار جلد چہارم میں ہے۔ از انجملہ آنکہ حدیث سے ثابت ہے کہ ہر روز اللہ تعالیٰ کے شہزاد فرشتے رات میں اُترتے اور بندوں کے اذکار و اعمال صالحہ لیکر بعد نماز فجر کے آسمان کو جاتے ہیں اور اس وقت دیگر شہزاد اُترتے ہیں اور دونوں گروہ باہم ملائی ہوتے ہیں اور دوسرے گروہ بعد نماز عصر کے چڑھتا ہے اور دیگر شہزاد اُترتے اور باہم ملائی ہوتے ہیں پھر اس طرح برابر جاری ہے پس بعد نماز فجر اور نماز عصر کے ہر دو گروہ کے صعود و نزول کا وقت متبرک ہے پس یاد آئی ہر دو وقت سنج ہے واضح ہو کہ یہ توجیہ و تاویل اس تقدیر پر ہے کہ اب بھی ایسا ہی فضل موجود ہے چنانچہ احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں اور شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع روز اور آخر روز میں کثرت سے یاد آئی کرنے کا حکم دیا جیسا کہ دوسری آیت قولہ تعالیٰ فبجہد ربک قبل طلوع الشمس قبل الغروب۔ میں ہے اور یہ حکم اُس وقت تک تھا کہ معراج شریف واقع نہ ہوئی اور پنجگانہ نماز فرض نہ ہوئی تھی اور یہ آیت لکھی ہے۔ مستتر جم کہتا ہے کہ آیت کریمہ اگرچہ لکھی ہے لیکن اس سے نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلے یہ حکم ہونا متیقن نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ معراج بھی مکہ میں واقع ہوئی ہے اس واسطے علماء نے موافق احادیث کے ان دونوں وقتوں کی فضیلت بیان کر دی پھر واضح ہو کہ خطاب اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جاوے تاہم شمول اسکا امتیون کو بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی عبادت سے مومنوں کو آداب خدمت پر آمادگی دلائی۔ لکھا قال تعالیٰ۔ اِنَّ الْاٰمِنِیْنَ عِنْدَ رَبِّکَ البتہ وہ بندے جو تیرے پروردگار کے پاس ہیں۔ قرطبی نے کہا کہ بالاجماع اس سے ملائکہ مراد ہیں۔ عند ربک سے مراد یہ کہ ایسے مقام میں ہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے وہاں کسی کا حکم نافذ نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ بطور مجرم کے ہے یعنی ازراہ کرامت کے انکو تقرب اتسی حاصل ہے اور مسافت کی راہ سے نزدیکی مراد نہیں ہے اس واسطے کہ اللہ عزوجل ہر مکان و زمان سے پاک برتر ہے اور ہر چیز اسکی مخلوق ہے۔ بالجملة فرشتے جو آسمانوں پر ہیں۔ لایستکدر من عن عبادتہ مجبر نہیں کرتے ہیں اللہ عزوجل کی بندگی کرنے سے کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عظمت و کبر بانی کے آگے خائف و ہراسان و گڑگڑائے ہوئے ہر دم اسکی یاد میں ہیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ آسمانوں میں چار انگلی جگہ نہیں گر آنکہ کوئی فرشتہ وہاں سرسجدہ پڑا ہے اور برابر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَتُسَبِّحُوْنَ ثَمَّ اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں یعنی ہر ایسی چیز سے جو جناب باری تعالیٰ جل جلالہ کے لائق نہیں ہے اس سے پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَکُنْ یَسْجُدُ وَنَّ اور اسی کے واسطے سجدہ کرتے ہیں۔ اس میں آدمیوں پر نہ فرشتوں

کیونکہ یہ لوگ شرک و کفر کرتے اور سربجہ نہیں ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بھلا تم لوگ ویسی صف نہیں باندھتے جیسی ملائکہ اپنے پروردگار کے سامنے صف باندھتے ہیں کہ پہلے صف پوری کرتے ہیں پھر اُس کے بعد والے صف پوری کرتے ہیں پھر اس کے بعد والے پوری کرتے ہیں اس طرح صفین بھرتے ہیں اور باہم صف میں ملے ہوئے جے ہوئے رہتے ہیں الحدیث۔ قرآن مجید میں یہ پہلا سجدہ ہے پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر بالاجماع واجب ہے اور احادیث و آثار اس سجدہ و دیگر سجدات میں بہت ہیں۔ و فی السراج اس آیت میں اشارہ ہے کہ اعمال کی دو قسمیں ہیں ایک اعمال قلوب و دوم اعمال جوارح پس اعمال قلوب میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایسی چیز جو اُس کے سولے ہے پاک و برتر سمجھے اور قولہ و سجدون سے اس طرف اشارہ ہے اور اعمال جوارح جو اعضا سے ادا ہوتے ہیں ان سے بقولہ و سجدون۔ اشارہ فرمایا پس اعتقاد پاکیزہ رکھے جو اللہ تعالیٰ کے کلام و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اعمال خیر خواہ قلبی ہوں یا جوارح سے ہوں ادا کرے اور ملائکہ کے ساتھ موافقت کرے پس ثواب ان سے زیادہ پاویگا انشاء اللہ تعالیٰ اور ملائکہ ایسے بندوں کے واسطے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ثواب ان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں عبد اللہ سجدۃ الحدیث۔ یعنی جو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے واسطے کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کا درجہ بڑھاتا اور اُس سے گناہ میٹا دیتا ہے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نماز کے سوا اے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی سورہ پڑھتے اور آپ سجدہ کرتے اور ہم لوگ آپ کے ساتھ سجدہ کرتے حتیٰ کہ بعض ہم میں سے اپنی پیشانی رکھنے کو ٹھکانا نہیں پاتے تھے۔ ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آدمی نے جب سجدہ پڑھا اور سجدہ کیا تو شیطان ایک طرف ہٹا کہ اے میری موت آوے آدمی کو سجدہ کا حکم کیا گیا اُس نے سجدہ کیا تو اُس کے لیے جنت ہے اور مجھے سجدہ کا حکم ہوا میں نے انکار کیا تو میرے لیے دوزخ ہے۔ و فی الباب احادیث فی العرائس قولہ تعالیٰ و اذکر ربک فی نفسك۔ یاد کر اپنے پروردگار کو یہاں تک کہ اپنے آپ کو حی القیوم کی بقا سے باقی اور اپنی خودی سے فانی کرے اس حال سے کہ تجھے اپنی جمودیت کا یقین ہو اور حضرت حق عزوجل کی جناب کبریائی میں سولے اس کی عظمت و جلال کے تجھے اپنا نفس نظر نہ آوے اور غیر حق عزوجل کو نہ دیکھے اور یہی قولہ تضرعاً و خیفۃ کے معنی ہیں کہ عظمت و جلال کے سوا کچھ نظر نہ آوے اور اپنے بندہ ہونے کا یقین ہو۔ اور نیز قولہ و اذکر ربک اکثر یعنی پروردگار کے اوصاف سے اپنے نفس میں اس کو یاد کر گیا تو اسرار قدیم کو اُٹھائے ہوئے ہے اور اپنے نفس و اس کے اوصاف سے فانی ہے۔ اور نیز یہ معنی ہیں کہ یاد الہی عزوجل کو اپنے نفس تک پہنچا کیونکہ قلب ہی اُس کا تختگاہ ہے جس کو تو یاد کرتا ہے حسینؑ نے اس آیت میں کہا کہ و اذکر ربک فی نفسك سے اشارہ ہے کہ یاد الہی کو اپنے نفس پر بھی ظاہر کر کہ وہ اس کے عوض کا خواستگار ہو اور سب سے زیادہ بہتر ذکر وہ ہے جس پر سوائے حق عزوجل کے اور کوئی واقف نہ ہو اور علی ہذا جعفر اذکار زیادہ خفی ہوں اُس قدر بہتر ہیں۔ قولہ تعالیٰ و لا تکن من الغافلین۔ یعنی ہم سے کسی اور طرف مشغول نہ ہو اور ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جو انعام فرمانے والے سے نظر خطا کر کے انعام کی طرف ڈالتے ہیں۔ اشارہ میں حق تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کو خطرات و سوا اس سے نفس کو بچانے رکھنے کا حکم دیا اور کہا کہ تجھے میرے ساتھ یاد کرنے اپنے ساتھ کیونکہ جو حق تعالیٰ کو اپنے آپ سے یاد کرے وہ غافل ہے اور جو اس کو اسی سے یاد کرے وہ ذکر و فکر سے اٹھا کر کشف جمال تک پہنچا یا جاتا ہے۔ سہلؑ نے کہا کہ میں تم سے سچ بات یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس کا کوئی سانس بدون یاد الہی چلا گیا وہ غافل کیا۔ بعض نے کہا کہ غافل وہ شخص ہے جو اس بات سے غافل رہا کہ اللہ تعالیٰ کی

مراد اس سے کیا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ وہ غافل ہے جو حقائق امور سے نادان رہا۔ اُستادِ رحم نے کہا کہ تضرع یہ ہے کہ کشف جمال بحالت بطن ہو۔ اور خفیہ یہ ہے کہ کشف جلال بحالت ہیبت ہو اور یہ اکابر بندگان خدا کے قائلے کا حال ہے اور جو ان سے نیچے درجہ کے ہیں تو ان کے احوال انراہ خوف و رعبت وغیرہ کے طرح طرح کے ہوتے ہیں اور جو ان سب سے اوپر ہیں وہ اصحاب بقاء و فنا و صحو و مجاہدین اور ان سے اوپر اصحاب حقائق ہیں جو مقام تکمیل میں ثابت ہیں پس ان پر کسی طرح کا تلون اثر نہیں کرتا اور کسی امتحان میں وہ مشاہدہ سے اور مقام بحق سے متزلزل نہیں ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو جو بزرگ عارفین میں سے ملا کہ مقربین مقام عن یہ میں سہرے و صفا و بدخلت سے پاک اور درگاہ الہی میں لعبودیت حاضرین بیان فرمایا۔ بقولہ ان الذین عند ربک لا یتکبرون الآتہ۔ یہ لوگ بروقت ظہور انوار عظمت کے عبودیت و فنا کے ساتھ ذات مقدس قدیم کی تنزیہ و پاکی بیان کرتے اور کشف جمال ازلی میں حیران و مبہوت ہیں اور اگر قدرت کمالیہ حق سبحانہ تعالیٰ سے حجاب نہ ہوتا تو اس کشف جمال و جلال میں جل جاتے۔ لہذا قال فی ہذا المقام و لقیول المرجم بر خلاف ائمہ تفسیر کے شیخ نے اس مقام پر شاید ان الذین سے فرشتے و دیگر بندگان خاص بھی شامل مراد لیے ہیں کیونکہ مقام کشف جمال میں مبہوت و عشق میں متحیر قرار دیا حالانکہ تحقیق ہے کہ ملا کہ اس صفت خاص میں شریک نہیں بلکہ محض کشف جلال و اس کے امثال میں شامل ہیں۔ فلینال فی ہذا المقام حتی ینظر لک حقیقۃ الحال واللہ اعلم

سُورَةُ الْاَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ فِي خَمْسٍ وَسِتِّعُونَ آيَةً

حضرت حسن بصری و عکرمہ و جابر بن زید و عطاء و عبد اللہ بن الزبیر وغیرہم علماء مفسرین نے مطلق تصریح کر دی ہے کہ یہ سورہ مدینہ ہے اور یہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور انھوں نے اس میں سے کچھ استثنائے مدینہ کیا۔ اور ابن عباسؓ نے کہا کہ یہ سورہ بدر میں نازل ہوئی اور ایک روایت میں کہا کہ یہ سورہ بدر ہے اور سعد بن ابی وقاصؓ کی روایت میں درخواست شمشیر سعید بن العاصؓ ہے اور عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ آتی ہے وہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہے جو ابن عباسؓ کا قول ہے لیکن قرطبیؒ نے لکھا کہ ابن عباسؓ سے یہ بھی روایت ہے کہ یہ سورہ مدینہ ہے سوائے سات آیتوں کے یعنی قولہ واذیکربک الذین کفرو والآیات کے کہ یہ آیات مکہ میں اور اسی طرف مفسر نے اشارہ کیا بقولہ والا قولہ واذیکربک الذین الکفر۔ یعنی یہ سورہ تمام و کمال بدون استثناء کے مدینہ ہے جیسا کہ جوہر سے اور اکثر روایات میں ابن عباسؓ سے ثابت ہے یا یہ سورہ مدینہ ہے سوائے قولہ واذیکربک والآیات کے۔ اور وجہ استثناء ان آیات کی تفسیر سے انشاء اللہ تعالیٰ واضح ہوگی لیکن اول قول کہ تمام سورہ مدینہ ہے ارجح بلکہ اصح ہے اور اس سورہ کے تمام آیات پچھتر یا چھتر یا ستر ہیں اور ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز مغرب میں اس سورہ شریفہ کو پڑھا ہے کما رواہ الطبرانی بسند جید۔ اور ایک سہرا پچھتر کلمات اور پانچ سہرا اسی حروف میں ہیں۔ لہذا ذکرہ غیر واحد و قال الحافظ ذہبی مدینہ وایتھاربعون دست آیات وکلمات الف وستمائة وحادی وثلاثون کلمۃ وحر و فہماخمسۃ آلاف واما تان واربعة وتسعون حرفا واللہ اعلم قلت لکن فی النسخۃ الحاضرة والظاہر انہ من سہوا ککتاب والصواب ما قال غیرہ فانہم واضح ہو کہ آیات کا علم بر قول اصح توقیفی ہے اور اختلاف ان میں بوجہ عدم وقوف اہل شمار کے واقع ہوا اور یہ امور ہمہ میں سے نہیں کیونکہ اس سے

کوئی کی مٹی و کسی قسم کا تفسیر کلام میں مطلقاً نہیں ہو سکتا ہے اور تمام تحقیق اس کی ضمن مقدمہ سے تلاش کرنی چاہیے والحاصل یہ سورہ
مدنیہ پچھتر یا چھتر یا ست تر آیات کا ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بخشنے والا مہربان ہے

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا إِذَا بُيِّنَ لَكُمْ مِنْهُ

تجہ سے پوچھتے ہیں علم غنیمت کا تو کہہ ال غنیمت اللہ کا اور رسول کا سو درو اللہ سے اور صلح کرو آپس میں اور

أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

حکم میں جلو اللہ کے اور اس کے رسول کے اگر ایمان رکھتے ہو

واضح ہو کہ تفسیر میں کلام تین طرح سے ہے۔ اول تفسیر موافق زبان عربی۔ دوم سبب نزول۔ سوم معانی و بیان مذاہب۔ واضح ہو کہ
قولہ یسألونک میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ انفال کی حقیقت شرعی سے سوال کرتے ہیں۔ دوم یہ کہ انفال معبودہ سے کہ کیونکر یہ مال غنیمت
تقسیم ہو جیسا کہ بیان سبب نزول سے ظاہر ہوگا۔ انفال جمع نفل بالتحریک مراد اس سے مال غنیمت ہے اور اصل میں نفل بمعنی زیادت ہے
اور غنیمت کو نفل اس واسطے کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و عطیہ ہے اور اس واسطے کہ غنیمت اس اُمت کو دیگر اُمتوں سے بطور
فضل و زیادت کے حلال کی گئی کیونکہ اگلی اُمتوں پر حلال نہ تھی اور یہ منجملہ خصائص اس اُمت مرحومہ کے ہے جیسا کہ قولہ تعالیٰ
تِلْكَ الرِّسَالُ فَضَلْنَا الْبَعْضَ عَلَى الْبَعْضِ کی تفسیر میں احادیث صحیحہ سے بیان ہو چکا ہے اور نفل اس مال کو بھی کہتے ہیں جو امام المسلمین یا سردار لشکر
کسی ایسے غازی کے واسطے شرط کر دے جو خطرناک امر جہاد میں اپنے آپ کو ڈالے اور اسلئے اس کو نفل کہتے ہیں کہ یہ مال اُس کے معمولی حصہ
سے زائد ہوتا ہے اور نیز غنیمت کو نفل اسلئے بھی کہتے ہیں کہ غازیوں کو راہ حق میں جہاد کرنے سے جو ثواب ملتا ہے وہ نسبت کچھ ہے اور غنیمت
بھی ان کو بطور فضل و زیادت کے حلال فرمائی۔ لفظ نفل کا اطلاق دیگر معانی پر بھی آتا ہے ازجملہ فہم و ابتغاء وغیرہ ہے اور ناقلة نماز تطوع
کیونکہ وہ فرائض پر زائد ہے اور یہ میں سے کہا گیا کہ قولہ تعالیٰ من السبل فتجدہا ناقلة لک۔ میں ناقلة بمعنی زائد از فرائض پنجگانہ ہر اگر چہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد واجب تھی اور ایسے ہی قولہ علیہ السلام زادکم صلوٰۃ ہی خیرکم الحدیث۔ دربارہ و ترک کے اسی معنی پر ہے پس فقہی
اصطلاح نفل متعین نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ نے کہا کہ ترک بدلائل شرعی واجب ہے۔ و عدم نفل یعنی زائد از رمضان و
واجبات۔ اور نیز ناقلة بمعنی فرزند کا فرزند کیونکہ فرزند سے زائد ہے خواہ پوتا ہو یا پوتی ہو و منہ قولہ تعالیٰ و یعقوب ناقلة۔ یعنی اسحاق
سے زائد اسکے فرزند یعقوب کو ہم نے عطا کیا بالجملہ مراد یہاں نفل سے غنیمت ہے و انفال اسی غنائم نہ اور ابن عباس نے کہا کہ الانفال
ای الغنائم جمع غنیم کی اور یہی غنیمت سے مراد ہے یعنی جو مال کہ جہاد کے لوٹ میں حاصل ہو اور تعریف فقہ میں مسطور ہے۔ پھر واضح ہو کہ
آیت کریمہ کے سبب نزول میں اختلاف ہے اور مفسرین نے اختیار کیا کہ جنگ بدر کے لوٹ کے بارہ میں نازل ہوئی اور سب سے پہلا جہاد
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین آپ شریک تھے وہ غزوہ بدر واقع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مومنوں کو باوجود بہت قلت کے کھلی ہوئی فتح
دی اور عجیب و غریب معجزات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ظاہر فرمائے اور کافروں کو خواہ کیا۔ پس قولہ تعالیٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ

یعنی تجھے سوال کرنے میں تیرے اصحاب کہ یہ انفال کسکے لیے ہیں۔ یہی اکثر مفسرین کا قول ہے کہ آیت دربارہ مغامہ بدر کے نازل ہوئی عن
سیب بن جبیر بن نے ابن عباسؓ سے سورہ انفال کو پوچھا تو فرمایا کہ بدر میں نازل ہوئی۔ کما رواہ البخاری۔ حافظ ابن کثیر رحمہ لے لکھا کہ
علی بن ابی طلحہ نے ابن عباسؓ سے روایت کی انفال بمعنی غنائم ہیں اور وہ خالص آنحضرت صلیم کے واسطے تھے اس میں سے کسی کا کچھ نہ تھا
مسترحم کتاب ہے کہ ظاہر امر ادیہ کہ غنائم بدر کو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلیم کے واسطے کر دیا پھر آپؐ نے اسکو بطرح چاہا مسلمانوں کے درمیان
بانٹ دیا۔ فافہم۔ نیز ابن عباسؓ سے ایک شخص نے انفال کا سنا پوچھا تو جواب دیا کہ گھوڑا بھی نفل سے ہے اور اس کا مع سوار کا ساز و سامان
بھی نفل سے ہے پھر اس نے اپنا سوال دہرایا اور پھر ابن عباسؓ نے وہی جواب دیا تب وہ بولا کہ میں اس انفال کو پوچھتا ہوں
جسکو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ راوی کتاب ہے کہ برابر وہ شخص پوچھتا گیا یہاں تک کہ قریب ہو کہ ابن عباسؓ کو
خرج میں ڈالے تو ابن عباسؓ نے کہا کہ اس پوچھنے والے کی مثل ضبیع کی سی ہے جسکو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مارا تھا۔ رواہ
ابن جریر اور عبد الرزاق نے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ عمر بن الخطابؓ کا یہ حال تھا کہ جب ان سے بات پوچھی جاتی تو فرماتے
کہ میں تجھے حکم نہیں دیتا اور نہ منع کرتا ہوں۔ پھر ابن عباسؓ نے کہا کہ نعم اللہ تعالیٰ کی کہ آنحضرت صلیم کو اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے
بھجوا تھا کہ زجر کرے اور حکم دین اور حلال کو حلال بناوین اور حرام کو حرام بناوین پھر راوی نے اسی شخص کا قصہ بیان کیا جس نے
انفال سے پوچھنا شروع کیا تھا اور ابن عباسؓ نے اس کا رخ کیا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ضبیع تھا کہ عمرؓ نے اس کو مارا یہاں تک
کہ خون اس کی ایڑیوں پر جا کر بہا تو سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ ہوشیار ہو جائیے کہ آپ نے جو عمرؓ کے حق میں تعریض کی تھی سو
اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس کا بدلہ لے لیا۔ قال الحافظ اسنادہ صحیح۔ پھر ابن کثیر نے لکھا کہ نفل کی تفسیر یہ کی گئی کہ نفل وہ مال جو
امام المسلمین کسی غازی کو ایسے کا فمقتول کا گھوڑا و ہتھیار وغیرہ دیدے جسکو اسی غازی نے قتل کیا ہو اور بہتر ہے فقہار کی سمجھ میں نفل
سے یہی معنی بتا دے ہوتے ہیں۔ مجاہد سے روایت ہے کہ سوال کرنے والوں نے آنحضرت صلیم سے پانچویں حصہ کا حال پوچھا تھا جو چار
پانچویں حصے تقسیم کرنے کے بعد رہتا ہے تب یہ آیت نازل ہوئی۔ قال المسترحم واضح ہو کہ اب ہما دین یہ حکم ہے کہ جو کچھ بوٹ کا مال جمع
ہو اس کے پانچ حصے کیے جاوین اس میں سے پانچواں حصہ تو رسول اللہ صلیم کے واسطے ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ بیت المال
میں رہے گا یا آنحضرت صلیم کے واسطے مخصوص ہے اگرچہ اس زمانہ میں بعد وفات آنحضرت صلیم کے آنحضرت صلیم کے واسطے اس کا مخصوص
ہونا معتذر ہے اور باقی چار پانچویں حصے غازیوں پر موافق حکم شرع کے تقسیم ہوتے ہیں۔ پس مجاہد کے قول کا یہ مطلب ہے کہ پانچواں
حصہ جو نکال لیا گیا اس کے بارہ میں سوال کیا گیا تھا۔ اور عطاء بن ابی رباح سے اس آیت کے معنی میں روایت ہے کہ
پوچھنے والوں نے مانند گھوڑے و غلام دبانہ کی ہر ایسے مال کا حکم پوچھا جو بدون لڑائی کے مشرکوں کے لشکر سے بھاگ کر یمنوں
کے قبضہ میں چلا آیا ہے پس حکم دیا کہ وہ خالص آنحضرت صلیم کے واسطے ہے جو چاہیں کریں۔ قال الحافظ۔ عطاء رحمہ کا یہ
اکلام مقتضی ہے کہ انھیں نے انفال کو بمعنی کیا ہے کیونکہ آیت وہ مال ہے جو بدون لڑائی کے قبضہ میں آیا اور وہ مخصوص
آنحضرت صلیم ہے۔ اس کو جو چاہیں کریں۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ و شعبی رحمہ نے فرمایا کہ بروز جمعہ کچھ نفل نہیں اور نفل جیسی ہے کہ
دونوں طرف کے لشکر نے پھرے ہوں۔ اور ایک اگر وہ علمائے کہ انفال سے انفال سرایا مراد ہے۔ علی بن صالح بن حتی سے
روایت ہے کہ آیت میں کہا کہ مراد انفال السرایا۔ ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ امام المسلمین جو کچھ بعض سرایا کو بانی لشکر کے ساتھ اُنکے

حصہ بانٹا سے زیادہ دیوے اور شہابی نے اس کو مصرح بیان کر دیا ہے۔ اور شیخ ابن جریر نے کہا کہ مراد نفل سے یہاں وہ زیادتی ہے جو حصہ بانٹا سے زائد ہو اور اسی کا شاہد ہے جو سبب نزول اس آیت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی سے مروی ہے کہ جب بدر کی لڑائی ہوئی اور میرا بھائی عمیر شہید ہوا تو میں نے اس کے عوض میں سعید بن العاص کا فر کو قتل کر ڈالا اور اس کی تلوار لے آیا اور اس کا نام ذوالکلیفہ تھا پس جب میں حضرت صلعم کے حضور میں لایا تو آپ نے فرمایا کہ اسکو جا کر قبضہ میں پھیر دے پس میں واپس ہوا حالانکہ میرے دل میں بھائی کے قتل اور اسباب چھین جانے سے جو کچھ تھا اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے پس میں تھوڑی دور چلا اٹھا کہ سورہ انفال نازل ہوئی پس آنحضرت صلعم نے مجھے بلا کر فرمایا کہ اب جا کر وہ سامان لے لے۔ رواہ احمد و قدرواہ من وجہ آخر عند البسط من ہذا قدرواہ ابو داؤد و الترمذی و النسائی و قال الترمذی حسن صحیح اور ابو داؤد و طیالسی نے مصعب بن سعد کے طریق سے سونے سے روایت کی کہ میرے حق میں چار آیتیں اتریں ایک تو میں نے بدر کے روز ایک تلوار مال غنیمت سے لاکر حضرت صلعم سے عرض کیا کہ یہ تلوار آپ مجھے نفل دیدیجئے پس آپ نے دو مرتبہ فرمایا کہ جہاں سے تو لایا ہے وہیں اس کو رکھ دے پھر میں نے سوال کو دہرایا تو فرمایا کہ وہیں رکھ دے جہاں سے تو لایا ہے پھر یہ آیت اتری قولہ یسلو نک عن الانفال الآیہ۔ اور پوری حدیث تحت قولہ وصینا الانسان بوالدہ حسنا الآیہ کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ آدھکی باقی تین آیتیں اس حدیث میں ایک ہی قولہ وصینا الانسان۔ ہر اور دوم قولہ انما الخمر والمیسر الا یہ ہے۔ اور سوم آیت الوصیہ ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے بھی صحیح میں روایت کیا ہے۔ محمد بن اسحاق نے اباسید مالک بن ربیعہ سے روایت کی کہ میں نے ابن عاتکہ کی تلوار جب کا نام مرزبان کہلاتا تھا بدر کے روز پائی پھر جب آنحضرت صلعم نے لوگوں کو حکم دیا کہ جو کچھ انکے ہاتھوں میں نفل ہے وہ سب غنیمت میں واپس کرین تو میں بھی اس کو جا کر ڈال آیا اور حضرت صلعم کی شان سے تھا کہ جو کوئی آپ سے سوال کرنا اس سے نہیں نہ کرتے پس ارقم بن ابی الارقم مخزومی نے اس کو دیکھا کہ حضرت صلعم سے مانگا تو آپ نے اسکو وہ تلوار دیدی و قدرواہ ابن جریر من وجہ آخر مترجم کتاب ہے کہ اس قول کا حاصل یہ ہے کہ بدر میں جو غنیمت جسکے ہاتھ آئی اسکے سوال کرنے کے بارہ میں آیت اتری ہے لیکن مفسر رحمہ اللہ و دیگر ائمہ تفسیر نے تمام نزول اس بارہ میں نہیں فرار دیا اس واسطے کہ تمام کلام اس سبب مذکور ہے خوب مربوط نہیں ہے ہاں دوسرا سبب نزول البتہ مناسب ہے جو عبادہ بن الصامت رضی سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلعم کے ساتھ نکلے اور بدر میں حاضر ہوئے اور لشکر اسلام اور لشکر مشرکین میں مقابلہ ہوا پس اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو شکست فاش دی پس ایک سرگروہ اہل اسلام کا دشمنوں کے پیچھے ہوا جو ان کو قتل کرتا اور قید کرتا تھا اور دوسرا سرگروہ لشکر کا مال غنیمت جمع کرتا تھا اور تیسرا سرگروہ آنحضرت صلعم کے گرد حلقہ کیے ہوئے تھا اس خوف سے کہ دھوکے سے دشمن آپ پر حملہ آور نہ ہو پھر جب رات ہوئی اور لوگ سب جمع ہوئے تو جن لوگوں نے غنیمت جمع کی تھی انھوں نے کہا کہ ہم نے اس مال کو جمع کیا ہے اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے اور دشمن کا تعاقب کرنے والوں نے کہا کہ تم ہم سے زیادہ حق دار نہیں ہو تم نے دشمن کو شکست دی اور بھگایا اور آنحضرت صلعم کے گرد حلقہ کرنے والوں نے کہا کہ ہم نے دشمن کی طرف سے فریب کا خوف کر کے آنحضرت صلعم کو پیچ میں لے لیا اور اس کام میں مشغول رہے پس نازل ہوا قولہ یسلو نک عن الانفال الآیہ۔ پس آنحضرت صلعم نے غنیمت تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دی۔ رواہ احمد و الترمذی و حسنہ و ابن ماجہ و ابن جہان و الحاکم اور انند اسکے ابن عباس سے بھی کئی طرق سے مروی ہے۔ امام القاسم بن سلام نے ذکر کیا کہ انفال میں وہ غنیمت کے مال ہیں جو لڑائی میں کفار سے حاصل ہوں اور وہ اموال جنکو مسلمان لوگ حرمیوں سے باوین پس بدلیل قولہ تعالیٰ یسلو نک عن الانفال الآیہ۔ پہلے انفال سب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تھے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برکے روز اپنی رے سے بدون پانچواں حصہ نکالے مسلمانوں میں بانٹ دیا پھر اسکے بعد
خمس کی آیت یعنی پانچواں حصہ نکالنے اور باقی اہل جہاد پر تقسیم کرنے کی آیت نازل ہوئی پس پہلی آیت منسوخ ہو گئی۔ ابن کثیرؒ نے کہا کہ
ایسا ہی علی بن ابی طلحہ نے ابن عباسؓ سے روایت کیا اور یہی قول مجاہد و عکرمہ و سدیؒ کا ہے اور ابن زید نے فرمایا کہ منسوخ نہیں بلکہ
محکم ہے اور تمام تفصیل اس کی فقہ میں ہے اور ابن کثیرؒ نے لکھا کہ غنائم بدر میں سے پانچواں حصہ نہ نکالا جانا منظور فیہ ہے بدلیل اس
حدیث کے جس میں حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو دو اونٹنیاں نو جوان علیؓ تھیں۔ مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو بخاریؒ
نے شراب کے حق میں دوسری آیت نازل ہونے کے بارہ میں حضرت سید الشہداء حمزہؓ کے ان دونوں اونٹنیوں میں سے ایک کا کواہان
کاٹ لینے میں ایک قصہ کے ساتھ روایت کی ہے واللہ اعلم۔ قال الخطیب اس میں اختلاف ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے یا نہیں۔ مجاہد
و عکرمہ نے فرمایا کہ قولہ تعالیٰ و اعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول۔ اس آیت سے منسوخ ہے یعنی آیت انفال سے توجہ غنائم
فقط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تھے پھر آیہ الخمس سے اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما کر فقط پانچواں حصہ مخصوص فرمایا۔ اور بعض نے کہا کہ آیہ الانفال
جیسے منسوخ ہے ویسے ایک راہ سے نسخ بھی ہے یعنی اگلی اُمتوں پر اموال غنیمت کے حرام تھے پس آیہ الانفال سے اللہ تعالیٰ نے اس اُمت
مرحومہ کے واسطے حلال فرمائی اور اگلی شریعت کو اس سے منسوخ کیا۔ عبد اللہ بن زید بن اسلم نے فرمایا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ ابھی
ثابت ہے اور معنی یہ ہیں کہ انفال جملہ واسطے اللہ تعالیٰ و اسکے رسول کے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان جس طرح اللہ تعالیٰ تقسیم کا حکم
فرماوے وہاں تقسیم کرین پھر طریقہ تقسیم کو قولہ و اعلموا انما غنمتم من شیء الایہ سے مصرح فرمایا۔ اگر کہا جاوے کہ پھر انفال کا واسطے اللہ تعالیٰ
و رسول کے ہونے کے کیا معنی ہیں جبکہ اور ورنہ تقسیم ہو گئی توجہ اب یہ کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ تقسیم ان کی کسی اور کی رے پر نہیں ہے بلکہ
اللہ تعالیٰ جس طرح حکم فرماوے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعمیل فرماوے۔ مترجم کہتا ہے کہ آیہ الانفال دبارہ غنیمت بدر ہے اور
اس وقت تک طریقہ تقسیم کی آیت یعنی آیہ الخمس نازل نہیں ہوئی تھی پس یہ کناڑ بچا کہ وقت حاجت کے بعد بیان کا نازل ہونا جائز ہے
جیسا کہ اہل اصول میں سے بعض کے نزدیک متقرر ہوا ہے۔ اللهم الا ان یقال ان غنائم بدر خست ایضاً بیان من الوجہ الخفی کما سبقت
الاشارة الی ہذا فتذکر و علی ذلک الوجہ فالصبر الی القول بالنسخ یحون مر جوا لانه ضروری متاخر فتیر۔ بالجملة آیت کریمہ سے یہ حاصل ہوا
کہ انفال جملہ مخصوص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کسی کو اس میں دعویٰ نہیں ہاں بہ رحمت خاصہ ہے کہ اللہ عزوجل نے ہم لوگوں پر حلال فرما دیا
پس جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موافق ارشاد حق سبحانہ تعالیٰ بانٹ کر دیدین وہ پاک حلال ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اِیَّاهِیں تقویٰ اختیار کرو اللہ عزوجل
سے۔ یعنی اس کی طاعت کرو اور کسی حکم میں مخالفت نہ کرو اور غنائم کے بارہ میں آپس میں جھگڑا بکھڑا چھوڑو۔ وَاصْلِحُوا اِذَا تَدَا
بَيْنَكُمْ ذَاتِ کَافَظَ موافق قول زجاجؒ کہ کسی شئی کی حقیقت و نفس کے معنی میں آتا ہے اور یہی متکلمین کا استعمال ہے اور میں کالفظ
ایک تو ظریفہ ہے اور جب اسمیہ ہو تو اس کے معنی وصل کے اور جرائی کے دونوں ہوتے ہیں پس یہ لغت مجملہ اصناد کے ہے مانر رقر کے
کہ حیض و طہر دونوں پر آتا ہے اور قولہ تعالیٰ لقد قطع بنکم من بقرۃ دفع ہی معنی لے گئے یعنی البتہ کٹ گیا تھا راو صل و صل۔ اور
یہی بیان مراد ہے یعنی ذات بنکم لے حقیقتہ و صلکم۔ یعنی اپنے میل کی حقیقت و نفس کو۔ یا کہا جاوے حقیقتہ بنکم جو تمہارے درمیان
القبال ہے اس کی حقیقت کی اصلاح کرو بایں طور کہ دلی دوستی رکھو اور جھگڑا چھوڑ دو جس میں اللہ تعالیٰ و اسکے رسول کی رضامندی
ہے۔ وَاصْلِحُوا اِیَّاهِیں و اَصْلَحُوا اور تم لوگ کہا بانو اللہ تعالیٰ و اسکے رسول کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو حکم دین سکوا مانو

و اطاعت کرو۔ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی اگر ایسے ہو تو اللہ تعالیٰ و اُسکے رسول صلعم کی اطاعت کرو۔ اگر کہا جائے کہ کیا ایسے نہ تھے جو حرف ان سے فرمایا حالانکہ حرف ان واسطے شک کے ہے تو جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی امر میں شک نہیں ہو سکتا پس حرف ان۔ یہاں شک کے لیے نہیں بلکہ ان کو خوشی دلانے و ابھارنے و جوش میں لانے کے لیے ہے۔ گویا یوں کہا کہ تم لوگ تو متقی مومن ہو پس ضرور تم اللہ تعالیٰ و رسول صلعم کی پیروی کرو گے۔ اگر کہا جاوے کہ اگر خطا سے کسی بندہ نے اللہ تعالیٰ و اس کے رسول کی اطاعت نہ کی تو کیا وہ مومن نہ رہا حالانکہ اہل سنت تو فاسق سلمان کو کافر نہیں کہتے اور نہ دونوں میں کوئی اور واسطیج بیچ کا نکالنے میں تو جواب یہ کہ مومن کا لفظ یہاں اطلاق کے ساتھ ہے پس فرد کامل مراد ہوا یعنی کامل مومن ہو تو ضرور اطاعت کرو گے اور یہ معلوم ہے کہ فسق کرنے والا کامل ایمان والا نہیں ہوتا۔ بعض نے کہا کہ قولہ ان کنتم مومنین۔ اسی ان کنتم داوین علی الایمان و عمر بن علیہ۔ یعنی اگر تم برابر ایمان پر ثابت رہنے والے ہو تو ضرور اطاعت کرو گے جیسے قولہ اہل الصراط المستقیم میں ہے کیونکہ یہ دعا کرنے والا تو صراط مستقیم پر ہے پس مراد یہی کہ دائم ثابت رکھو تم کو راہ مستقیم پر۔ عطا رحمہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ و رسول کی اتباع و اطاعت یہی ہے کہ قرآن مجید و سنت اللہ و رسول صلعم کی پیروی کرے۔ رواہ ابن ابی حاتم و اصلاح ذات البین شرع میں بہت بڑا کام ہے جا بجا اللہ عزوجل نے حکم دیا اور احادیث میں بہت کچھ ارشاد ہے حتیٰ کہ دونوں میں صلح کر دینے کی فضیلت معروف ہے اور حدیث میں ہے کہ تنافس مست کر و اور آپس میں بغض مت رکھو اور ایک دوسرے پر حسد مت کر و اور اللہ تعالیٰ کے بندے بھائی بھائی بنے رہو۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ جسے موقع مناسب باتوں سے دو مومنوں میں صلح کرادی وہ جھوٹا نہیں بولا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس وقت میں آنحضرت صلعم بیٹھے تھے کہ ناگاہ مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے دونوں دندان مبارک کھل گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے مان باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ کو کسی بات سے جس پر آپ ہنسے تو فرمایا کہ میری امت میں سے دو آدمی حضرت رب العزت تبارک و تعالیٰ کی حضور میں ادب سے حاضر ہو کر بیٹھے اور ایک نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میرے اس بھائی سے اس کا عوض لے جو اُسے مجھ پر ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی کو اس کا مظلمہ دے۔ اس نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میری نیکیوں سے میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ تو دعویٰ نے عرض کیا کہ اے پروردگار پھر میرے گناہوں میں سے اپنے اوپر لا دے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اتنا کہ رسول اللہ صلعم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے پھر فرمایا کہ لوگو یہ بڑا بھاری دن ہو گا اس لوگ اس بات کے محتاج ہو گئے کہ کون اُنکے گناہ اٹھالے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ سے ارشاد کیا کہ تو اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھ۔ اُس نے جو دیکھا تو عرض کرنے لگا کہ اے میرے پروردگار میں تو چاندی کے شہر و سونے کے مکانات مونیوں و جو اسرات سے جزاؤں دیکھتا ہوں۔ یہ کس نبی کے لیے ہیں۔ یہ کس صدیق کے لیے ہیں۔ یہ کس شہید کی قیمت کے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ جو کوئی اس کے دام دے اُسی کے ہیں۔ وہ عرض کرنے لگا کہ اے رب کریم اس کے دام بچا کون دے سکتا ہے۔ فرمایا کہ تو بھی دے سکتا ہے وہ بولا کہ میرے پاک پروردگار رحم الراحمین مجھ بندے کے پاس کیا ہے فرمایا کہ ہاں تو اپنے بھائی کو اس کا مظلمہ معاف کر دے وہ بولا کہ اے رب کریم میں نے چھوڑا معاف کیا۔ پس اللہ عزوجل نے فرمایا کہ اچھا اٹھو اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں دونوں داخل ہو۔ پھر حضرت صلعم نے پڑھا فاتحہ اللہ و اللہ و اللہ ذات بکیم۔ تم اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کرو اور اپنے ذات البین کی اصلاح کرو دیکھو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مومنوں میں اصلاح فرمانا ہے۔ رواہ ابو یعلیٰ احمد بن علی بن ابی ثنی الموصلی۔ و فی فی العرائس قولہ تعالیٰ یلک عن الانفال۔ مجاہدہ و ریاضت کرنے میں ہندوگان اُسی کے ہر گز وہ کو نفس کے ساتھ قتال و جہاد پیش آتا ہے پھر فتح و غنیمت ملتی ہے۔ پس مریوں کو جو غنیمت ملتی ہے وہ یہ ہے

کہ جو عمل وہ لوگ کرتے ہیں وہ صفائی نیت و صفائی دل سے حاصل ہو جاتا ہے اور محبین کی غنیمت یہ کہ حالات میں ذوق ہوتا ہو اور عاشقین کی غنیمت یہ کہ نور مشاہدات سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اب پوچھو کہ اس کا سوال کرنا کیا معنی ہیں۔ سنو کہ آفتاب نبوت سے جو نور شریعت ظاہر ہوا اسکو حاصل کرنا مانگتے تھے اور چاہتے تھے کہ راہ معرفت میں کس ادب کے ساتھ جاویں۔ یہ کہ است بہ کچھ اپنے حاصل کیے نہیں حاصل ہو سکتا لہذا فرمایا۔ قل الانفال للہ والرسول۔ یعنی یہ ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے جسکو چاہے عطا کرے اور رسول کے ساتھ خصوصیت اس راہ سے کہ اُست کی تربیت کرنے میں آپ ہی سرفراز ہیں اور تعالیٰ تمام مخلوق سے بے پرواہ ہے اس کا رسول پاک اپنے نفس کی خواہش سے پاک اس کی رسالت ادا کرتا ہے۔ پھر راہ حق میں بندوں کو اپنی عظمت و جلال سے ڈرایا اور آپس میں بندوں کو مواسات کا حکم فرمایا بقولہ فاقولوا للہ واصلوا ذات بینکم۔ راہ حق میں کسی طرف التفات نہ کرو سوائے حق عزوجل کے۔ اور اسکی راہ میں اسی کے واسطے اپنے بھائیوں کے دونوں کی مواسات اس طرح کرو کہ انکی تربیت میں اپنی جان سے مصروف ہو۔ واطیعوا اللہ یعنی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ ان کفر مومنین۔ یعنی اگر تم محبت کے دعویٰ میں سچے ہو تو ایسا ہی کرو۔ سہل رحمہ اللہ کہہ سہا پہلے قول و فعل کو چھوڑ دینا جس پر شرع میں مذمت وارد ہوئی ہے یہی تقویٰ ہے۔ اُستاد نے کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہش و مراد چھوڑے اور حق تعالیٰ کی رضا مندی چاہے۔ مترجم کہتا ہے کہ تقویٰ کے مراتب مختلف ہیں جو بعض حواشی ہدایہ میں مفصل مذکور ہیں اور سابق میں مترجم بھی ذکر کر چکا اور جو قول سہل رحمہ اللہ سے نقل ہوا اچھا درمیانی قول ہے کہ عموماً اس قدر تقویٰ کافی ہو لیکن واضح رہے کہ مذمت سے مراد شرعی اطلاق میں وہ فعل ہوتا ہے جس پر عذاب کی وعید آئی ہے لیکن یہاں اولیٰ یہ ہے کہ اس سے اعم معنی لیے جاویں حتیٰ کہ جو کوئی اپنا منہ سواک وغیرہ سے پاک کر کے نماز نہ پڑھتا ہو وہ بھی مخالف تقویٰ ہے فافہم پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی بعضی ٹھیک ٹھیک نشانیاں ان کی سچائی کی بیان فرمائیں اگر تو یہ نشانی کسی بندہ میں دیکھے یا خود وہ اپنے نفس کے غرور سے بچا ہو ان نشانوں کو اپنے آپ میں دیکھے تو اسکے مومن ہونے میں شک نہ ہوگا اور یہ انوار غیب وارد ہونے کی تاثیر ہے جو اسکے دل و پر پہنچتی اور انکا اثر انکے چہروں سے ٹپکتا ہے۔ حاصل اُنکہ اگر تم سچے مومن ہو تو طبع رسوا اور سچے مومن کی علامت فرمائی بقولہ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ اللَّهِ زَادَتْهُمْ

ایمان والے وہی ہیں کہ جب نام آوے اللہ کا ڈر جاویں دل اُنکے اور جب پڑے جاویں انہر اُنکے کلام زیادہ آوے انکو

إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ أُولَٰئِكَ

ایمان اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں جو کھڑی رکھتے ہیں نماز اور پالا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں وہی ہیں

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ۚ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

سچے ایمان والے انکو درجہ ہیں اپنے رب پاس اور معافی اور روزی آمرو کی

اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر منافقوں کی مذمت و مومنون کی مدح میں فرمایا۔ واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول انا سمعنا

فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا و هم یبشرون۔ یعنی جب کوئی سورۃ نازل ہوتی ہے تو بعض منافق کہتے ہیں کہ اسے تم میں سے کس کا ایمان بڑھایا

رہے وہ لوگ جو سچے مومن ہیں تو انکو سورہ ایمان بڑھاتی ہے اور وہ خوشی میں دل سے کھل جاتے ہیں۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی

اس مقام کی تفسیر آیت میں روایت کیا کہ منافقوں کے دلوں میں فرائض ادا کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے کچھ نہیں سماتا اور وہ لوگ

کسی آیت پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ انکو توکل ہے اور نہ پیچھے ہٹنے پر تیار ہوتے ہیں اور نہ زکوٰۃ دیتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے ان کے حال سے
 نو آگاہ کر دیا کہ وہ مومن نہیں ہیں پھر مومنوں کا وصف بیان فرمایا بقولہ **الَّذِينَ آمَنُوا** کلمہ انما حصہ کے واسطے آتا ہے پس لازم آیا کہ
 آیت میں جو صفت مذکور ہے وہ جنہیں ہودی مومن ہوں اور جنہیں نہ وہ مومن نہ ہوں حالانکہ فاسق گنہگار بھی مومن ہوتا ہے اور تاویل یہ
 ہے کہ المؤمنون سے مومنین کامل مراد ہیں اور مفسر نے کہا کہ وہ لوگ مراد ہیں جنکا ایمان پورا ہے اہلین کی نہیں ہے اور یہ قول بنابر نیکہ ایمان
 میں کمی مٹتی ہوتی ہے و سیاقی الکلام فیہ انشاء اللہ تعالیٰ۔ یعنی پورے مومن ہی لوگ ہیں۔ **الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ** کہ
 جنکی یہ صفت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ذکر کیا جاوے تو انکے دل وجل میں ہو جاتے ہیں مفسر نے کہا کہ ذکر اللہ ای وحیدہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے
 ذکر کیے جانے سے مراد یہ کہ اللہ کی وحید ذکر کی جاتی ہے یعنی جب یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کام پر جو بد کام ہے یوں عذاب کرنے کا
 حکم دیا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ اور وجل یعنی خوف ہے۔ و قال مجاہد وجلت اسی فرقت بروزن سمعت یعنی جو گھبرا کر خوفناک ہو جاتے ہیں
 و کذا قال السدی وغیرہ واحد رحمہ اللہ۔ و ہذا قولہ تعالیٰ و امن خاف مقام ربہ و نہی النفس عن الہوی فان الجنة ہی اللہاوی۔ یعنی جو
 بندہ اپنے پروردگار کے مقام سے ڈرا اور نفس کو اسکی خواہش میں مقام وحدہ سے بڑھنے سے روکا تو جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے قلت بلکہ وجبت
 لقولہ تعالیٰ و لمن خاف مقام ربہ جنتان۔ یعنی جس نے مقام رب تعالیٰ سے خوف کیا اسکے لیے دو جنت ہیں۔ و عن السدی فی الآیۃ کہا کہ یہ
 ایسے بندہ کا بیان ہے کہ کوئی ظلم یا گناہ کیا چاہتا تھا اس سے کسی نے کہہ دیا کہ اے مرد آدمی تو اللہ تعالیٰ سے ڈر پس اس کا دل لرز گیا۔ قال
 الخطیب۔ حاصل آنکہ مومن بھی کامل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوفناک ہو گا فی قولہ والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون۔ اور فی قولہ۔
 الذین ہم فی صلوٰتہم خاشعون۔ اگر کہا جاوے کہ یہاں تو ذکر الہی سے ڈر جانا بیان کیا اور دوسری آیت میں مطمئن ہونا آیا ہے اور ایک
 آیت میں ہے **الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِّن دُونِ الْإِيمَانِ** کہ دونوں میں جمع کیونکر ہے تو جواب یہ کہ دونوں میں کچھ منافات نہیں اسلیے کہ وجل تو خوف
 عذاب سے ہے اور اطمینان بوجہ یقین کے ہوتا ہے اور یہی خوف و اطمینان کا مقام ہے جو مومن کی شان ہے چنانچہ دونوں ایک آیت میں جمع
 ہوئے یعنی قولہ تعالیٰ **تَقشعر منه جلود الذین یخشون ربہم** ثم ملین جلودہم و قلوبہم الی ذکر اللہ۔ مستخرج کتاب ہے کہ دوسرا جواب یوں ہو سکتا ہے
 کہ بنابر تاویل مذکور کے وجل تو ذکر و عبادت الہی سے ہے۔ اور اطمینان یا دلتی سے ہے پس موجب جدا ہوا تحقیق یہ ہے کہ خوف دو طرح کا
 ایک گنہگاروں کو عذاب کا خوف اور دوسرا پرہیزگاروں کو عظمت و جلال الہی کا خوف پس یہ ہیبت ہے۔ اسی سے کہا گیا کہ وجل ایک
 ہیبت ہے جس میں محبت ملی ہوتی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شائل میں آیا کہ جو آپ کو دور سے دیکھتا وہ ہیبت کھاتا اور پاس بیٹھتا تو اٹھنے کو
 اس کا جی نہ چاہتا۔ پس مومن کے پاس جب اللہ عز وجل کا ذکر ہوا تو اس کا قلب وجل ہو جاتا ہے اور یہ ہر ایک کے مرتبہ کے موافق متفاوت
 ہے۔ حاصل اس تحقیق کا یہ ہے کہ جو لوگ مومن کامل ہیں انکے دل ذکر الہی سے وجل ہو جاتے ہیں عقاب الہی ذکر ہونے کی حاجت نہیں
 ہے۔ ہاں گنہگار البتہ عقاب الہی بیان ہونے سے ڈرتے ہیں اور ان کے حق میں وجل یعنی ہیبت نہیں بلکہ خوف ہے۔ پس کاملوں کی ایک
 پہچان تو وجل قلوب بذکر اللہ عز وجل ہے اور دوم۔ **وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْكُتُوا سُبْحَانَ اللَّهِ حَتَّى تَعْبُدُوهُ** اور جب تلاوت کجا دین آپس
 آیات الہی تو بڑھاتی ہیں یہ آیتیں انکو ایمان یعنی ان آیتوں کے سننے سے انکا ایمان بڑھتا ہے مفسر نے کہا کہ ایمان یعنی تصدیق بڑھتی
 ہے۔ اس قول سے اشارہ کیا کہ نفس تصدیق ایسی چیز ہے کہ اس میں کمی مٹتی ہوتی ہے اور یہی امام شافعی و ائمہ محدثین کا قول ہے اور ابن کثیر
 نے لکھا کہ ایمان کا گھٹ بڑھ جانا جہور است کا قول ہے بلکہ بیان امام شافعی و امام احمد کے بتیرون نے نقل کیا کہ اس قول پر اجماع است

اور بڑا استدلال انکا اسی آیت سے ہے کیونکہ اس میں ایمان بڑھنا مخصوص ہے اور جب بڑھنا ثابت ہوا تو گھٹنا بالاسئلہ امر ثابت ہوا اور کمال میں
 میں کہا کہ جو لوگ ایمان کے حق میں گھٹنے بڑھنے کے قابل نہیں ہیں یعنی جیسے امام ابو حنیفہ وغیرہ تو وہ کہتے ہیں کہ آیت میں ایمان بڑھ جانے کے
 یہ معنی ہیں کہ جس باتوں پر ایمان پہلے تھا اب ان باتوں میں کچھ باتیں اور بڑھ گئیں قلت یعنی یہ نہیں کہ ایمان کی حقیقت بڑھ گئی اس لیے کہ
 وہ تو تصدیق کا نام ہے یعنی دل میں یقین رکھنا مثلاً اللہ تعالیٰ واحد ہے اس پر یقین ہے تو مومن ہے اور اگر یقین میں کمی ہے تو وہ مذہب
 اور طویل یقین ہوا پس منافق ہوا وہ مومن نہوا اور اس پر زیادتی بھی مقصور نہیں ہے۔ گرنہ یہ کہتا ہے کہ حقیقت ایمان کی یعنی یقین تو
 اکثر کے نزدیک نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے ان امام شافعی وغیرہ سے جو گھٹنا بڑھنا منقول ہے تو اس کی تاویل یہ ہے کہ تصدیق قابل
 قوت و ضعف ہے پس اسی کو زیادتی و کمی سے تعبیر کیا کیونکہ بالیقین معلوم ہے کہ جو یقین کہ انبیاء علیہم السلام و ارباب کشف و شہود کو حاصل
 ہے اس میں اور عوام امت والے آدمی کے یقین میں ضرور فرق ہے اور انبیاء و اولیاء کا یقین قوی ہوتا ہے اس واسطے کہ ان کو کونسا دیا
 و علیٰ رجبہ یموت کھٹون۔ اور فقط اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ کرتے ہیں نہ کسی اور پر۔ توکل یہ کہ اپنے سب کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے سبب
 کمال یقین اس امر کے کہ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور بندہ پر یہ البتہ لازم ہے کہ جہاں تک عقل و حواس و شریعت کی اجازت ہو اسکو بجا لائے
 لیکن وہی ہو گا جو اللہ تعالیٰ چاہے لہذا انکا قلب مطمئن ہوتا ہے اس میں اگر کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور کبھی نہیں سوچتے کہ اگر ایسا کرے تو یوں
 ہوتا اور اگر ایسے کیا تو یہ ہوا۔ بلکہ سب وہی ہو گا جو اللہ تعالیٰ چاہے لہذا انکا قلب مطمئن ہوتا ہے اس میں اگر کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور کبھی نہیں سوچتے کہ اگر ایسا کرے تو یوں
 المومنون۔ یہ تو انبیاء و اولیاء کی تصدیق ہے اور عوام خواہ مخواہ سبب عدم قوت تصدیق کے گھبرا جاتے ہیں۔ مگر ترجمہ کتاب ہے کہ بعد
 تحقیق کے ظاہر ہو گا کہ دونوں فریق میں کچھ اختلاف نہیں بلکہ لفظی بحث ہے اور خطیب نے سراج میں لکھا کہ جتنے نزدیک ایمان تصدیق
 قلبی ہے وہ گھٹنے بڑھنے کے قابل نہیں۔ اور جتنے نزدیک اعتقاد و اقرار و عمل کے مجموعہ کا نام ہے وہ کمی بیشی کے قائل ہیں قلت و فیہ نظر۔
 و عمر بن حبیب نے کہا کہ ایمان کی زیادتی یہی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں واس کی حمد کریں اور نقصان ہی کہ سو و غفلت میں پڑیں ابو ہریرہ
 سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی کچھ اور پندرہ شاخیں ہیں ان میں سے سب سے اونچی شاخ تو گو اہی اس بات کی کہ
 لا الہ الا اللہ اور سب سے نیچی یہ کہ راہ میں سے موذی چیز ہٹا دینا۔ اور حیار ایمان کی ایک شاخ ہے۔ رواہ البخاری و مسلم و ترمذی و ابوداؤد
 تیسرے اصول میں اس حدیث کو ایمان کی تعریف مجازی میں داخل کر کے اشارہ کیا کہ نفس حقیقت ایمان نہیں پس اس سے زیادت و
 نقصان نفس حقیقت پر دلیل لانا سہو ہو گا اور تحقیق بات تو معلوم ہو چکی پھر زیادہ کلام بیکار ہے۔ پھر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا
 یہی اصل ہے اور تقویٰ میں بڑا درجہ ہے۔ پس آیت میں کامل مومنوں کے تین صفات بہت عمدہ ترتیب سے بیان فرمائے مرتبہ اول تو یہ ہے
 کہ یاد رکھیے کہ وقت و محل ہو اور دوم یہ کہ مقامات تکالیف سنگر خوشی سے یقین کو رونق ہو اور آخری مرتبہ یہ کہ سب سے منقطع ہو کر فقط
 اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے اور سورہ قل ہو اللہ احد پیش نظر رکھے۔ پھر یہ مومن مراد تھا تو ایسے احوال تھے جو قلب و باطن میں مستقر ہیں اور یہی
 اصل میں پھر انے ظاہر کی طرف منتقل کر کے فرمایا۔ اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اَمْرًا وَاَقَامَتِ کے معنی قائم کرنا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیکہ
 پورے طور سے کیا ہوا اس واسطے مفسر نے تفسیر میں کہا کہ یا توں ہر باحقوق۔ یعنی نماز کو اس کے جملہ حقوق کے ساتھ جس طرح چاہے ادا کرے
 ہیں۔ قتادہ نے فرمایا کہ نماز کی اقامت یہ ہے کہ جن جن وقتوں میں نمازین ادا کی جاتی ہیں اور وہ مواقیف کمال تھے میں انکی محافظت رکھنے
 اور نماز کے وضو اور رکوع و سجود کی محافظت رکھنے۔ مقاتل نے فرمایا کہ اوقات کی محافظت اور پھر پورا چھی طرح طہارت کرے اور رکوع

کو پورا وجود کو پورا ادا کرے اور نماز میں قرآن کی قراءت کرے اور تہجد پڑھے اور آخرین درود پڑھے۔ یہی نماز کی اقامت ہے۔ حدیث میں ہے کہ نماز کی اوقات میں سے اول وقت ادا کرنا افضل ہے اور رکوع میں اور سجدہ میں تین تسبیح تک تو واجب ہے اور اس سے زیادہ کرنا افضل ہے۔ اور باقی تفصیل فقہ سے تلاش کرنا چاہیے۔ بالجملہ کامل مومنوں کے ظاہر افعال میں سے ایک یہ کہ نماز کو اقامت سے لینے جی طرح ادا کرنی چاہیے اس طرح ادا کرنے ہیں۔ وَمِمَّا ذَرَفْنَاهُم مِّنْهُنَّ وَمِمَّا ذَرَفْنَاهُم مِّنْهُنَّ اور اس چیز میں سے جو ہم نے انکو رزق کی بجائے عطا کی ہے خرچ کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ شیخ ابن کثیرؒ نے لکھا کہ یہ زکوٰۃ دینے اور جہاد میں خرچ کرنے اور بندوں کو نفقہ دینے وغیرہ سب کو خواہ فرض و واجب ہوں یا مستحب ہوں شامل ہے اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی پرورش میں ہیں پس جو کوئی خلق کو نفع پہنچا دے وہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ قتادہؒ نے فرمایا کہ اسے بندہ خدا یہ تمام مال تیرے ہاتھ میں امانت و عاریت ہے مگر تجھے خرچ کر کے ثواب لینے کا فضل دیا گیا ہے پس تو خرچ کر کے اس سے بڑھکر نعمت دائم و باقی حاصل کر ورنہ قریب ہے کہ تو اسکو چھوڑ جاوے۔ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا یہ لوگ لینے جتنے یہ اوصاف بیان ہوئے ہیں یہی مومنین ہیں حقا یعنی سچ ٹھیک ٹھیک اس میں کچھ شک نہیں۔ لَٰهُمْ دَرَجَاتٌ اِن کی منزلتیں ہیں جنت میں۔ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِن کے پروردگار کے یہاں۔ یعنی جنت میں کما فی قولہ ہم درجات عند اللہ۔ یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اِن کے بڑے بڑے مرتبے ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ اور مغفرت ہے یعنی اللہ تعالیٰ اِن کی غرضوں کو بخشید گا اور فضل فرما دیگا۔ وَرَزَقٌ كَرِيمٌ اور بڑا رزق ہے ف ظاہری اعمال میں سے فقط نماز و انفاق زکوٰۃ وغیرہ کو مخصوص ذکر کیا اس واسطے کہ یہی دونوں نفس پر زیادہ شاق ہیں پس جب نفس اِن میں مطیع ہوا تو باقی اعمال فاضلہ میں ضرور مطیع ہوگا جیسے افعال قلوب میں سے خوف حق تعالیٰ و اخلاص و توکل پر اکتفا فرمایا ہے پس جب یہ افعال قلب اور یہ اعمال جوارح جمع ہو گئے تو جملہ اخلاق پاکیزہ اس میں موجود ہو گئے۔ واضح ہو کہ اصحاب حنفیہ نے کہا کہ آدمی کو روا ہے کہ جب اس سے سوال کیا جاوے کہ تو مومن ہے تو کہے کہ ہاں میں برحق مومن ہوں۔ اور یوں نہ کہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ میں مومن ہوں اور اصحاب شافعیہ نے کہا کہ آدمی کو یہی کہنا چاہیے کہ میں انشاء اللہ تعالیٰ مومن ہوں اور یوں نہ کہنا چاہیے کہ انا مومن حقا۔ اور بعض محققین نے لکھا کہ دونوں فریق میں کچھ اختلاف نہیں ہے اس واسطے کہ آدمی سے جب سوال کیا جاوے کہ تو ایمان لایا تو وہ انشاء اللہ تعالیٰ بطور شک کے نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ ایمان تو نصیرین کا نام ہے پس یہی کہیگا کہ میں قطعی یقین رکھتا ہوں اور یہ کہ خاتمہ اسکا کیونکر ہوگا تو اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے پس اس لحاظ سے یہی کہنا چاہیے کہ انشاء اللہ تعالیٰ میں مومن ہوں یعنی جنتی ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور بعض نے کہا کہ اگر سوال کیا جاوے اور وہ کہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ میں مومن ہوں اور انشاء اللہ تعالیٰ سے اُس کی نیت شک کی نہ ہو بلکہ بطور تبرک کے ہو تو بھی جائز ہے جیسے قولہ ۴۔ وَاِنَّا اِنشَاء اللہ بکم للاحقون۔ یعنی زیارت قبور میں کہا کہ میں بھی انشاء اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے ملنے والا ہوں۔ حالانکہ یہاں قطعی علم ہے کہ اہل قبور سے آدمی ملیگا مگر حکم کتاب ہے کہ اس حدیث سے استنباد کرنا محلل ہے اس واسطے کہ اہل قبور سے لاحق ہونا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے ورنہ اگر آسمان پر اٹھالے تو وہ قادر ہے اور نیز ہر اہل قبر سے لاحق ہونا قطعی نہیں معلوم کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے اور نیز احتمال ہے کہ لائق باعتبار نیک انجام کے ہو یعنی زیارت کنندہ و اہل قبر سب کا انجام بخیر ہو اور باہم لائق ہوں پس یہ کہاں سے معلوم ہوگا کہ انشاء اللہ تعالیٰ حدیث میں محض تبرک کے لیے ہے۔ حسن بصریؒ سے مروی ہے کہ اِن کے کسی نے پوچھا کہ آپ مومن ہیں تو فرمایا کہ اگر تو پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ والا کہہ دو رسولوں و کتابوں و قیامت و

حساب وغیرہ پر ایمان رکھتا ہوں تو میں قطعی ایمان رکھتا ہوں اور اگر پوچھتا ہے کہ جن مومنوں کا اللہ تعالیٰ نے قولہ انما المؤمنون الذین اذا
 ذکر اللہ وجلت قلوبہم الا یہ میں ذکر کیا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ میں ایسا ہوں یا نہیں ہوں۔ وعن سفیان الثوری جو کوئی اپنے حق میں
 یہ قطع کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن حق ہوں۔ پھر یقین نہ کرے کہ میں قطعاً جنتی ہوں تو ادھی آیت پر ایمان لایا۔ حاصل یہ
 کہ انجام کار کی راہ سے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ میں مومن ہوں جیسے کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہوں فافہم۔ قولہ تعالیٰ ہم
 درجات عن درہم اکثر۔ یہ درجات اہل جنت کے اپنے اپنے ایمان و اعمال کے موافق فضل الہی سے متفاوت ہوں گے چنانچہ صحیحین کی
 حدیث میں ہے کہ علیین والون کو اُنسے نیچے والے ایسے دیکھینگے جیسے تم افق آسمان میں ڈوبے ہوئے جگمگاتے تارے کو دیکھتے ہو یعنی ایسے
 بلند منزل ہونگے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! نبیا علیہم السلام کے درجے ہیں ان کو کوئی اور اُن کے سوا نہیں پاوے گا۔
 آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں تم اس ذات پاک کی جسکے فضلہ قدرت میں میری جان ہے کہ اور لوگ بھی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے
 اور رسولوں کی تصدیق کی ہے پاوینگے۔ ابو سعید خدریؓ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے آپس میں اپنے
 اوپر درجہ والوں کو اس طرح دکھلا دینگے جیسے تم آسمان میں گھسے ہوئے تارے کو آپس میں ایک دوسرے کو دکھلاتے ہو اور ابو بکر و عمر
 رضی اللہ عنہما انھیں بلند درجہ والوں میں سے ہونگے انہر اللہ تعالیٰ نے نعمت فرمائی ہے۔ رواہ احمد و اہل السنن۔ یہاں بعض نے
 سوال وار دیکھا کہ نیچے درجہ والوں کو جب بلند درجہ والوں کی فضیلت دیکھ کر تننا ہوئی تو عیش کد ہو گا پھر غم کیونکر ہو گا اور رزق کو کم
 کیونکر رہا۔ اور جواب دیا کہ ہر شخص اپنی نعمت موجودہ میں ایسا مستغرق ہو گا کہ غیر کی طرف لحاظ بھی نہ کرے گا۔ اور مترجم کہتا ہے کہ جواب
 میں تساہل ہے اور حق یہ ہے کہ ایسے حسد و غیظ و تننا و آرزو اور دیگر خصال جو پسندیدہ نہیں ہیں یہ دنیاوی جسم و قوی کی خاصیت
 ہیں اسی واسطے یہ جسم دے کر ان بد اخلاق سے بچنے کا امتحان رکھا گیا ہے اور وہ ان کے جسم میں یہ پلیدی نہوگی پس کسی کے اندر یہ خواہش
 پیدا نہوگی اسی واسطے کہا گیا کہ آخرت کے حالات کو دنیاوی احوال سے فقط نام کے سوا کچھ مناسبت نہیں ہے علاوہ برین حسد و
 غیظ وغیرہ کوئی فعل بدون خلق الہی تعالیٰ کے پیدا نہیں ہو سکتا جیسا کہ اہل سنت کا مذہب ہے پس جب اللہ تعالیٰ نے اہل جنت سے
 بالکل رنج و غم دور کیا تو اپنے کرم سے وہ ایسی کوئی چیز نہیں پیدا فرماوے گا جس سے ان کو اندوہ ہو بلکہ جائز ہے کہ ہر ایسی حالت جس سے
 رنج پیدا ہونے کا گمان کیا جاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے خوشی پیدا ہو۔ اور ابن کثیرؒ نے ذکر کیا کہ ضحاک رحمہ اللہ نے
 فرمایا کہ جنت والے متفاوت درجات پر بعضے اونچے اور بعضے نیچے ہونگے پس جو لوگ اونچے ہیں وہ نیچے والوں پر اپنا فضل دیکھینگے اور
 جو نیچے ہیں وہ اپنے اوپر کسی کی فضیلت نہیں گمان کریں گے۔ مترجم کہتا ہے کہ اسکے معنی وہی ہیں جو ہم نے اوپر بیان کر دیے اور اسکے واسطے
 احادیث میں ثواب موجود ہیں فاستقم فی العرائس فی قولہ تعالیٰ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم الا یہ اللہ تعالیٰ
 نے اہل ایمان و ایقان کا اس طرح وصف فرمایا کہ اوّل تعالیٰ کا ذکر جاری ہونے اور خطاب سننے و کتاب پڑھنے کے وقت وجل میں ہو جاتے
 ہیں جو ذکر الہی سننے کے وقت اللہ تعالیٰ کی دیدار عظمت و جلال سے پیدا ہوتا ہے اس کی تجلی سے انکے ایمان کو نور غیب بڑھتا ہے اور انکے
 ایقان کو نور قرب زیادہ حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاعت میں ان کی رضا مندی اچھی طرح ہونے سے راحت اُنس پیدا ہوتی
 ہے یہاں تک کہ وہ لوگ اسی کی عظمت سے خائف اور اُسی کی ربوبیت کے عارف اور اسی کی کفایت پر متوکل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے
 شیخ ابو عبد اللہ بن خفیف قدس سرہ نے اس آیت میں وجل کے بیان میں فرمایا کہ جاننا چاہیے کہ وجل کے احکام اہل وجل کے واسطے

اسی وقت معج ہوتے ہیں جب رآن کا پردہ اور غفلت کے حجاب اُنکے دلوں سے دور ہوتے ہیں پس بسبب فوت علم و صفائی لغتین کے سطوات خوف کا مشاہدہ ہوتا ہے پس رقت اشفاق کی وجہ سے لطیف و جل انکے دلوں میں سماتا ہے اور یہ اسوجہ سے کہ عظمت الہی کے دیدار میں جو کچھ پردہ تھا وہ اپنی استعداد کے موافق اُٹھ جاتا ہے پس ہیبت اپنا ظہور کرتی ہے۔ مترجم کہتا ہے یعنی اس انوار ہیبت و عظمت سے میٹھا میٹھا عرب انپر چھا جاتا ہے اور یہی وجل کہلاتا ہے۔ ابو سعید خدریؓ نے فرمایا کہ بھلا تو نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت یا اس کی کتاب مجید سننے کے وقت یہ وجل دیکھا۔ بھلا ذکر الہی سننے کے وقت تیرا یہ حال ہوگا کہ تو بول نہ سکتا ہو مگر اسی کے ساتھ بھلا تیرا یہ حال ہوگا کہ تو ہر اہو گیا ہو ہر بات سننے سے سوائے اس سے اس کا ذکر سننے کے۔ کہان تجھے یہ حاصل ہوا ہیبت تو بہت دور رہا۔ سہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قولہ سبحانہ عز وجل وجلت قلوبہم۔ ان کے دلوں میں اس بات کی ہیبت چھا جاتی ہے کہ کہیں اس پاک بے نیاز کی درگاہ سے دور نہ جاور ہیں پس ان کے اعضا رظا ہری خوف کھا کر خدمت کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ دوسری آیت میں جو ذکر نماز و زکوٰۃ وغیرہ کا ہے اُس کا نکتہ بھی نکل آیا یعنی پہلے اذتعالیٰ عز وجل کی عظمت و جلال کا خطور ہوتا ہے پس اگر گڑا کر ادا سے خدمت کی طرف جھک پڑتے ہیں فافہم واسطیؑ نے کہا کہ وجل کے درجات متفاوت ہیں ہر ایک کو اسکے مطالعہ کی مقدار وجل حاصل ہوتا ہے پس بسا اوقات توبہ کو موضع سطوت کا دیدار ہوتا ہے اور بسا اوقات موضع محبت مودت کا اور بسا اوقات نزدیک کرنے اور دور کر دینے کا دیدار ہوتا ہے شیخ جنید رحمہ نے کہا کہ حق عز وجل کے فراق سے انکے دل حالت وجل میں ہو جاتے ہیں بعض نے کہا کہ وجل کے درجات موافق مطالعات کے متفاوت ہوتے ہیں پس اگر سطوت و عظمت الہی کا مطالعہ ہو تو بندہ ہیبت میں آجاتا ہے اور اگر مودت کا مطالعہ ہو تو اس خوف سے کہ جانی نہ رہے وجل میں ہو جاتا ہے اور از اجملہ یہ ہے کہ جنے قرب حاصل ہونے کو ادب دیے جانے سے مطالعہ کیا وہ وجل میں ہو جاتا ہے اور جنے دوری دیے جانے کو دھمکی اور جھڑکی سے معلوم کیا وہ وجل میں ہو جاتا ہے اور جنے اسکو اس طرح مطالعہ کیا کہ شہود سے غائب اور اس کے سرمدیت سے قائم اور اس کے ازل و ابد سے خالی ہے تو ایسے حال میں کچھ وجل نہیں ہوتا اور نہ کچھ اضطراب اور نہ تباہی اور نہ اقتراب کیونکہ وہ محقق بذات اور فراموش از صفات ہے اور ذات میں ذات سے فنا رہے جیسے آنحضرت صلی علیہ وسلم نے صفات سے ذات کی طرف گریز فرمایا کیا قال علیہ السلام اعوذ بک منک۔ یعنی تجھے تیرے ہی ساتھ پناہ لیتا ہوں۔ جنید رحمہ نے قولہ واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتم ایماننا الا یہ۔ میں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وصول نہیں مگر باو تعالیٰ۔ اُستاد رحمہ نے کہا کہ وجل تو ان کو مقامات غفلت سے نکالتا اور مساکن غیبت سے اُنکا دیتا ہے اور جب تفرقہ کے جنگلوں سے نکلتے مشاہدہ ذکر کی طرف آگئے تو سکون سخی عز وجل اُنکو حاصل ہو گیا پس جب ان کو آیات الہی سنائی گئیں تو اُس سے ان کی تصدیق پر تصدیق بڑھتی گئی اور تحقیق پر تحقیق زیادہ ہوتی گئی جبکہ اُنھوں نے جلالت قدر حق عز وجل کو سچا نا اور اُسکے ادراک سے اپنے آپ کو قاصر یقین کیا تو اپنی ادا دین اسی کی رعایت پر توکل کیا اور جیسے اسنے ابتدائے میں ان کو اپنی عنایت سے چھڑایا وہی ہی انتہائے میں اس کی کفایت پر متوکل ہوئے۔ عارفوں کے ساتھ حق تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اپنے کشف جلال و لطف جمال کے ساتھ انھیں مودت میں لے لیا پھر جب اپنے جلال سے ان کو کشف کیا تو انکے دل حالت وجل میں آئے اور جب کشف جمال سے انپر ملاطفت کی تو انکے دل ٹھہر گئے کہا قال تعالیٰ لا یذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بعضے مشائخ نے کہا کہ وجل قلوب ان کو بسبب خوف فراق کے ہوتا ہے یعنی اس سے ڈرتے ہیں کہ قرب و مشاہدہ سے دور کر کے دور فراق میں ڈالے جاویں پھر راحت وصال سے ان کے دلوں کو اطمینان و تسکین ہوتی ہے پس فراق کے ذکر سے فنا ہو جاتے ہیں اور وصال کے ذکر سے بانی زندہ

ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں ان کا جان فدا کرنا بوصف مزید یاد فرمایا بقولہ الذین یقیمون الصلوٰۃ و نمازہ قنایم ینفقون۔ پھر ان کے ایمان کامل ہونے کو بیان فرمایا۔ بقولہ اولئک ہم المؤمنون حقا۔ پس حقیقت ایمان کی شرط انھیں خصلتوں سے ہے جنکو ان دونوں آیتوں کے بیان میں ذکر فرمایا پس جو کوئی ان خصال مذکورہ سے آراستہ نہو اگویا وہ حقیقت ایمان سے آراستہ نہیں ہر یعنی یہ خصال ہوں تو حقیقی مومن ہوگا۔ تقویٰ و مومنون میں اصلاح اور انقیاد بوقت حکم اللہ تعالیٰ والرسول بطریق اخلاص۔ اور وجل قلبا بوقت سماع قرآن و ذکر آئی اور زیدین بوقت استماع آیات۔ اور ترک تدبیر بوقت تقدیر اور قیام مناجات بصفت صلوة اور انقطاع از اشتغال دنیا اور مقدم رکھنا حقوق برادران ایمانی کو اپنی ذات پر پس جب یہ خصال پورے ہوئے تب اسپر حقیقی مومن ہونے کا نام صادق آیا بسبب قول آئی عز وجل اولئک ہم المؤمنون حقا۔ پھر جب ایمان میں محقق ہوا تو جو تعریف اُس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی اور جو وعدہ دیا ہے اس کا سچ ہوا یعنی پوری مغفرت سے سرفراز ہو گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے سوا اپنے خطرات کی طرف اس نے التفات نہیں فرمایا اور اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ درجات پر ترقی دیگا اور کشف مشاہدات کے وقت شراب وصال سے سیراب فرما دیگا کما قال تعالیٰ ہم درجات عن ربہم ومغفرة درزق کیم۔ اس میں بیان ہے کہ حقیقت ایمان یہ ہے کہ غیب کا مکاشفہ ہو جاوے اور جو اللہ تعالیٰ نے اُن کو وعدہ فرمایا ہے وہ ظاہر ہو جاوے۔ اسکی تصدیق حدیث حارثہ رضی اللہ عنہ سے واضح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ہر شئی کی ایک حقیقت ہے پس تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے حارثہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے دنیا سے اپنے نفس کو منقطع کیا پس اپنی رات کو جاگتا رکھا اور اپنے دن کو میں نے پیاسا رکھا اور گویا میں اپنے پروردگار کے عرش کو اٹھلا ہوا ظاہر دیکھتا ہوں اور گویا میں اہل جنت کو جنت میں آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتا دیکھتا ہوں اور گویا دو زخیون کو آتش میں بھونکتے چلاتے دیکھتا ہوں پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پہچان گیا پس اسکو لازم پوچھا۔ قال المرجم تخرج حدیث کی مجھ طبرانی میں ہے کما مرفی الحاشیہ۔ پس آیت وحدیث سے صحیح ہوا کہ حقیقت ایمان کی یہ ہے کہ غیب کی نظر سے غیب کا دیدار حاصل ہو اور اسکا ثمرہ وہ ہے جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ معاملات روشن وحالات شریفہ حاصل ہوں بعض نے کہا کہ اس میں چند چیزیں مجتمع ہوئی ہیں جس سے انکا ایمان محقق ہوا۔ اول تعظیم و ذکر۔ دوم سماع کے وقت وجل۔ سوم تلاوت ذکر و اس کے سماع کے وقت اظہار زیادت ایمان۔ چہارم اللہ تعالیٰ پر توکل۔ پنجم شراط عبودیت پر قائم ہونا اس طرح کہ حکم کے موافق انکو پورا ادا کرنا۔ پھر حقیقت سے انکے اوصاف کامل ہو گئے پس ایمان میں محقق ہوئے۔ شیخ جنید رحمہ اللہ نے قولہ ہم المؤمنون حقا میں کہا کہ حق ہوئی یعنی ثابت و متحقق ہوئی یہ بات کہ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت ازلیہ سابق ہو چکی ہے۔ شیخ ابوبکر بن طاہر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حقیقت ایمان کی پانچ چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے یقین و اخلاص و خوف و امید و محبت۔ پس یقین ہونے سے شک سے نکل جاتا ہے اور اخلاص کی وجہ سے ریا نہیں رہتا ہے اور خوف ہونے سے کبر سے بچا رہتا ہے اور امید ہونے سے مایوسی سے بچتا ہے اور محبت ہونے سے وحشت و حیرت سے بچتا ہے۔ اُس تارح نے قولہ ہم مغفرة و رزق کریم میں کہا کہ اللہ عز وجل کی شان ہے کہ گنہگاروں کے غیب چھپاتا اور انکو نصیحت نہیں فرماتا ہے تاکہ افضال کے اُسید وار ہونے سے مجبور نہ ہو جاوے۔ اور عارفوں کے مناقب چھپاتا ہے تاکہ اپنے اعمال و احوال پر ناز نہ کریں اور رزق کریم وہ ہے جو انکو کشف السرار سے حاصل ہوتا ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ آگے کی آیات میں اس امر کو ظاہر فرمایا کہ جو لوگ حقائق ایمان کی اہلیت رکھتے ہیں ان میں یہ لازم نہیں ہے کہ بالکل فرشتہ کی طہیست پر ہو جاوے بلکہ بعض طباع بشریت و حرکات نفس امارہ انہیں

رجحانے ہیں کہ حکم و امر اسی کے وقوع پر انکا ظہور ہوتا ہے مگر اس سے جو تعریف انکے حق میں مقدر ہے وہ منقلب ہو کر مذمت نہیں ہو جاتی بلکہ فضل و رحمت سے سرفراز ہوتے ہیں کیونکہ اوتعالیٰ جل جلالہ نے ان کرامات سے اُن کو اُنکے وجود سے پہلے ازل ہی میں بدو انکی طرف سے کسی علت و سبب ہونے کے محض اپنے فضل سے برگزیدہ فرمایا ہے۔ اور اس امر کو ظاہر فرمایا کہ ولی صادق اگرچہ درجہ ولایت پر پہنچ گیا ہونفس کے بعض خطرات سے معصوم نہیں ہو جاتا اور کسی نبی و رسول کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے حالانکہ بعض ادنیٰ خطرات سے فی نفسہ رسول معصوم نہیں ہاں بعض امت اسی معصوم ہیں یعنی کوئی خطرہ ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتا ہے اور ولی کے حق میں یہ عصمت نبوت نہیں ہوتی ہے ہاں ایسے خطرات سے ان کو نقصان نہیں پہنچتا بلکہ انکا اختصاص جو بسبب تقدیر و برگزیدگی قدیم کے ہے مقدر بصفات جلیلہ ہو جاتا ہے تاکہ کوئی گمان کرنے والا یہ گمان نہ کرے کہ ولی وہی ہوتا ہے جب تمام مدارج عبودیت کو تمام و اکمال ادا کرے کیونکہ تو یہ نہیں دیکھتا کہ مقام نبوت تو بعض خطرات سے خالی ہی نہیں پھر مقام ولایت کا کیا ذکر ہے اور ان تمام مقاصد کو جو ہم نے مجملاً اوپر ذکر کر دیا ہے یعنی حقیقی ایمان والا بعض طبائع و حرکات بشریت سے خالی نہیں ہوتا اور زلات بشریت اس کو کچھ مضر نہیں ہوتے ہیں اگرچہ وہ انبیاء علیہم السلام کی طرح معصوم نہ ہو وے کیونکہ برگزیدگی تو اُنکے وجود سے سابق بتقدیر ازلی ہے اسکو کلام اوتعالیٰ سے توفیق اللہ تعالیٰ سمجھو و قد قال اللہ تبارک و تعالیٰ

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ يَا الْحَقِّقُ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرْهُوْنَ ۝

جیسے نکالنا جو تیرے رب نے تیرے گھر سے درست کام پر اور ایک جماعت ایمان والی دراضی تھی
يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَالْمَالِيَسَاقُونَ إِلَى السُّوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝ وَإِذْ يُعَلِّمُهُ
تجھے جھگڑتے تھے درست بات میں واضح ہو چکے پیچھے گویا انکو انکے ہیں موت کی دن اور سمجھون دیکھتے ہیں اور جہنم و عذاب
اللَّهُ أَحَدٌ يَاطَّاعَتَيْنِ أَتَاهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّكُوتِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ
اللہ تکو ایک ان دو جماعت میں سے کہ تمکو اتھ گئے گی اور تم چاہتے تھے کہ جہنم کا ٹانہ گئے وہ لے تمکو اور اللہ
اللَّهُ أَنْ يَحْيِيَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۝ لِيُحْيِيَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝
چاہتا تھا کہ سچا کرے سچ کو اپنے کلاموں سے اور کاٹے بیچا کافروں کا سچا کرے سچ کو اور جھوٹا کرے جھوٹ کو اور اگرچہ نہ راضی ہوں گنہگار
وجہ ارتباط اس کلام کی اسبق سے تقریر عرائس البیان مذکور ہوئی اور وہ بحسب المعنی پسندیدہ ہے اور اہل تفسیر نے اعراب و لہجہ
كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ يَا الْحَقِّقُ ۖ میں اختلاف کیا کہ کاف کس سے متعلق ہے لیکن اولیٰ یہ ہے کہ بعض معنی کلام پہلے بیان
کر کے تب اس کو ذکر کیا جاوے۔ واضح ہو کہ بالحق متعلق اخراج ہے یعنی حق و صدق کے ساتھ جھگڑنے پروردگار نے تیرے گھر سے
نکالا۔ بعض نے کہا کہ گھر سے یعنی کہ سے اور مراد سفر ہجرت ہے اور جہنم کے کہا یعنی دینہ سے اور مراد جہاد بدر ہے اور بدر ایک کنواں یا مقام
ہے یا کنواں بنانے والے کا نام تھا اگر اب وہ ایک مقام ہے جس میں پانی ملتا ہے اور سال میں ایک بار وہاں عرب ایک میلہ کیا کرتے تھے
اور زمانہ جاہلیت کی رسوم برتتے تھے جو زمانہ اسلام میں موقوف ہوئیں۔ اور سریش کے ساتھ آنحضرت صلعم سے پہلی
رہائی وہیں واقع ہوئی۔ حاصل آنکہ جیسے جھگڑنے پروردگار نے حق کے ساتھ تیرے گھر یعنی دینہ سے قتال ہونے کے واسطے
نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرْهُوْنَ ۝ جسملہ حالیہ ہے۔ یعنی اور حال یہ کہ مومنوں میں سے ایک

فریق البتہ کہ بہت رکھنے والا تھا یعنی اس نکلنے سے کہ بہت ارکھتا تھا اگر کہا جاوے کہ یہ جملہ حال کیونکر ہو سکتا ہے اس لیے کہ حال اخراج میں ان لوگوں کی کہ بہت متحقق نہ تھی بلکہ بعد خروج کے جب سداوی ذفران میں پہنچے ہیں تب کہ بہت پیرا ہوئی ہے جیسا کہ قصہ مابعد سے واضح ہوگا۔ جو اب یہ کہ حال مقدمہ ہے اسے مقدمین الکرہتہ۔ اب جاننا چاہیے کہ تقریباً کتنا میں جو تحقیقی تشبیہ چیز سے پھرے دیگر ہے چند اقوال میں۔ ایک یہ کہ تنایہ کلام یون ہے۔ القوال اللہ صلوٰۃ اذات منکم فان ذلک خیر کم کما ان اخراج نہیں ہوتا خیر کم وان کہ ہر فریق منکم۔ دوم آنکہ کاف مخلوق مابعد ہے یعنی کما اخراج یک ربک من بیتک بالحق علی کہ فریق منکم کذا کہ ہم یزیدون القتال و یجادونک فیہ۔ تشریح کتاب ہے کہ یہ اس امر کو قاضی ہے کہ نکلنے کے وقت تحقیقاً بعض سے کہ بہت موجود تھی و فیہ نظر لاء و رفت فتذکر۔ سوم آنکہ کاف بنے علی اور اپنے الذی ہے لے اپنے علی الذی اخراج یک ربک الخ۔ چہام آنکہ کاف سمیٹے اپنے اسے اذکر اخراج یک ربک الخ پنجم یہ کہ صلوٰۃ اذات منکم اصلاً حاکم اخراج یک ربک۔ پس جماعت کی طرف خطاب کرنے سے ایک کی طرف رجوع ہے ششم یہ کہ اطیعوا اللہ و رسولہ طاعنہ محقق کما اخراج یک ربک من بیتک بالحق پنجم یہ کہ تو کلون حاکم اخراج الخ اور ایسے ہی اس مقام پر بہت وجوہ اعراب میں جنکو میں رہے مفسر ذکر کیا اور اولی و مجدد وہ ہے جو زجاج رہے بیان کی کہ تدریر کلام یون ہے کہ الانفال ثابتہ اللہ و الرسول وان کہ ہو اکما اخراج یک ربک من بیتک بالحق وان کاوا کہ میں۔ یعنی انفال سب خصوصاً بنو نضیر مسلم ہیں جیسے چاہیں تم کہین اور یہ لوگوں کے حق میں بہتر ہے اگرچہ وہ اسکو گراں سمجھیں جیسے کہ حق تعالیٰ نے مجھے ان غنائم کے حصول کے سبب میں جب پہلے گھر سے نکالا یعنی واسطے ہرادیہ کے تب بعض لوگوں نے کہ وہ جانا تھا حالانکہ یہ اخراج حق تھا اور انکے حق میں بہتر تھا۔ رازی نے کہا کہ جو وجوہ اس مقام پر مذکور ہوئے ہیں سب سے یہ وجوہ اعراب و بیان کی بہت اچھی ہے واضح ہو کہ کہ بہت ایک فریق مومنین کی بطریق عصیان و ضعف یقین کے نہ تھی بلکہ مقتضائے بشریت تھی اور بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلوٰۃ کو مدینہ میں خبر پہنچی کہ ابوسفیان ملک شام سے بہت بڑا مال تجارت قریش کا لے ہوئے کہ کو جانا ہے پس حضرت مسلم نے لوگوں کو آواز دیا کہ اہل شرک و کفر جو ان سوال کے سرکشی پر ملک الہی میں شہداء بن جائیں اور راہ راست چھوڑے ہوئے ہیں اس مال کو انکے چھین لو پس مومنون میں سے فریب تین سو تیرہ آدمی کے نکلے اور بانی لوگ شمشک کو کہے گئے کہ اس مال کے پیچھے کون جاوے اور ابوسفیان کو جو یہ خبر پہنچی کہ تم مسلم مع اپنے اصحاب کے اس کی جو میں نکلے ہیں تو اس نے غضب میں عمر و انفاری کو آواز دیا کہ اس واسطے مقرر کیا کہ کہو جا کر قریش کو نفیر کرے کہ جلدی دوڑو تمہارا مال لٹا جاتا ہے پس ابوسفیان قافلہ کو لیکر راہ چھوڑ کر سمت مدینہ بھر قارم کے کنارے گنا سے ہوا اور کہ میں سے دلاور بہادر فریب ایک ہزار مسلح جوان کے ٹکڑے بدر کے کنوئیں پر اترے اور اس کو گلہ لیا اور شراب میں پینا و گانا و ناچ دیکھنا و اونٹوں کے کباب لگانا شروع کیے۔ اور حضرت مسلم کے ہاتھ سے جب قافلہ نکل گیا تو حضرت جبریل ؑ نے آنکھ کا کیا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل تم کو وعدہ دیتا ہے کہ قافلہ یا نفیر دونوں میں ایک طائفہ لے آئے گا اگر وہ تمہارا ہے چاہو قافلہ گرفتار کیسے لے لو اور چاہو یہ ہزار آدمی جو لڑنے آئے ہیں ان کو لے لو۔ مومنون نے جو فقط تین سو تیرہ تھے اور وہ بھی اچھے ساز و سامان سے نہ تھے بلکہ بہت سے ننگے بدن بدون زرہ و پورے ہتھیار کے تھے ان لوگوں نے خوف کیا اور ان کو رعبا چھا گیا اور حضرت مسلم سے کہا کہ تم تو بدوین سامان کے قافلہ لے کر نکلے تھے اب ایسی حالت میں دشمن سے کیونکر دین۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ یجادونک فی الحق بعد ما تبیتن تجھے ہر حال کہ تیرے میں جھگڑتے ہیں دوبارہ حق کے بعد ظہور حق کے۔ یعنی حق اپنے ظاہر ہو گیا کہ ہر چیز قبضہ قدرت الہی میں

کسی ساز و سامان وغیرہ کی تاثیر نہیں ہے اور کوئی نفع و ضرر بدون قضائے حق عزوجل کے نہیں پہونچ سکتا اس لیے اس لیے خوی ایمان کے مقتضی سے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں پس بعد از مدح حق کے بمقتضائے بشریت اس مقام پر مجھے جھگڑتے ہیں۔ کَا تَمَایَسُوْنَ اِیَّی الْاَمْوَاتِ گویا وہ موت کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ وَ هُمْ یَنْظُرُوْنَ درحالیکہ موت کو آنکھوں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ظاہری اسباب سب موجود دیکھنے سے گویا خود موت ہی کو دیکھ رہے ہیں۔ پس یہ کراہیت انکو اس جہت سے تھی کہ تعداد بہت تھوڑی و سامان جنگ بہت کم تھا گویا ایسے زبردست لشکر سے ایسی حالت میں مقابلہ کرنا خواہ مخواہ قتل ہو جانا سمجھ کر گھبرا گئے اور یہ بمقتضائے بشریت تھا ورنہ تو کل سخن سجانہ تعالیٰ کے منافی ہے۔ واضح ہو کہ اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عجیب عجیب آیات قدرت دکھلائی اور انجملہ یہ کہ باوجود اس حالت کے کہ ابتداء میں اس لشکر سے لڑنے جانا گویا موت کی طرف کھینچے جانا سمجھتے تھے اور انتہا میں ایسی کھلی فتح دیدی۔ اور آمد ملا کہ اور خواب عاتکہ ہمیشہ عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کافروں کے واسطے بھی آیات تھیں لیکن سال آئندہ فی الجملہ غلبہ مشرکین سے کافروں کو کریمین ڈال دیا و عنقریب بیان آوے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ فی العالم والسران وغیرہ غزوہ بدر میں آنحضرت صلعم پہلے واسطے لڑائی کے نہیں بٹکے تھے بلکہ قافلہ کے واسطے بٹکے تھے اور بات یہ ہوئی کہ ابوسفیان چالیس سو اردن کے ساتھ جن میں عمر بن العاص و عمرہ بن نوفل الزہری وغیرہ تھے شام سے قافلہ لیکر لگتا تھا اور اس میں قریش کی کثرت تجارت تھی پس جبریلؑ نے آکر آنحضرت صلعم کو آگاہ فرمایا کہ آپ نے مومنوں کو آگاہ کیا پس کثرت مال اور قلت دشمن کی نظر سے مومنوں کو قافلہ سے تعرض کرنا بھلا معلوم ہوا لیکن کچھ لوگ ساتھ ہوئے اور کچھ لوگ بے پروائی کر کے ٹھہر گئے جب ابوسفیان نے آنحضرت صلعم اور مومنوں کا روانہ ہونا سنا اور وہ ملک حجاز میں پہونچ کر ہوشیار بیدار اور جس اخبار تھا پس اسے خضر بن عمر و غفاری کو اجرت پر مقرر کر کے اہل مکہ کے پاس روانہ کیا کہ بہت جلد اپنے قافلہ کی خبر لے کر خضر بن عمر کے آنے سے پہلے مکہ میں یہ واقعہ ہوا کہ عاتکہ بنت عبد المطلب جو عباس بن عبد المطلب کی بہن تھیں انھوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک اونٹ سوار اونچے ٹیلے پر اگر چلا یا کہ اسے آل غالب جلد اپنے مصارع کو چلو اور لوگ اس کی طرف جمع ہو گئے پھر ایک فرشتہ آسمان سے اتر اُسے پہاڑ سے ایک پتھر لے کر اوپر پھینکا پس مکہ کا کوئی گھرنہ بچا جن میں اس پتھر کی گرچ نہ گری ہو۔ عباس نے سنا کہ اسکو کسی سے مست بیان کر اور خود ہلکا و لید بن عبید بن ربیعہ سے ملاقات کر کے یہ خواب بیان کیا اور اسکو پوشیدہ رکھنے کی تاکید کی پس اُسے اپنے باپ سے بیان کیا اور خواب فاش ہو گیا۔ پھر دوسرے روز عباس طوان کرنے لگے اور ابو جہل مع ایک گروہ کے سایہ کعبہ میں بیٹھا خواب عاتکہ کی باتیں کرتا تھا اسے کہا کہ اے عباس جب طوان سے فارغ ہو تو ادھر آنا پھر میں فارغ ہو کر گیا تو اسے کہا کہ اے بنو عبد المطلب یہ فتنہ تم میں کہاں سے آیا یعنی خواب عاتکہ اور بولا کہ اے بنو عبد المطلب کیا تم اس پر راضی نہ ہوئے کہ تم میں سے مرد نبوت کا دعویٰ کرین یہاں تک کہ عورتیں مدعی ہوئیں اب ہم میں روز تک تمہارا انتظار کرتے ہیں اگر یہ بات سچ ہوئی تو خیر ورنہ ہم میں روز بعد ایک نوشتہ لکھ دیں گے کہ عرب میں تمہارا خاندان بڑا جھوٹا ہے۔ عباس کہتے ہیں کہ مجھے اُس سے بہت باتیں نہیں ہوئیں غیر انیکہ میں نے انکار کیا کہ عاتکہ نے کچھ نہیں دیکھا۔ پھر شام ہوئی تو بنی عبد المطلب میں سے کوئی عورت نہ بچی جسے مجھے آکر شکایت نہ کی ہو کہ تم نے اس فاسق جلیث کو اپنے مردوں کی عیبت کرنے دیا یہاں تک کہ اُسے عورتوں کی بدگوئی کی اور تم سنتے رہے کیا تمہارے پاس کچھ غیرت نہیں رہی۔ پھر میں میرے روز صبح کو گیا تاکہ ابو جہل جلیث کو چھڑ کر اسکی گفتگو کا بدلہ لوں۔ جب میں مسجد میں پہونچا تو میں نے اُسکو دیکھا اور اسکی طرف چلا اور وہ دُلا پتلا ترش و تیز زبان آدمی تھا اتنے میں وہ دروازہ کی طرف سے نکل کر

تیز چال چلایا توین نے کہا کہ شاید میرے خوف سے چل رہا ہے حالانکہ جو اسے سنا وہ میں نے نہیں سنا تھا یعنی اسے جھٹھم بن عمر کی آواز سنی کہ وہ لطن الوادی سے چلا تا اور گریان پھاڑتا تھا کہ لے آں غالباً اسے قریش جلد دڑو کہ خدا اور انکے ساتھیوں نے تمہارے اموال تجارت کو جو ابوسفیان کے ساتھ ہیں گھیرا ہے پس ابو جہل نے بلکہ پرکھڑے ہو کر قریش کو نفیر کیا اور قریب ہزار مسلح جوان کے نکل کر جلد روانہ ہو کر پہونچے تو اس سے کہا گیا کہ تمہارا قافلہ سمندر کے کنارے کی راہ لیکر سلامت گنج گیا اب لوٹ چلو پس اُس نے نہ مانا اور کہا کہ بدر کے مقام میں شہر با و کباب و راگ و رنگ کر کے مومنوں کو خفیف کر کے واپس آؤ گیسا پس بدر میں اگر اترا اور پانی پر مشرکون نے قبضہ کر لیا محمد بن اسحاق بن ہیار نے زہری و عاصم ویزید بن رومان وغیرہ کی حدیثوں کو جو عروہ بن الزبیر کے طریق سے ابن عباس سے ہیں مجتمع کر کے مختصر سیاق سے یوں ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی ذفران میں پہونچے تو آپ کو خبر ملی کہ قریش اپنے قافلہ کو بچانے کے لئے نفیر کر کے نکلے اور روانہ ہوئے ہیں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ مانگا تو بعض نے کہا کہ ہم کو نفیر سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ پھر مشورہ مانگا اور پھر بعض نے یہی جواب دیا کہ ہم تو غیر یعنی قافلہ کو لینے نکلے تھے اور نفیر سے لڑنے کی طاقت ہم کو نہیں ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا پس فوراً حضرت ابو بکرؓ نے کھڑے ہو کر اچھا کلام کیا پھر عرض نے کھڑے ہو کر اچھا کلام کیا پھر مقداد بن عمروؓ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ حکم فرمادے آپ اسی چلین اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور قسم ہے اللہ عزوجل کی کہ ہم آپ سے ویسے نہ کھینکے جیسے بنو اسرائیل نے موسیٰؑ سے کہا تھا کہ فاذهب انت وربک فاعزلنا انا ہنا قاعدون۔ بلکہ ہم یوں کھینکے کہ فاذهب انت وربک فاعزلنا انا ہنا قاعدون۔ اور قسم ہے اُس پاک پروردگار کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ اگر آپ ہم کو برک الہام لیا دین تو ہم اُس کے ورے نہ ٹھہریں گے یہاں تک کہ وہاں پہونچ جائیں پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد کو دعائے خیر دی۔ پھر فرمایا کہ اے لوگو مجھے مشورہ دو۔ مراد آپ کی یہ تھی کہ انصار جواب دین کیونکہ بڑا گروہ وہی تھے اور وہ انھوں نے جب عقبہ بن انصاریؓ کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ذمہ دار ہونے سے بری ہیں اسوقت تک کہ آپ مدینہ میں آجائیں پھر مدینہ پہونچنے کے بعد ہم آپ کو ہر ایسی چیز سے جس سے اپنی اولاد کو بچائے ہیں بچاؤں گے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیال فرماتے کہ شاید انصاری ہی جانتے ہوں کہ مدینہ پر اگر کوئی دشمن بقصد ضرر رسانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرے تو انہیں بچانا اور د کرنا لازم ہے اور پس اور یہ لازم نہیں کہ مدینہ سے ساتھ ہو کر دشمنوں کے ملک میں مددگاری کریں۔ پس جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تو سعد بن معاذؓ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ گویا آپ ہم کو مراد لیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ تو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی اور شہادت دی کہ جو کچھ آپ لائے سب برحق ہے اور اس پر ہم نے عہد و موثقت دینے کے لئے ہر قسم جان و دل سے مطیع و فرمانبردار ہیں پس جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو آپ اس راہ چلین پس قسم ہے اُس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ اگر ہم کو اس سمندر پر پیش کریں اور اُس میں گھسین تو ہم بھی گھس پڑیں گے ایک بھی نہیں پچھڑے گا اور ہم اسکو برا نہیں جانتے کہ آپ ہم کو کل کے روز کسی دشمن سے بھڑادیں۔ ہم لڑائی کے وقت سر اسرنا بہت قدم اور بھڑ جانے کے وقت رنخ دم ہیں اور اُمیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے طرف سے آپ کو ایسی باتیں دکھلا دے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں پس آپ اللہ تعالیٰ کی برکت پر ہم کو لے چلین۔ جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی برکت پر روانہ ہو اور تم کو بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خیر و نفیر میں سے ایک گروہ کا وعدہ کیا ہے اور قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ گویا میں اس دم قوم کے مصارع کو دیکھتا ہوں یعنی جہان جہان ان میں کے مشہور لوگ قتل ہو کر گرینگے ہر ایک کے ٹھکانے کو دیکھتا ہوں۔ قال ابن کثیرؒ اور دعویٰ رہنے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اسکے مانر روایت کیا

نے دشمنوں پر جہاد کرنے کو کلا حالانکہ وہ لوگ اس میں کراہت کرتے تھے یعنی جہاد میں جیسے انکی کراہت تھی ایسے ہی اموال غنیمت کی تقسیم میں کراہت تھی۔ بخلاف انفس و مقتضای بشریت ہے اور اس جہت سے نہیں ہے کہ انکے دل حکم اللہ و رسول کے قبول سے انکار کرتے ہیں اس لیے کہ وہ لوگ حکم اللہ تعالیٰ و رسول پر کامل یقین رکھتے ہیں اور یہی حال جملہ سالکین کا ہے کہ انکے نفوس انکے اوطان قلوب میں ہر دم نہیں ٹھہرتے سوائے ان اوقات کے جن میں حق عزوجل کا مشاہدہ ہوتا ہے پس ان اوقات میں تو روئے زمین پر جتنے قلوب اس کراہت سے مشرف ہیں سب انوار غیب سے منور ہو کر تاریکی نفس و بشریت سے چھوٹ جاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ نفس کو کبھی امر حق سے الفت نہیں ہوتی۔ اور بعض صحابہ نے جو اس مقام پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ چائی تھی تو یہ بچوں کی سی ہٹ تھی کہ پیار دیکھ کر پاؤں پھیلانے کہ وہ لوگ وصال کی گود میں پالے جاتے تھے جیسے غلیل علیہ السلام نے ازراہ غلت و انبساط کے قوم یوط کے بارہ میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کیا کہ قال اللہ تعالیٰ یجادلنا فی قوم یوط الایہ۔ یعنی ابراہیم نے ہم سے قوم یوط کے بارہ میں جھگڑا شروع کیا۔ پھر یہ وہ نفس قبل مشاہدہ تک رہتا ہے پھر جب حق ہی حق رہا تو پردہ اٹھ گیا اور نفس کے آثار میں سے ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا ہوا قال المتخرج کوئی نادان یہ خیال نہ کرے کہ اولیاء اہل کراہت سے حجاب دور اور مشاہدہ کا ظہور ہوتا ہے پھر کیا صحابہ اس سے بھی کم تھے کیونکہ ہم نے تحقیق اور بیان کر دی کہ ہر ایک فرقہ کے واسطے مقام قرب مختلف ہیں پس اولیاء اہل کراہت کو جو مرتبہ انتہا درجہ کا ہے وہ پہلا قدم مرتبہ شہداء کا ہے اور انتہا مرتبہ شہداء کا اول درجہ صدیقین کہے اور انتہا درجہ صدیقین کا اول مرتبہ نبوت ہے اور علی ہذا لگی آیتوں میں سے جو صدیقین کو ملا وہ اس اُمت کے اولیاء کو نصیب ہوا واللہ تعالیٰ اعلم پس یہ فرقہ صحابہ کا اس وقت میں مقام غیبت میں تھا پھر جب انکی مراد انکو کھلی تو خوشی خاطر سے دوسری بار جنگ احدین اپنی جان قربان کرنا قبول کیا۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاری ہے کہ اہل سلوک کو انکے گھروں سے نکالتا ہے تاکہ غربت و مسافت میں فرقت کی تلخی پادین اور بشریت و نفس جن چیزوں سے مایوس ہے انکا اثر باقی نہ رہے اسبواسطے فرمایا کہما اخرجکم ربکم من بیتکم بالحق۔ اور اشارہ حقیقت اس میں یہ ہے کہ مردان حق اپنے نفوس کے وطنوں سے نکلیں میدان مشاہدہ میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ انکے ساتھ کسی غیر کا وجود سوائے حق کے نہ رہے۔ شیخ ابو یزید بظامی نے کہا کہ میں نے وصال کا سوال کیا تو حکم ہوا کہ اپنا نفس چھوڑ دے اور چلا آ۔ ابن عطاء رحمہ اللہ نے کہا کہ اشارہ ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کر اندھے دیون کو نور حق سے زندہ کر اور قولہ وان فریقاً من المؤمنین لے آخرہ یعنی وہ اپنے اوطان چھوڑنے سے کراہت رکھتے ہیں اور کسی بندہ کے واسطے صحبت و نصیحت کی حقیقت پوری نہیں ہوتی جب تک اپنے اقارب کو چھوڑ کر وطن سے ہاتھ نہ اٹھادے پس انکے وطنوں سے نکال دیا کہ دوسرے شہروں میں جہاد میں پھر جب انکے نفس سے مطالبہ نہ رہا تو انکو واپس کر دیا کہ سوائے حق تعالیٰ کے کوئی اور انکا الٰہ نہ ہو۔ بعض نے اس آیت میں لکھا کہ جھکو تیرے اوصاف سے فانی نہ کر کہ اوصاف حق باقی کیا اور تیرے نفس کے سکون و اعتماد سے باہر کر کے حق سے ساکن و متحد کیا تاکہ تو کسی مایوس پر ظاہر لحاظ نہ فرماوے پس جھکو تیرے اوصاف سے نکال کر حق سے باقی کیا کہ اسی سے تیرا قیام اور اسی پر تجھے اعتماد ہو اور مؤمنین سے ایک فریق تیری ظاہر مفارقت اوطان سے کراہت رکھتا ہے حالانکہ انکو یہ معلوم نہیں کہ اس مفارقت سے تیرا وطن حق ہوگا۔ پھر حق تعالیٰ نے قوم کی رفاہیت طلبی کو بیان فرمایا بقولہ و تو دون ان غیر ذات الشوکیہ لکم۔ ازل میں سنت آہی جاری ہوئی کہ ہر مشاہدہ کے وقت ایک مجاہد ہے اور ہر نعمت کے ساتھ ظہور فضل آہی ہے تاکہ مخلوقات اپنی بندگی کے ساتھ امر قدم کا یقین کریں۔ بعض نے کہا کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ وہ اپنی کوشش سے واصل بحق ہو گا وہ جاہل الحق ہے اور جس نے یہ گمان کیا کہ بدون کوشش کے پہنچ جاوے گا وہ جاہل و ابی ہے۔ قولہ تعالیٰ یحق الحق و یبطل الباطل۔ اللہ تعالیٰ نے سچی محبت والوں اور جھوٹے دعوے

والوں میں اپنے لطف و کرم سے تمیز کر دی۔ نیز خطرات نفسانیہ جاری ہونے سے وہ اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے حق ایمان و پوری سچائی سے مستصف ہوں۔ قال للمترجم یعنی نفس تو ہر ایک کو فریب دیتا ہے کہ تو مومن صادق ہے پس وہ اپنی جانیں قربان کر کے دیکھیں کہ سچے ہیں۔ اور نیز مشاہدہ سے انکے دونوں میں سچی محبت ڈالے اور انکے نفس کے خیالات کو باطل کر دے۔ بعض نے کہا کہ تحقیق حق اس طرح کرین کہ اُس پر متوجہ ہووین اور الباطل باطل اس طرح کہ باطل سے مُنہ موڑین۔ واسطیؒ نے کہا کہ تحقیق حق اس طرح کہ خاص تجلی فرماوے اور الباطل باطل اس طرح کہ تاریکی باطل میں دے اور منکرون کو وحشت میں بھٹکاوے۔ بعض نے کہا کہ تحقیق حق تو کشف سے اور الباطل باطل استاء سے۔ بعض نے کہا کہ تحقیق حق اس طرح کہ حکم حق پر راضی ہوں اور غطا اور ترش روئی کو باطل کرین بعض نے کہا کہ مومنوں کے لیے تحقیق حق ہو اور کافروں کے باطل کو مٹا دے۔ بعض نے کہا کہ اولیا کو جذبہ کر لے اور مردود و دون کو اُٹے پھیر دے۔ بعض نے کہا کہ اہل حق کی بہان روشن کرے اور دعیوں کے دعوے مٹا دے۔

اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبْ لَكُمْ اِنِّي مُبْدِي لَكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلِكِ مَرْدِفَيْنِ ۝ وَمَا

جب تم گے فرما دینے اپنے رب سے وہ پوچھا تمہاری کیا کہ
 کہ میں مدیجہ کا تمہاری مزار
 زشتے رنگا تار آتے جاتے اور یہ تودی
 جَعَلَهُ اللَّهُ الْإِنشِرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَنِ يَدِ
 اللہ نے فقط خوشخبری اور تاجین پر ہیں دل تمہارے اور مدینین گم اللہ سے بیشک اللہ زور آور ہے

حَكِيمٌ ۚ إِذْ يَخِشِيكُمُ النَّعَاسُ أَمْنَهُ مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ كُمُ
 بِهٖ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ كُمُ

حکیم والا جو وقت ڈالدی تم پر اُنکے اپنی طرف سے تسکین کو اور اُنمارا تپہ آسمان سے پانی کر اُس سے تم کو پاک کرے

بِهٖ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ كُمُ ۚ

اور دور کرے تم سے شیطان کی خواست اور حکم گردے تمہارے دل پر اور ثابت کرے تمہارے قدم جب
يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنْ يَّ مَعَكُمْ فَتَبَيَّنُوا لِلَّذِينَ اٰمَنُوا طَسَ اُنْفِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا
حکم بھیجا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں ساتھ ہوں تمہارے ہونم دل ثابت کرو مسلمانوں کے میں ڈال دوں گا دل میں کافروں کے

وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ

اور جان رکھو کہ منکر و نیکو کی عذاب و دوزخ کا

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَرَّ مِنْكُمْ لَئِيْلٌ مُّسْتَعْثِرٌ مُّقِرٌّ۔ اے اذکر و اوقت استغاثکم۔ اے تطلبون منہ الغوث بالنصر۔ یعنی یاد کرو وقت اپنے استغاثہ کا یعنی معرفت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے کافرون پر فتح پانے کی۔ یہ دوسری نعمت ان کو یاد دلانی۔ اور مقام مقتضی ماضی ہے لیکن مضارع بطریق حکایت حال ہے تاکہ وہی وقت یاد آ جاوے۔ استغاثہ طلب غوث۔ یتعال استغثتہ فان ثقی

وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ

اور جان رکھو کہ منکر و نیکو کی عذاب و دوزخ کا

اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَظَنُّوا سَمْعُكَ لِقَوْلِهِمْ غَدُوٌّ عَزِيزٌ مُنْتَقِمٌ اذْكُرْ وَاذْكُرْ مَا كُنْتَ عَلٰى قُلُوبِهِمْ يَوْمَ هُمْ بَدَّلُوا نِعْمَتَكَ بِالْغَيْبِ اِذْ تَعْلَمُونَ مِنْهُ الْغُوثَ اَلْبَصِيرَ

یعنی یاد کرو وقت اپنے استغاثہ کا یعنی معرفت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے کافروں پر فتح پانے کی۔ یہ دوسری نعمت ان کو یاد دلانی۔ اور مقام مقتضی ماضی ہے لیکن مضارع بطریق حکایت حال ہے تاکہ وہی وقت یاد آ جاوے۔ استغاثہ طلب غوث۔ یتعال استغثتہ فان ثقی

یعنی میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی پس اُسے مجھے مدد دی۔ اور کسی کی فریاد کو پہنچنا۔ غیث اُتم ہے۔ بالجلہ جب مومنوں نے معلوم کیا کہ قتال ضرور ہے اور کافروں کی کثرت و شوکت دیکھی اور اپنی قلت و بے سامانی تو اللہ عزوجل سے استغاثہ کیا اور عالم میں ہے کہ یوں کہنا شروع کیا کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ان دشمنوں کا فزون پر فتح دے اے غیث المستغیثین ہماری فریاد سی فرما۔ اور فرس نے انہیں بعض کے اشارہ کیا کہ لفظ اذکر با فرد مقدر ہے اور یہ خطاب آنحضرت صلیع کو ہے اور ضمیر جمع المستغیثون بطریق تشریف ہے۔ علی بن ابی طلحہ وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ قولہ تالے اذ تستغیثون ربکم۔ آنحضرت صلیع کی دعا کے بارہ میں ہے۔ امام احمد نے اپنے اسناد سے عمر بن الخطاب رضی سے روایت کی کہ جب بدر کا روز ہوا تو آنحضرت صلیع نے اپنے ساتھیوں کو کچھ اوپر تین سو دیکھا اور مشرکوں کو ہزارتے اوپر دیکھا پس آنحضرت صلیع قبلہ کی طرف ٹھہر کر کے کھڑے ہوئے اور تہ بند باندھے اور چادر اوڑھے تھے اور دعا مانگنی شروع کی۔ اللهم انجرنی ما وعدتی انکم یعنی میرے پروردگار جو تو نے مجھے وعدہ فرمایا وہ پورا کر دے میرے مولیٰ جو تو نے مجھے وعدہ دیا وہ پورا فرما دے میرے باری تعالیٰ اگر اہل اسلام میں سے یتیم کو مارا گیا تو زمین میں تیری عبادت کی امید نہیں۔ اس طرح برابر اپنے پروردگار سے استغاثہ کرتے و دعا مانگتے تھے یہاں تک کہ آپ کے دوش مبارک سے چادر گر پڑی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اگر چادر اٹھا کر اوڑھا دی اور ایک طرف سے آپ کو دبوچ لیا اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کی مناجات اپنے پروردگار سے کافی ہے اوتعالیٰ عنقریب آپ کا وعدہ پورا فرما دیکھا پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم الایہ۔ پھر جب یہ دن ہوا اور دونوں گروہ بھڑکے تو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ہزیمت دی اور مومنوں نے نہیں سے شتر آدمی قتل کیے اور شتر قید کیے۔ پھر آنحضرت صلیع نے ابو بکر و عمر و علی رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ آپ کے بھائی جیسے کنبے قبیلہ کے ہیں میری رائے میں آپ انے فدیہ لے لیوں پس جو ہم نے لیا وہ ہمارے لیے کافروں پر قوت ہو گا اور شاید اللہ تعالیٰ انکو ہدایت دے تو یہ لوگ ہمارے قوت بازو ہو جائیں گے پس آنحضرت صلیع نے فرمایا کہ اے ابن الخطاب کیا رائے ہے میں نے کہا کہ واللہ میری تو وہ رائے نہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے بلکہ میری رائے میں تو آپ مجھے اجازت دیں تو میں فلاں کو قتل کر دوں یعنی اپنے ایک قریب ناتے دار کا نام لیا۔ اور علی رضی اللہ عنہ کو اجازت دیجئے کہ وہ عقیل کو قتل کرے اور عمر رضی اللہ عنہ کو اجازت دیجئے کہ وہ فلاں اپنے بھائی کو قتل کرے تاکہ عند اللہ تعالیٰ اس امر کا ثواب ملے کہ ہمارے دونوں میں مشرکوں کی طرف کچھ میلان بھی نہیں ہے اور یہ لوگ مشرکوں کے پیٹھ اوڑھتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلیع نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قول کی طرف میل کیا اور انے فدیہ لیکر چھوڑ دیا پھر جب دوسرا روز ہوا تو میں صبح کو آنحضرت صلیع کے پاس گیا تو دیکھا کہ آنحضرت صلیع و ابو بکر رضی اللہ عنہ تین تین۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ و آپ کا یار غار کیون روتے ہیں آپ نے فرمایا اسوجہ سے کہ میرے ساتھیوں پر فدیہ لینے کی وجہ سے اس درخت سے زیادہ قریب غذا پش ہوا آپ نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا جو قریب لگا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اماکن لنبی ان یکن لہ اسری حتی یخین فی الارض تا قولہ فکلموا عما غنمتم حلالاتیبا پھر جب دوسرا سال آیا تو احد کے واقعہ میں جو انھوں نے بدر کا فدیہ لیا تھا اسے قدر شتر آدمی شہید ہوئے اور اصحاب رسول اللہ صلیع نے فرار کیا اور آنحضرت صلیع کے دندان مشین ٹوٹے اور خود آپ کے سر مبارک پر پتھر دریا جس سے آپ کے چہرہ مبارک پر خون جاری ہوا اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قولہ اولما اصابتکم مصیبتہ قد اصابکم مثلیا فکتم انی بذلقل ہو من عندکم الایہ۔ یعنی پتھارے فسوں کی طرف سے ہے کہ تم نے مشرکین بدر کا فدیہ لے لیا۔ رواہ مسلم و ابوداؤد و الترمذی و ابن جریر و ابن مردویہ و صحیح الترمذی و ابن الدینی۔ ابو صالح سے روایت ہے کہ جب بدر کے روز حضرت صلیع نے بیت ہی دراز عاجزی سے مناجات شروع کی تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی

سناجات پس فرادین غفریب اللہ تعالیٰ آپکا وعدہ پورا فرما دیکھا ذکرہ الحافظ فی تفسیرہ - ابن سعد رضی نے فرمایا کہ مقداد بن الاسود کے ساتھ ایک موقع پر میں تھا اور انکو جو بات حاصل ہوئی وہ مجھے دینا دیا یہاں سے بہتر آتی ہے اور وہ یہ کہ حضرت صلعم مشرکوں پر فتح و مدد کی دعا کرتے تھے کہ مقداد نے اگر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچے آپ پر جان نذر کرینگے جیسے موسیٰ سے بنی اسرائیل نے کہا کہ اذیب انت و ربک فقاتلہ - بلکہ ہم آپ کے دائیں و بائیں و آپ کے رد و رد اور آپ کے چچے آپ پر جان نذر کرینگے پس آنحضرت صلعم کا ہرہ مبارک چکے لگا رداہ الخباری اور ابن عباس نے کہا کہ بدر کے روز حضرت صلعم یون دعا کرتے تھے کہ اللھم انشدک عندک و عندک اللھم ان شئت لم یقتلہ پس ابو بکر نے آپ کا دست مبارک پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ آپ کو کافی ہے پس آنحضرت صلعم ہم پر پڑھتے ہوئے سیکھے سیسزم الجمع دیو یون الدبرہ اسکو بھی بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے - بہر حال بدر کے روز آنحضرت صلعم کی طرف سے یا عمو المؤمنون کی طرف سے بھی حضرت باری تعالیٰ میں مدد کا استغاثہ ہوا اور حضرت صلعم نے بہت سناشدت کی - فاستجاب لکثیر من قبول کیا تھا اسے رد و رد گارنے تھا اسے استغاثہ کو یعنی اغاثہ فرمایا - عطف سے تسفیثون پر اور نعمت یاد دلانے میں یہ قبولیت بھی داخل ہے اور معطوف علیہ اگرچہ لفظاً مضارع ہے مگر معنی میں وقت یاد دلانے کے ماضی ہے پس معطوف علیہ معنوی ماضی پر معطوف لفظاً و معنی ماضی کا عطف ہوا - اور قبولیت کی تفسیر یہ ہے کہ - اَلْیَ مَسْمُومٌ کُمُ یَا لَیْتَ حرف جر حذف کر کے استجاب کے تحت میں منصوب المحل کیا گیا - یعنی بانی معینکم بالف - مِّنَ الْمَلَائِكَةِ یعنی قبولیت کا جواب دیا باین طور کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزار لاکھ سے - مُرَدِّ فِئْتِ اے متتابعین یرووف بعضہم بعضا - جو کہ مردن کسروال ہونگے یعنی پے درپے ہونگے کہ بعض کا بعض رو لیا ہوگا - کذا قال ابن عباس اور احتمال ہے کہ مردن یعنی آنکہ تمہارے لیے نجدت ہوں چنانچہ ابن عباس سے ایک روایت میں ہے کہ مردن یعنی مدین کذا قال جابر و ابن کثیر و ابن زید و ایک روایت میں ابن عباس نے کہا کہ مردن یعنی ہر فرشتہ کے چچے فرشتہ تھا - اور ایک قراۃ میں مردن یعنی بفتح وال ہے اور جبکہ ہر فرشتہ کے چچے فرشتہ تھا تو معنی ظاہر میں کیونکہ جن بعض کے چچے دوسرے رو لیا ہوں وہ مردن بفتح ہوئے اور چچے والے مردن بالکسر ہوئے پس دونوں طرح تفسیر صحیح ہے اور شیخ عکبری نے مفعول مردن محذوف رکھا اسے مردن مثلاً - یعنی اپنے مثل دیگر فرشتوں کو اپنے چچے رو لیا کرنے والے تھے - و علی ہذا ایک ہزار سے زائد ہونگے اور ابن جریر نے حضرت علیؓ کو اللہ و ہم سے روایت کی کہ جبریل علیہ السلام ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ آنحضرت صلعم کے پیچھے میں اُترے اور پیچھے میں اُسد بن ابوجر رضی اللہ عنہ تھے اور میکائیل ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ آنحضرت صلعم کے پیچھے میں اُترے اور میں اُسد بن مسرہ میں تھا - قال ابن کثیر اگر اسکی استاد صحیح ہو تو یہ متفق ہے کہ الف لاکھ مردن مبتلا تھے اسی واسطے بعض نے مردن بفتح الدال پڑھا ہے اور مشہور وہ ہے جو علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلعم و مومنوں کو ہزار لاکھ سے مدد دی جن میں سے پانچ سو کو لیکر جبریلؑ دائیں طرف اُترے اور پانچ سو کو لیکر میکائیلؑ بائیں طرف اُترے - واضح ہو کہ یہاں دو سوال ہیں - اول یہ کہ سورہ آل عمران میں تعداد زیادہ مذکور ہے اور یہاں فقط ایک ہزار فرمائی جواب دیا گیا کہ پہلے ایک ہزار سے مدد کا وعدہ دیا پھر تین ہزار ہوئے پھر پانچ ہزار ہوئے جیسا کہ آل عمران میں مذکور ہوا - و کذا قال قتادہ - وعن الشیخ ایک ہزار تو مردن تھے اور تین ہزار منزلیں تھے - اور مشرجم کہتا ہے کہ میرے نزدیک دونوں میں کچھ منافات نہیں ہے کیونکہ مومنوں کو مشرکوں کے ایک ہزار لشکر سے گھرا ہٹا ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمکو ایک ہزار لاکھ مردن سے مدد دوں گا یعنی لاکھ پے درپے رو لیا دار جماعتوں سے بخاری مدد کو آویٹے جن میں سے اول جماعت ایک ہزار ہوگی پس اس میں ایک ہزار میں انحصار نہیں ہے اور جو آثار و بارہ ایک ہزار

کے مذکور ہوئے وہ کچھ منافی نہیں کیونکہ اول جماعت ایک ہزار کی اگر اس طرح کھڑی ہوئی کہ آدھی دائیں طرف اور آدھی بائیں طرف آگئی اور باقی ردیفوں کی تفسیر مذکور نہیں سوائے قول علی کرم اللہ وجہہ کے کہ سینہ میں ایک ہزار ٹھہرے اور ایسے ہی سیرہ میں سوال دوم آئنا کہ ملائکہ نے قتال کیا یا نہیں۔ پس بعض نے کہا کہ قتال نہیں کیا بلکہ جو ان مردوں کی صورت سپید کپڑے پہنے سفید عمامے باندھے جن کا چھوڑ پشت پر دونوں ہونڈھون کے بیچ میں ڈالے ابلق گھوڑوں پر سوار اس واسطے آئے کہ وہ منوں کو ثابت قدم رکھیں اور ان کی بھیڑ بڑھائیں۔ اور اگر قتال کرنا مقصود ہوتا تو ایک فرشتہ تمام دنیا کے ہلاک کرنے کو کافی ہے چنانچہ قوم لوط کے شہروں کو جبریل نے کیونکہ تہ وبالا کر دیا اور ایک آواز سخت سے قوم صالح وغیرہ ہلاک کر دی۔ پھر اس قدر جماعت کشیرہ کی کیا ضرورت ہوتی لہذا قتال نہیں کیا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ دلیل ضعیف ہے اس واسطے کہ جیسے جماعت منین کی بھیڑ بڑھانا مقصود تھی ویسے اس میں اور بھی فوائد حاصل تھے جیسے جمعی ہوئی صفت بستہ ہونا اور مضطرب نہ ہونا اور آدمیوں کی صورت میں لباس کی پسندیدہ ہیأت کی تعلیم وغیرہ اس واسطے حدیث میں عمام کا حکم دیا کہ وہ بیمار ملائکہ ہے یعنی ملائکہ جب بصورت آدمی متشکل کیے جاتے ہیں تو عمامہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی عمامہ کا چھوڑ پشت دونوں کندھوں کے بیچ میں لٹکانا وغیرہ اور نیز یہ تعلیم کہ دشمن کا قتل بقدرت الہی ہے اور ہتھیار امر ضروری نہیں چنانچہ آثار ذیل سے یہ بات ظاہر ہوگی۔ بالجملہ ایک فرشتہ کا تمام دنیا کے ہلاک کو کافی ہونا اس بات کے منافی نہیں کہ فرشتوں نے بدر میں قتال نہیں کیا کیونکہ بالکل ہلاک تو مقصود ہی نہ تھا علاوہ برین اسی مقصود کے لیے ایک فرشتہ کی بھی ضرورت نہیں ہے لہذا مختار قول جمہور ہے کہ فرشتوں نے بدر میں قتال کیا اور اسی پر دلیل ہے قولہ تعالیٰ اذ یوحی ربک الی الملائکہ الایۃ۔ کیونکہ قولہ واضربوا سمکم کل نبان۔ اس پر تفسیر ہے اور حضور ملائکہ بدر میں خود ان ملائکہ کے واسطے مورث فضیلت تھا چنانچہ رفاعہ بن رافع سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اگر حضرت صلعم سے پوچھا کہ آپ اہل بدر کو اپنے درمیان کیسا سمجھتے ہیں فرمایا کہ مسلمانوں میں سے افضل یا ایسی ہی کچھ بات کہی تو جبریل نے کہا کہ ملائکہ میں سے جو بدر میں حاضر ہوئے وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ رواہ البخاری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مسلمانوں میں سے ایک نے ایک مشرک کا پیچھا کیا ناگاہ اوپر سے کوڑا مارنے کی آواز سنی اور کسی سوار نے کہا کہ اقدم حیزوم۔ یعنی اے حیزوم آگے بڑھ اتنے میں مشرک کو جو دیکھا تو گدی کے بل گر پڑا ہے اور دیکھا تو کوڑے کی چوٹ سے اس کا چہرہ پھٹ گیا ہے پس مرد انصاری نے اگر آنحضرت صلعم سے عرض کیا تو فرمایا کہ تو نے سچ کہا یہ تیسرے آسمان کی مدد والوں میں سے تھا۔ روایت ہے کہ ابو جہل ملعون جب زخمی پڑا ہوا امر رہا تھا تو اس نے ابن سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ آواز کہاں سے آتی تھی جو ہم کو بدحواس کرتی تھی حالانکہ ہم کسی شخص کو نہیں دیکھتے تھے تو کہا کہ وہ ملائکہ کی آواز تھی تو ابو جہل بولا کہ وہی ہم پر غالب ہوئے تم غالب نہیں ہوئے ہو۔ ابو داؤد داری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بدر کے روز میں نے ایک مشرک کا پیچھا کیا کہ اس کو تلوار مار دوں تو میری تلوار پہونچنے سے پہلے مشرک کا سر میرے سامنے آگرا۔ اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بدر کے روز ہم میں سے آدمی اپنی تلوار سے مشرک کی طرف اشارہ کرتا اور تلوار پہونچنے سے پہلے اس کا سر کٹ کر گر پڑتا۔ اور ایسے ہی اور آثار کشیرہ ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ ملائکہ نے بدر کے روز قتال کیا۔ سہا یہ امر کہ سولہ بدر کے بھی قتال کیا ہے یا نہیں تو مسلمان جمل نے کہا کہ سوائے بدر کے اور کہیں ثابت نہیں ہوا۔ وقال الخطیب صحیح یہ ہے کہ انھوں نے بدر میں قتال کیا اور کہیں مانند احد و تبوک وغیرہ کے قتال نہیں کیا۔ اور یہی اکثر کا فتار ہے۔ وَصَاحِبُکَ اللَّهُمَّ اَلَا بُشْرَیْ اَوْنِیْ اَللّٰہُ فِیْ اُسْکُو۔ یعنی ارداف ملائکہ سے مدد کو بشارت یعنی تاکہ تمھارے دیون کو خوشی ہو اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر مطمئن ہو۔

بِهِ قُدُوبُكُمْ اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہوں اور اضطراب میں نہ پڑیں۔ ورنہ او تعالیٰ قادر ہے کہ تمہارے دشمنوں کو بدوین مرد
کے تھین سے ہلاک کر دے بلکہ خود بخود ہلاک کر دے وقد قال تعالیٰ ولو شاء الله لانتصرنهم ولكن ليعذبكم ببعض۔ یعنی اگر اوتو چاہتا
تو کافروں سے یوں انتقام لے لیتا و لیکن نہیں چاہا اور تمکو جہاد کے واسطے حکم دیا تاکہ بعض کو بعض سے امتحان میں ڈالے۔ وَمَا النَّصْرُ
اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور مرد و فتح نہیں مگر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یعنی درحقیقت مرد و نصرت فقط حضرت باری تعالیٰ عزوجل
کی طرف سے ہے اور کسی چیز سے نہیں ہے اور ملائکہ کی امداد یا لشکر کی کثرت و سامان وغیرہ تو یہ سب وسایل ہیں انہیں خود کچھ تاثیر نہیں
ہے پس تم ان چیزوں سے نصرت مت سمجھو اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو فتح و نصرت سے مایوس مت ہو اور اس میں تنبیہ ہے کہ مومن کو
واجب ہے کہ ہر حال میں فقط اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور کسی دوسری چیز پر اعتماد نہ کرے کیونکہ اسی کے قبضہ قدرت میں سب
امور ہیں اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ اللہ تعالیٰ عزیز حکیم ہے۔ یعنی وہی ہر چیز پر غالب اور سب اس کے
زیر حکم مقہور ہیں اور وہی حکمت والا ہے جو کچھ جاری ہوتا ہے سب اس کی حکمت ہے جسکی حقیقت تک بندہ کی سمجھ نہیں پہنچ سکتی ہے
پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری نعمت یاد دلائی بقولہ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ اَمْنًا يَدُلُّا دَلًّا جبکہ ڈھانپ دیا تیرے ناس
کو واسطے امن پانے کے اس چیز سے جو تم کو پونچے خوف سے مِّنْهُ حق تعالیٰ کی طرف سے یعنی امن از جانب حق تعالیٰ حاصل
ہونے کے لیے۔ یہ تفسیر بنا بر قول شیخ جلال کے ہے کہ آمنہ کو مفعول لہ قرار دیا یعنی ناس سے ڈھانکنا اس واسطے تھا کہ خوف سے امن
از جانب حق عزوجل حاصل ہو۔ قال فی الکمالین۔ یہ اس اعتبار سے کہ غشی معنی نیشن ہے ورنہ ظاہر یہ ہے کہ آمنہ بدل
از ناس ہے یعنی تیرے ناس ڈھانپ دی جو کہ آمنہ از جانب حق تعالیٰ تھی۔ ناس ہلکی نیند کو کہتے ہیں اور یہ عجیب نعمت تھی کہ باوجود
خوف و اضطراب کے انکو سلا دیا لہذا کہا گیا کہ حجرہ کے حکم میں تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قتال میں ناس امن از جانب
حق تعالیٰ ہے اور نماز میں ناس از جانب شیطان ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ سجدہ میں جو بندہ سو جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ
ملائکہ کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ میری یاد میں سرسجدہ سو گیا۔ قتادہ رح نے کہا کہ ناس تو سر میں ہوتی ہے اور نیند دل میں
ہوتی ہے۔ بعض نے کہا کہ جس رات کی صبح کو قتال واقع ہوا اس رات میں ناس کی دو جہین تھیں ایک یہ کہ صبح قتال میں چاق
چوند ہوں دوم یہ کہ خوف زائل ہو اور امن حاصل ہو جاوے۔ علی رضی عنہ روایت ہے کہ ہم میں سوائے مقداد کے کوئی سوار
نہ تھا اور میں نے دیکھا کہ ہم میں بھی سوتے تھے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ درخت کے نیچے رات بھر نماز پڑھایے اور رو کر دعا کیا کیے
یہاں تک کہ صبح ہو گئی قال الترمذی رحمہ اللہ حضرت صلعم کو کسی طرح کا اضطراب و خوف نہ تھا بعض نے کہا کہ حالت قتال میں یہ ناس
طاری ہوتی تھی۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اُحد میں یہ واقعہ ہونا مشہور ہے اور بدر میں یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے پس جب
امر سخت ہوتا ہے اور خوف طاری ہوتا ہے تو مومنوں پر یہ ناس چھا جاتی ہے جس سے انکے دل اللہ تعالیٰ کی مدد و رحمت پر مطمئن
ہو جاتے ہیں اور جہن میں ہے کہ بدر کے روز آنحضرت صلعم مع صدیق رضی اللہ عنہ کے عیش میں تھے اور دونوں دعا مانگتے تھے کہ اتنے
میں آنحضرت صلعم پر ایک اونگھ کے مانند خفیف نوم طاری ہوئی پھر مسکراتے ہوئے بیدار ہو کر فرمایا کہ اے ابوبکر بشارت ہو کہ جبریلؑ
آئے اور انکے اگلے دونوں دانوں پر غبار پڑا ہے پھر عیش کے دروازہ سے یہ پڑھتے ہوئے نکلے بیہزم الجمع و یولیون الدبر یعنی جماعت
کفار و مشرک ہزیمت کھاویں اور پیچھے ہٹیں۔ وَیُنْزِلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور نازل فرمایا تیرے اس حال میں پانی آسمان سے

یعنی میخو برسیا۔ چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے تم اس سے پہلے پانی برسیا پس غبار میٹھ گیا اور ریگ جم گئی اور مومنوں کے دل خوش ہوئے اور قدم جم گئے۔ بعض نے کہا کہ تم اس کے بعد پانی برسیا۔ لَیْطَکُمْ کَمَیْہ تاکہ اس سے تم کو پاک کرے یعنی وضو و غسل وغیرہ کی طہارت کو جو ظاہری نجاست تھی۔ وَیَذْنُہُ بَعْدَکُمْ رَجْمُ الشَّیْطَانِ اور دور کر دے تم سے رجس شیطان یعنی وسوسہ شیطان۔ اور وہ یہ کہ اُسے تمہارے دیون میں وسوسہ ڈالاکہ اگر تم حق پر ہوئے اور تم میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوتا تو تم اس طرح پیاسے ہوئے اور حالت جنابت و حدث سے نماز نہ پڑھتے حالانکہ مشرک لوگوں نے پانی پر قبضہ کیا ہے۔ اور تھوڑی دیر میں جب تم پر پیاس کا سخت غلبہ ہوگا تو مشرکین اپنے مقام سے آکر تمکو باندھ لیا وین اور قتل کرینگے پس اس سے اضطراب شدید پیدا ہوا اور جب میخو برسیا تو مومنوں نے خوب پیاسا اور نماسے اور جانورون کو پلایا اور وسوسہ شیطان دور کر دیا۔ وَلَیْذَیْطَ عَلَی فُؤَادِکُمْ۔ اور تاکہ بندش کرے تمہارے دیون پر یقین و صبر کے ساتھ۔ وَیَنْبَغِیْہُ الْاَقْدَامَ اور تمہارے قدم ثابت کرے کہ ریگ میں نہ دھنس جاوین۔ کیونکہ میخو پڑنے سے ریگ جم گئی تھی اور سپر اچھی طرح چلنا ممکن ہو گیا۔ مترجم کہتا ہے کہ شیخ ابن کثیر نے علی بن ابی طلحہ و عوفی کی روایت ابن عباس سے ایسی ہی ذکر کی کہ بدر میں جو پانی کی جھیل تھی اس پر مشرکین قابض تھے اور مسلمانوں کو پانی نہ ملنے سے وہی حالت پیش آئی جو مذکور ہوئی پھر خوب پانی برسیا جس سے مشقت رفع ہوئی اور مسلمانوں و مشرکوں کے درمیان ایک میدان بلند ریگ کا تھا پس جب تیغ سے وہ سخت ہو گئی تو قوم کی طرف روانہ ہوئے۔ اور شعبی و زہری وغیرہ علماء سے روایت ہے کہ بدر کے روز ہر کاپانی برسیا تھا اور مشورہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا پانی پایا وہیں اتر پڑے تھے پس خباب بن المنذر نے آکر عرض کیا کہ اگر حکم اسی آپ بیان اترے تو ہم کو بڑھنا روا نہیں اور اگر لڑائی کے لیے اترے تو یہ پڑاؤ نہیں ہے بلکہ آپ ہم کو لیکر قوم مشرکین سے قریب جو پانی ہے وہاں اتریں اور ایک فرشتہ نے آکر حضرت باری تعالیٰ کا سلام پہونچایا اور اس رے کی خوبی بیان کی اور جبریلؑ موجود تھے انھوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اسکو پہونچاتا نہیں ولیکن یہ درحقیقت فرشتہ ہے کوئی شیطان نہیں ہے پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوکر موافق رے خباب کے قریب قوم کے اترے اور درمیان میں ایک نودہ ریگ تھا اور ابن اسحاق نے عروہ بن الزبیر سے روایت کیا کہ وہ میدان نرم ریگ کا تھا جس میں پانوں دھنستے تھے پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے پانی برسیا۔ اور مسلمانوں کو صرف اتنا پہونچا کہ زمین جم گئی اور چلنے سے معذور ہوئے اور قریش کو اس قدر پہونچا کہ دلدل ہو گئی اور چلنے سے عاجز ہوئے۔ ابن جریر نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جس رات کی صبح جنگ بدر واقع ہوئی اس میں خفیف میخو پڑا کہ ہم لوگ درخت کے سایہ میں اور ڈھالوں کے نیچے چھپ رہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی پر آمادہ کرتے ہوئے رات گزاری۔ بالکل مفسر نے تو یہ قول اختیار کیا کہ بدر کے تالاب پر مشرکین قابض ہو گئے تھے اور مومنوں کو میخو کے پانی سے سیرابی حاصل ہوئی اور غازی ابن اسحاق وغیرہ سے ثابت ہے کہ مشرکین بسبب شدت بارش و دلدل کے کوچ کرنے سے عاجز رہے اور مومنین نے بڑھکر تالاب پر قبضہ کر لیا اور بارش کا پانی مومنوں کو صرف اتنا پہونچا کہ ریگ جم گئی اور چلنے پر بخوبی قادر ہو گئے اور قدم جمنے لگے اور یہی قول وثبت بہ الاقدام۔ کے معنی ہیں۔ اور زہری نے کہا کہ ربط کے واسطے ہو سکتا ہے یعنی جب اطمینان قلب و طہارت از رجس شیطان حاصل ہوئی تو معرکہ میں ثابت قدمی ہوگی۔ اِذْ یُؤْجِیْ رَبُّنَا اِلَیْکُمْ اَدَا دَلَاۃَ اے محمد جبکہ وحی فرمائی تیرے رب نے ملا کہ کو جن سے مسلمانوں کو مدد دی تھی۔ اِیَّیْ مَعَكُمْ اے بانی باین طور کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی اپنے فتح و نصرت سے تمہارے ساتھ ہوں۔ فَتَلْتَمِذُوا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا پس تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو یا تثبت باین طور کہ انکے ساتھ ہوکر لڑو۔ یا بشارت دینے سے اُنکے

دل مضبوط کر دے پس فرشتہ آدمی کی صورت میں صف لشکر کے سامنے بیان کرتا کہ تم کو بشارت ہو اللہ تعالیٰ تمہارا ناصر ہے تم اسی کو پوجتے ہو اور مشرکین بت پرست ہیں۔ یا اس طرح کہ مومنوں کے دیون میں نیک الہام کرو جیسے شیطان کو دوسو سو ڈالنے کی قوت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ معیت کو بیان فرمایا بقولہ مَا تَقِي فِي قُلُوبِ الدِّينِ كَقَوْلِ الرَّعْبِ مِّنْ عُنُقَيْبِ كَافِرُونَ کے دیون میں رعب ڈال دے۔ یا خضر جُفُوکَی ثَابِتِ قَدَمٍ نَرَهُ سَكِنَکَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں پر نعمت تھی کہ شرکوں کے دیون میں خوف ڈال دیا۔ یا خضر جُفُوکَی الْأَعْنَاقِ پس مارو کافروں کو اعناق کے اوپر۔ اعناق جمع عنق یعنی گردن اور اسکے فوق وہ جگہ جہاں ذبح کرتے ہیں اور جوڑا ہوا ہے کیونکہ یہ سب اعناق کے اوپر ہیں اور بعض نے کہا کہ فوق یہاں صلبہ ہے اور مراد یہاں اطراف ہیں کما قال ابن عباس یا خضر جُفُوکَی مَنَاقِبِ بَنَانٍ جَمْعُ بَنَانٍ وہ ہاتھ پیروں کی انگلیوں کے کنارے اور مراد یہاں اطراف ہیں کما قال ابن عباس یا جوڑو بند ہیں کما قال ابن عطیہ۔ معنی یہ کہ مارو کافروں کے کل اطراف کو بعض نے کہا کہ سرو بنان کو خاص کر اسلئے ذکر کیا کہ سر تو اعلیٰ و اشرف ہے و بنان آدمی و اضعف ہے پس درمیان میں بدن کے جملہ اعضاء داخل ہو گئے اور بعض نے کہا کہ سر کے ضرب سے آدمی مرجاتا ہے اور انگلیوں کے اطراف قطع کرنے سے ہتھیار وغیرہ تھامنے و لٹنے سے بیکار ہو جاتا ہے۔ ربيع بن انس سے مروی ہے کہ بدر کے روز لوگوں کو ملا کہ کے مارے ہوئے مقتول اس نشان سے معلوم ہو جائے کہ مقتول کے سرو بنان پر جیسے آگ سے جلے ہوئے داغ ہوتے تھے۔ قال المفسر وغیرہ ہل بن خنیف رضی عنہ روایت ہے کہ ہم نے بدر کے روز دیکھا کہ ہم میں کا آدمی مشرکوں کے آدمی پر تلوار کا حملہ کرتا پھر قبل اسکے کہ تلوار اس تک پہنچے اس کا سر جدا ہو کر گر پڑتا۔ رواہ الحاكم وصحیح البیہقی۔ پھر آنحضرت صلی علیہ وسلم نے ایک ٹھنی سنگریزہ لیکر مشرکوں کی طرف ماری اور فرمایا شاہد الوجود پس کوئی مشرک نہیں بچا مگر آنکہ اس کی آنکھ میں اسکے ریزے بھر ہوئے اور مشرکوں نے بھاگنا شروع کیا اور مسلمان انکے تعاقب میں ہوئے کہ انکو قتل کرتے و قید کرتے تھے۔ ذیل یہ عذاب جو مشرکوں پر واقع ہوا۔ یا تَعَذُّبُ سَبَبِ اس کے کہ انھوں نے شَقَّ قَوْلَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ مخالفت کی اللہ تعالیٰ و اسکے رسول سے گویا اللہ تعالیٰ کی راہ کو ایک شق چھوڑا اور آپ دوسری شق اختیار کی۔ وَمَنْ يَشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ جَوْ كُوِيَ خَالَفَتْ كَرَى اللہ تعالیٰ و اُس کے رسول سے تو اللہ تعالیٰ اسکو عذاب کرے کَمَا قَالَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ پس اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ ذَلِكُمْ مَبْتَدَأُ اور خبر محذوف ہے یعنی یہ تو عذاب ہے۔ فَذُوقُوا پس اسکو جھکھ لو اسے کافرو اس دنیا میں وَأَنَّ يَلْ كَفِرْتُمْ البتہ کافروں کے لیے آخرت میں۔ عَذَابُ النَّارِ آگ کا عذاب یعنی دوزخ ہے جہنم ہمیشہ پڑے جلیں گے۔ بجائے ضمیر یعنی وان لم۔ کے وان للکافرین فرمایا بغرض اہانت کے اور اس اشعار کے کہ عذاب آخرت ان کی شرک و کفر کا بدلہ ہے کہ حق عزوجل نے انکو پیدا کیا اور اسقدر نعمتیں دیں اور رسولوں سے ہدایت کی مگر وہ کچھ نہ مانے سوائے اسکے کہ اپنے پروردگار تعالیٰ سے منہ موڑیں و بتوں وغیرہ کے بند بنیں فَنَفِي الْعَرَّاسِ قَوْلُهُ اذْ تَسْتَفِثُونَ رَبَّكُمْ اَنَّهُمْ۔ استغاثہ مقام شکوی و تواضع مقام انبساط اور فنا و بیدار بقا ہے پس جسے حالت استغاثہ میں اس سے تعرض کیا وہ اس سے اسی کی طرف فرار کرتا اور اسکو اسی سے طلب کرتا ہے اور اسی کے ساتھ مستغیث نہ از جانب خود چنانچہ قوم مومنین نے اس سے استغاثہ کے ساتھ اپنی مراد پر معونت چاہی کہ فتح و غنیمت حاصل ہو پس اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی امداد سے ان کی فریاد رسی کی پھر ان کو غیر کی طرف نظر رکھنے سے موڑا چنانچہ فرمایا وَاِذَا النُّصْرَ الْاَسْنِ عَنْ رَأْسِهِ ان کی دعا پر فوراً قبولیت اسوجہ سے ظاہر ہوئی کہ سچی التجا سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور پوری قبولیت اسلئے کہ اسکے انوار جمال و جلال

میں متفرق ہو کر فریاد کی تھی۔ بعض نے کہا کہ جسے سچی التجار سے استغاثہ کیا فوراً اسکی التجار قبول ہوتی ہے۔ شیخ نصر آبادی نے کہا کہ استغاثہ دو طرح کا ہے ایک تو استغاثہ اُس سے اور دوسرا استغاثہ اسکی طرف پس جو استغاثہ اس سے ہوتا ہے ایسے استغاثہ کرنے والے کو جواب نہیں دیا جاتا بلکہ وہ اسی استغاثہ پر ہمیشہ معلق ہوتا ہے۔ اور جو استغاثہ اسکی طرف ہے اسی کی طرف انبیاء و اولیاء کی قبولیت ہوتی ہے۔ اور نیز شیخ موصوف نے کہا کہ نفس کا یہ استغاثہ ہے کہ اسکو حصہ بقا ملے اور ہمیشہ اس میں عافیت رہے اور قلب کا استغاثہ از خوف قلب ہے یعنی وہ راہ مستقیم سے نہ پھیرا جاوے اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کا قلب ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے جدھر چاہے اُدھر پھیرے۔ روح کا استغاثہ طلب راحت ہے اور سر باطن کا استغاثہ درخواست ہے کہ اُن اسرار پوشیدہ پر آگاہی ہو جو عینون میں چھپے ہوئے ہیں۔ استاد رحمہ نے فرمایا کہ جسقدر انسان کو اپنی محتاجی ظاہر ہوئی ہو اسی کے موافق استغاثہ ہوتا ہے اور حق عزوجل کو قدرت میں منفرد جان لے کہ وہ اس شکایت کے دور کرنے پر قادر ہے۔ قولہ تعالیٰ واجعلہ اللہ للبشری ولطمن بہ قلوبکم۔ ادا دلائل کی بشارت اسواسطے کہ وہ دن کی سچائی ظاہر ہونے سے بندوں کے دل بانوار بقا مطمئن ہوں اور دلیل و برہان کی خواہش بسبب ضعف یقین کے ہوتی ہے اور اگر یقین بدرجہ اکمال ہوتا تو طمانینت کا تعلق کسی برہان سے نہ ہوتا پھر وسائط سے مومنوں کی نظر اپنی عزت و کبر بانی کی طرف پھیر دی بقولہ والی نصر الامن عند اللہ مرجع حقائق اس آیت میں یہ ہے کہ نصرت اسی کشف انوار شاہدہ سے ان روحوں کے لیے جو شوق سے بخود دین پس اپنے وصال سے ان لوگوں کو قہریات پر فتح و ظفر دیتا ہے باین طور کہ اپنے لطف کے میدان سے ان لوگوں کے روبرو قہریات کو محض اپنے لطف و کرم سے ہانک دیتا ہے بعض نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے آثار نصرت و سلامتی کے بیان فرمائے پس جسے ذلت و افتقار ظاہر کر کے نصرت سلامتی نہیں چاہی وہ کبھی نہ پاوے گا اسواسطے کہ قدرت قوت سے فتح و نصرت و سلامتی چاہنا اپنی قوت قدرت پر اعتماد ہے اور یہ ربوبیت سے مقابلہ ہے پھر بھلا وہ کون لپیٹے جو ربوبیت سے منازعت کر کے سلامت بچے بہرگز نہیں وہ ضرور مقہور و خوار ہوگا۔ مترجم کتاب ہے کہ اس واقعہ بدرین یہ سب واقع ہو چنا نچہ جب کثیر تعداد سے قریش کا لشکر نظر پڑا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے پروردگار یہ قریش اتارنے اور غرور کرنے آتے اور میرے رسول کو جھٹلاتے اور میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اور مومنوں کا استغاثہ آیت میں بیان ہے پس اللہ عزوجل نے عاجزی سے مدد و نصرت و سلامتی چاہنے والوں کو غالب کیا اور مجبور و غرور والوں کو خوار و مبرا دیا۔ فافہم پھر اپنی عزت و جلال کو بیان فرمایا بقولہ ان اللہ عزوجل حکیم۔ اُس کا عزیز ہونا یہ کہ کسی علت و عمل سے اُسکی مخلوق میں سے جسے کچھ اسولے اُسکے ہے اس میں سے کسی کو یہ حال نہیں کہ اسکے جلال و جلال میں سے کچھ مطالعہ کرے یعنی ہدایت اسی کی طرف سے ہے اور حکم ہونا یہ کہ مومنوں کو مقام شاہدہ دینے اور انھیں کو اس قرب سے سرفراز کرنے میں مخصوص کیا۔ واسطی نے فرمایا کہ عزیز وہ ہے کہ جو اسکے طلب کرنے والے ہوں اپنی طاقت سے اسکو نہ پا دین اور اسی کے کرم سے جب پا دین تو اسکے حضور میں عاجز و بیچ ہو جاوین۔ استاد رحمہ نے کہا کہ عزیز کو ڈھونڈنے والا اسی کے انعام سے پاتا ہے اور چاہت والا اسی کے کرم سے مل جاتا ہے راہ تو آسان ہے ولیکن جی کہ اس کا لطف شامل حال ہو جاوے اور حق سبحانہ تعالیٰ تو ہر وہی فصل و قرب و نبی سے عزیز و پاک ہے اسکی درگاہ میں تو بددن اسکے کرم و فضل کے کیسے طریق راہ نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کوئی شاہنشاہ بنے پراتر یا اور دہان مقبول نہیں تو نجاست کے ناپاک گڈھے سے بدرجہم کے کھڑے ہیں ڈالا گیا اور اگر دنیا میں فقیر ذلیل ہے لوگ دروازے پر آنے سے غار و جنگ رکھتے ہیں اور دہان مقبول ہے تو دنیا کے ہر بادشاہ سے کردار دن مرتبہ افضل ہے بلکہ کچھ نسبت نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی راحت ابدان و ترس و روح کے امتنان کے ساتھ نفاس کا کرم فرمایا بقولہ اللہ یغفر للناس اتمۃ

منہ۔ نفاس یہ ہے کہ خون جو قلب کے گرداگرد ہے اس سے بخارات اٹھ کر موافق عجیب خلقت آسمی کے دماغ کو پہنچتے اور پھونکے کو راحت دیتے ہیں پس جب تیزی فکر و بھان سے اعصاب دماغی میں کلال لاحق ہوتا ہے تو یہ بخارات خون کے صاف بلغم سے رطوبت لے ہوئے دماغ میں پہنچ کر پھونکے کو بھاری کر دیتے ہیں اور رفتہ رفتہ جب تمام عروق و قلب میں ایسی کیفیت ہو جاتی ہے تو حواس باطل ہو کر نیند آتی ہے اور یہ صفات انسانیہ میں سے ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک و برتر ہے کما قال تعالیٰ لا تاخذہ سنتہ ولا نوم۔ پھر جب او تھائے اپنے اولیاء کو راحت جسمانی دیتا ہے تو نفاس سے انکے انقباض کو دور کرتا اور مقام انبساط میں پہنچاتا ہے۔ اور واضح رہے کہ نفاس میں مکاشفات کی صورتیں اور بافت غیب کی آوازیں عالم غیب سے سنائی دیتی ہیں اور قلب کی آنکھوں میں غیبی صورتیں بالبداہتہ نظر آتی ہیں جن سے بہت اسن حاصل ہوتا ہے کما قال تعالیٰ امنۃ منہ۔ یعنی اطمینان و امن از جانب حق تعالیٰ تھی یعنی مزید امتحان و غلبہ نفس و شیطان سے اسن دیدیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاد و لڑائی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفاس امن ہوتی ہے اور نماز میں شیطان کی طرف سے غفلت ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نفاس ہی ہوتی تھی اسی واسطے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا ہے۔ کیونکہ قلب جب سویا تو عالم ملکوت میں سے کچھ نہیں دیکھتا۔ اور یہی اولیاء کا حال ہے کہ ہر حال میں انکے دل جاگتے رہتے ہیں اور سونا انکا بہت نہیں ہوتا اور جسے عالم غیب میں سے کچھ دیکھا اُس کا دل اسوقت میں حالت نفاس ہی میں ہوتا ہے۔ سہل نے فرمایا کہ نفاس کا نزل دل دماغ سے ہوتا ہے اور اس حالت میں دل زندہ ہوتا ہے اور نیند کا حلول دل میں ظاہر ہوتا ہے اور یہاں نفاس کا فائدہ یہ تھا کہ اللہ عزوجل نے انکو آگاہ کیا کہ فضل و کرم اسی عروج میں ان کی کمائی و قدرت سے نہیں ہے پس انکو انکے نفس و اختیار سے فانی کر دیا پھر ان کے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال کر بھگا دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت بالرب سیرۃ شریفہ یعنی ایک مہینہ کی راہ کا مجھے رعب سے فتح و نصرت دی گئی ہے۔ جب بندہ اپنے حول و قوت سے بری ہوا تو اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت آجاتی ہے اور وہ اپنی سب مادیوں پا جاتا ہے۔ پھر او تھائے اپنے اپنی رحمت نازل کرنے کا احسان بیان فرمایا و نیز علیکم من السام مار لیطہرکم بہ۔ ظاہری پانی سے اشباح پاک ہو جاتے ہیں اور آب معرفت سے ارواح پاکیزہ ہوتے ہیں۔ پھر جب ارواح نے افعال و صفات کے مقام و حقیقت کو بچان لیا تو ذات پاک سے عارف ہو جاتی ہیں۔ پس انکی مثال ایسی ہے جیسے سمندر میں سپیان پڑی ہیں پس دریاے افعال میں ارواح کی سپیان ہیں جو صفات کے موتی بحر ذات سے لیتی ہیں اور یہ موتی حقیقت و معرفت کے ہیں بعض نے کہا کہ جب دیون پر یقین کے پانی پڑتے ہیں تو ان میں سے اختلاف و شک سب دھل جاتا ہے جیسے قولہ لیطہرکم بہ۔ سے ظاہر ہے کہ طرح طرح کی مخالفت و خوف و وسوسہ شیطان سب اس پانی سے دھو کر انکے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ پھر اس باران رحمت کا وصف بیان فرمایا بقولہ و لیطہر علی قلوبکم و یثبت بہ الاقدام۔ یعنی اس باران یقین سے انکو معرفت عبودیت اور بوبیت و یکر انکے دلوں کی معرفت آسمی میں مرتبط و مستقیم کر دیا اور وحشت فرقت انکے دلوں سے دور کر کے دیرار و جمل کے شوق میں مستقیم و ثابت قدم فرمایا اور اس تجلی کا حاصل یہ ہوا کہ انکے بدن تو طاعات پر مرتبط و قائم ہو گئے اور انکی عقلیں آیات آسمی سے مرتبط ہوئیں اور انکے قلوب انوار صفات سے مرتبط ہوئے اور انکی روحیں انوار ذات سے اور انکے اسرار علوم ازلی و ابدی سے مرتبط ہوئے۔ پھر جب وہ لوگ اس طرح مستغرق ہوئے تو انکی دستگیری فرمائی اور فناء سے نکال کر انکو مقام بقا میں جگہ دی اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ظہور ربوبیت کے پہلے ہی تلبہ میں فنا ہو جاتے کہ پھر حکمت آسمی اس وجہ سے ظہور نہوئی اسلئے کہ سطوات عظمت و کبریا و عزت کو کون اٹھا سکتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اپنے اولیاء کے دلوں کو صبر کے ہتھیار سے بلا رو مشقت اٹھانے پر مرتبط کر دیا اور عارفین کے

دیون کو الیہ غیوب اپنے اسرار پر اٹھالینے سے مربوط کیا اور اہل استقامت کے قدم جمانے کے حوالہ میں مستقیم ہوئے اور قائم نہیں ہٹاتے بعض نے کہا کہ قلب تین طرح کے ہیں اول آنکہ خلق سے مربوط ہیں۔ دوم آنکہ اسما و صفات سے مربوط ہیں۔ سوم وہ جو حق عزوجل سے

بصفت انفرادیہ و مجردہ مربوط ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْقِيَمَةُ انْتَهَتْ كَفَرُوا وَارْحَفًا لَا تَوَلَّوْهُمُ الْآذِبَارَهُ وَمَنْ

ایمان والو جب بھڑوتم کافرون سے میدان جنگ میں دست دو انکو پیٹھ اور جو
تَوَلَّوْهُمُ يَوْمَئِذٍ بُرْكَاءٌ لَا تَنْفَعُ الْفِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزَاتٍ إِلَى فِتْنَةٍ فَكُنْ بَاءً بِغَضَبٍ مِّنْ

کوئی انکو پیٹھ دے اُس دن گریہ نہ کرنا ہو لڑائی کا یا جاننا ہو فوج میں سودہ لے پھرا غضب

اللَّهِ وَمَا أُولَٰئِكَ إِلَّا فِي حَقِّهِمْ لَوَبَّاسُ الْمُصْرَبِينَ

اللہ اور اسکا ٹھکانا اور خب ہے اور کیا بڑی جگہ جانٹھرا

اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو حکم دیتا ہے کہ کافرون سے لڑائی میں رست بھاگو اور سوائے تحریف قتال یا تحیر بسوے فتنہ کے جو کوئی بھاگا وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں پڑ کر جہنمی ہوگا چنانچہ فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتُوا سِلَاحًا لِّبَنِيكُمْ لِيَلْقُوا الْكَافِرِينَ

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے اور اسی کی تاثیر سے ہر بات جانتے ہیں اور فتح و نصرت اسی کی طرف سے یقین کرتے ہیں پس اُن کو خطاب کیا کہ: إِذَا الْقِيَمَةُ انْتَهَتْ كَفَرُوا وَارْحَفًا

زحف الہبی جب پیچہ چوتروں کے بل ذرا رنگینا شروع کرے پھر لڑائی میں دشمن کی طرف چلنے والے کو زحف کہنے لگے اور یہاں زحف مصرر حال ہے اے زاحفین ترازحف بننے آئیں میں ایک دوسرے سے نزدیک و قریب ہونا۔ اور لشکر کثیر کو بھی زحف کہتے ہیں اور

یہ مصرر سے نام رکھا گیا اور چھوٹے لشکر کو جو ہست شجاع ہو زحف باہن معنے کہتے ہیں کہ سبب شجاعت کے گویا بہت بڑا لشکر ہے کہ کبھی شکست نہیں کھاتا۔ بالجمہ اصل معنے سے جو لڑنے والے پر اطلاق ہوا تو شاید اسوجہ سے کہ لشکر کثیر کی چال جب آئیں میں گونجے ہوئی

چلتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ گویا چوتروں کے بل کھلتے ہیں اگرچہ حقیقت میں وہ تیز رفتار ہوں اور یا اسوجہ سے کہ مقابل صف قتال میں جب دشمن کی طرف بڑھتے ہیں تو دائون سے آہستہ بڑھتے ہیں بالجمہ اس تشبیہ سے اسکا لازم مقصود ہے یعنی اجتماع و کثرت

گویا اسے اپنی کثرت سے زحف کرتے ہیں لہذا مفسر رحمہ اللہ نے کہا کہ معنے آنکہ جب بھڑوتم کافرون سے درحالیکہ جمع ہو و قال ابن کثیر رحمہ اللہ یعنی جب تم کافرون سے بھڑو و نزدیک ہو جاؤ فَلَاحُوا تَوَلَّوْهُمُ الْآذِبَارَهُ

بغضتین معنے مقام پیشاب ہے اور نیز دُبر یعنی ظہر یعنی پشت آتا ہے اور یہاں اسی معنے میں ہے یعنی کافرون سے لڑنے میں انکو پیٹھ مت دو اور مقصود اس سے لازمی معنے میں یعنی انکے سامنے سے مت بھاگو۔ اور ابن عطیہ نے کہا کہ بجائے اظہار کے ادا بار کہنے میں فصاحت ہے

کیونکہ اس فعل کی شاعت و مذمت زیادہ بکلی ہے پس آگاہ کر دیا کہ ایسے فعل شیع کو مست اختیار کرو۔ حاصل آنکہ کافرون کے رو برو ہو کر پھر ٹھہر کر اپنی پیٹھیں انکو مت دو۔ درحالیکہ تم بھاگنے والے ہو۔ وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ أَوْ تَوَلَّوْهُمُ الْآذِبَارَهُ

طرف اپنی پیٹھ پھیر گا کسی صورت میں لَا مُتَحَيِّزَاتٍ إِلَى فِتْنَةٍ سوائے دو صورتوں کے ایک یہ کہ قتال کے واسطے متحرف ہو یعنی لڑائی میں کافرون کے ساتھ چال کی ہو یا میں طور کہ کفر کو اپنا بھائی سمجھا یا حالانکہ مقصود اسکا یہ ہے کہ اچانک اس پر

لوٹ پڑے اور اسکو قتل کر ڈالے تو اس طرح کرنے میں مضائقہ نہیں کما فیہ علیہ سعید بن جبیر والسیدی رحمہ اللہ۔ اور دوسری صورت یہ کہ
 متحیز ہو کسی فتنہ یعنی جماعت کی جانب۔ یعنی انضمام۔ دل جانا چاہتا ہو مسلمانوں کی کسی جماعت کی جانب تاکہ انہیں ملکر قوت حاصل کر کے
 جماعت کفار پر حملہ کر کے انکو قتل و شکست دے تو یہ بھی جائز ہے اور ہمارے نزدیک یہ شرط نہیں ہے کہ جس فتنہ کی طرف متحیز چاہتا ہے وہ
 اس سے قریب مقام میں ہو حتیٰ کہ اگر کسی سر زمین ہو اور وہاں سے فرار کر کے پورے لشکر کے سردار کے پاس آگیا یا بڑے سردار امام المسلمین
 کے پاس بھاگ آیا تو بھی جائز ہے چنانچہ امام احمد نے اپنے استاد سے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں ایک سر زمین تھا
 پس لوگوں کیے لوگوں اکھڑ گئے اور میں بھی انکے پیلے میں بھاگا پس ہم لوگوں نے آپس میں کہا کہ ہم اب کیا کریں کہ ہم زحف سے بھاگے اور
 غضب اتنی میں پڑے پھر ہماری رائے ہوئی کہ مدینہ میں رات بسر کریں پھر یہ رائے ہوئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش ہوں پس اگر ہماری
 توبہ قبول ہو تو خیر ورنہ چلے جائیں گے پھر رات بھر پڑے رہے اور صبح نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے درگاہ نبوت پر حاضر ہو کر اجازت مانگی تو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ کون قوم ہے تم نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہیں بھگڑے ہیں تو فرمایا کہ نہیں بلکہ تم متحیزین ہو اور میں
 تمہارے واسطے فتنہ اور میں تمام مسلمانوں کے لیے فتنہ ہوں پس ہم لوگوں نے بڑھک آپ کے ہاتھ چوم لیے۔ و قد رواہ ابو داؤد و الترمذی
 وقال حدیث حسن۔ اور جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بسبب کثرت لشکر جو اس کے جسر فارس پر شہید ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
 اگر میری طرف متحیز ہو کر چلا آنا تو میں اسکے لیے فتنہ ہو جاتا۔ کما رواہ محمد بن سیرین عنہ و ابو عثمان ہندی رحمہ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت
 کی کہ اس قصہ میں کہا کہ اسے لوگوں میں تمہارے واسطے فتنہ ہوں۔ اور مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ہر مسلمان کے لیے فتنہ
 ہوں اور عبد الملک بن عمر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اسے لوگوں میں اس آیت کے معنی سمجھنے میں دھوکا نہ کھانا یہ توقف
 روز بدر کے واسطے تھی اور اب میں ہر مسلمان کے لیے فتنہ ہوں۔ بالجملة معنی یہ ہوئے کہ جو کوئی لڑائی میں کفار کے روبرو سے ٹھوڑا کر پڑے
 سوائے اسکے کہ لڑائی کے دائون گھات کے لیے مخرب ہو یا کسی گروہ اسلام سے خواہ قریب ہو یا بعید ہو حتیٰ کہ بڑا امام ہو قوت و انضمام
 حاصل کرے پس سوائے ان دونوں صورتوں کے جو کوئی کفار سے بھاگے فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے
 غضب میں۔ وَمَا وَدَّ جَهَنَّمُ اور جہنم اسکا ٹھکانا ہے۔ وَيَكْسُ الْمَصِيدُ اور بڑی جگہ پھر جانے کی ہے جہنم ف اولیٰ جاننا چاہیے
 کہ یہ حکم اس وقت ہے کہ کافر لوگ نسبت مسلمانوں کے دو چند سے زائد نہ ہوں۔ بقولہ تعالیٰ الْآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فان کین
 منکم مائة صابرة يغلبوا مائتین الآیہ۔ پس اگر کافر لوگ دو چند سے زائد نہ ہوں اور جہاد کرنے والا بھاگ جاوے تو جائز ہے اور یہ سب بنا بر
 اس قول کے کہ یہ آیت حکم ہے موقوفہ نہیں ہے بلکہ دو چند کافر ہونے سے مخصوص ہے یعنی اس آیت میں تو سوائے دو صورتوں کے اور
 کوئی صورت مستثنیٰ نہ تھی بلکہ عام تھی پھر تیسری صورت اور مستثنیٰ ہوئی لیکن چونکہ دوسری آیت منفصلہ سے ہے لہذا اسکو مستثنیٰ نہیں
 بلکہ مخصوص قرار دیا لہذا بعد اس تخصیص کے اپنے عموم پر باقی ہے اور اکثر علماء کا یہی قول ہے جیسا کہ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ اور دوسرا
 قول یہ ہے کہ فرار کرنا فقط صحابہ رضی اللہ عنہم پر حرام تھا کیونکہ جہاد ان پر فرض عین تھا۔ مترجم کہتا ہے کہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں جو صحابین
 وغیرہ میں مروی ہے لڑائی سے بھاگنے کو موبقات سبعہ میں سے شمار فرمایا اور اسکا مقتضی یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ ہے پس شاید اس قول دوم
 والے علماء اسکو بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں مخصوص کہتے ہوں گے ورنہ ظاہر مقتضا ہے حدیث یہ ہے کہ وہ سب پر حرام ہے کچھ صحابہ
 رضی اللہ عنہ کی تخصیص نہیں ہے۔ قول سوم یہ کہ فرار فقط خاص صحابہ رضی اللہ عنہم پر حرام تھا کیونکہ خاص انہیں نے نسطا و مکرہ

الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا ۖ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهٍ كَلِيمٌ ۝

ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان تحقیق الشہد سنا جانتا یہ تو ہچکا اور جان رکھ کہ اللہ سست کر گا تدبیر کافروں کی
اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر کے ظاہر فرما دیا اور مومنوں کے اعتقاد کو کامل کر دیا کہ بندوں کے افعال کا پیرا کرنے والا حق سبحا
تعالیٰ ہے اور بندہ خود اپنے افعال پر تمام قادر و انکا خالق نہیں ہے پس جو بھلائی کہ بندوں سے صادر ہو اس میں اللہ تعالیٰ ہی
حمد و ثناء کریں کہ اسی نے انکو توفیق دی و اعانت کی اسی واسطے فرمایا۔ **ذَكَرْتُ تَقَاتُ وَهَمْدُ بِضَاوِي وَزْخَشْرَى** لے کہا کہ فاجواب شرط
عذوف پر داخل ہے اے ان افتختم لقتلکم فلم تقتلوهم یعنی اگر تم آپس میں مشرکوں کے قتل کرنے پر فخر کرتے ہو تو تم نے انکو قتل نہیں کیا۔
وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ لیکن اللہ تعالیٰ نے انکو قتل کیا۔ ابن ہشام رحمہ اللہ نے اسکو رد کیا کہ جو جواب منفی بلکہ ہوا سپر فار داخل نہیں
ہوا کرتی ہے پس ارتباط کلام بما قبل کے واسطے ہے اور معنی یہ ہیں کہ مشرکوں کے لشکر کو جو تعداد و سامان میں تم سے بہت زیادہ تھا تنہ
اپنی طاقت و قوت سے میدان بدر میں قتل نہیں کیا بلکہ انھوں نے اللہ تعالیٰ و اسکے رسول کی مخالفت کی اور توحید خالق سبحانہ سے
تکبر کیا پس اللہ تعالیٰ ہی نے انکو قتل کر دیا۔ اور مقصود اس سے یہ کہ اہل ایمان اپنی قوت و قدرت سے بیزار ہو کر توحید آئی پر قائم ہوں۔
وقد قال تعالیٰ ولقد نصرکم اللہ بیدروا تم اذ لہ الآیۃ۔ وقال تعالیٰ ولقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ و یوم حنین اذ عجبتم کثرکم فلم تغن
عنکم شیئاً وضائق علیکم الارض بما رجست ثم ولیمم مدبرین۔ پس نصرت فقط اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اور ہتھیار و سامان وغیرہ
جمع کرنا داس میں کوشش کرنا موافق بشری عادت کے انپر لازم ہے ورنہ فتح و نصرت اسی پر موقوف نہیں و قد قال تعالیٰ کم من فئۃ
قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ والذین الصابرون۔ پس صابر ہونا دلیل اس امر کی ہے کہ انکو فتح و نصرت آئی حاصل ہوئی پس
خالق فتح و نصرت وہی پاک خالق عزوجل ہے اور اسی طرح اپنے حبیب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مٹھی ریت کنکریاں ملی ہوئی مارنے کے
واقعہ میں بھی یوں ہی فرمایا۔ یعنی بدر کے روز حضرت صلعم ایک عرش میں جو آپ کے واسطے لوگوں نے بنادی تھی دغا و تضرع کرتے
رہے پھر قلعہ سہزم الجع دیو یوں الدبر پڑھتے ہوئے نکلا اور ایک مٹھی ریت کنکریاں ملی ہوئی لیکر حکم دیا کہ جب میں اسکو ماروں تو
تم لوگ بھی کافروں پر حملہ آؤ سو پھر وہ مٹھی خاک جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے میدان سے اٹھوائی تھی لیکر کافروں پر ماری دے حالیکہ
وہ لوگ ابو جہل کے کہنے سے سب کے سب حملہ کر کے مسلمانوں کی جماعت کو گرفتار کر کے لیجانے پر بڑھے تھے۔ پس آنحضرت صلعم نے وہ مٹھی
بھر خاک و کنکریاں انکو ماریں اور فرمایا۔ شاہت الوجہ۔ فیج ہو جادین یہ پھرے پس کوئی مشرک نہ بچا جسکی آنکھوں و منہ و ناک میں کچھ خاک
و کنکریاں نہ بھری ہوں اور مشرکوں پر جب یہ آفت آئی اور مسلمان حملہ آور ہوئے تو انھوں نے پیٹھ پھیری اور بھاگنا شروع کیا تو اس واقعہ
کی نسبت بھی اول تعالیٰ نے فرمایا۔ **وَمَا دَمِیْتَ**۔ اور نہیں پھینک مارا تو نے اے محمد صلعم قوم مشرک کی آنکھوں کو۔ **يَا ذُرْمِیْتَ**۔ جبکہ
تو نے ایک مٹھی کنکریاں ریت ایک انکو پھینک ماری تھی۔ کیونکہ بشر کے پھینکنے سے ایک مٹھی خاک کا یہ اثر نہیں ہو سکتا کہ اتنے بڑے لشکر کی
آنکھوں میں بھر جاوے۔ **وَلَكِنَّ اللَّهَ دَرَىٰ**۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اُسکو پھینک مارا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ اثر پہونچایا۔ حاصل آنکہ
وہ مشت خاک جو تیرے پھینکنے سے اسقدر موثر ہوئی جب قدر کسی بشر کے مقدور میں نہیں تو وہ اسی وجہ سے موثر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی
بائبر سے تھی۔ پس اُسکا پھینکنا تو رسول اللہ صلعم کے واسطے ثابت رکھا چنانچہ افسوسیت فرمایا اسوجہ سے کہ ظاہر میں وہ پھینکنا آنحضرت صلعم
سپا اگیا اور پھرچہ اُسکی نفی کی چنانچہ فرمایا **وَارِیْتَ** تو یہ نفی اسکے اثر کے اعتبار سے ہے جو بشری طاقت سے باہر اور محض بتاثر فعل الہی ہے

پس اس تدبیر کا حقیقی فاعل وہی حضرت رب العزۃ جل سلطانہ ہے لہذا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکا وجود ہی نہیں ہوا پس معلوم ہو گیا کہ خالق و مؤثر سوائے حضرت حق تعالیٰ کے کوئی نہیں ہے۔ واضح ہو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ابو محضر و محمد بن قیس و محمد بن کعب و عبد الرحمن بن زید و عروہ و مجاہد و عکرمہ و قتادہ و بہت سے ائمہ تابعین سے اس رمی کی تفسیر یہی مروی ہے کہ بدر کے روز آنحضرت کے مشت خاک کا فروں کو مارنے اور انکی حالت مذکورہ بالا ہو کر نہزیت اٹھانے کے بارہ میں ہے اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین کے روز بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اور یہی جہود مفسرین کا قول ہے اور عبد الرحمن بن حبیر سے روایت ہے کہ خیبر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر مارا اور وہ ہوا میں بلند ہوا اور اسنے قلعہ کے اندر جا کر ابن ابی الحقیق کو جو اپنے گھر کے اندر بچھونے پر آرام کرتا تھا قتل کر دیا پس نازل ہوا تو کہ واریت اذ میت الایۃ۔ اس کی اسناد حید ہے لیکن شاید عبد الرحمن بن حبیر بن نفیر پر قصہ مشتبہ ہو گیا اگرچہ یہ واقعہ صحیح ہے لیکن سباق سورۃ انفال تو قصہ بدر میں ہے پس اگر واقعہ خیبر کا ذکر درمیان میں آوے تو اتنا رقصہ میں ایک آہنی بات آجائگی اور یہ ایسی بات نہیں کہ ایسے عالم پر جو امام ہے پوشیدہ پس ظاہر یہ ہے کہ مراد عبد الرحمن بن حبیر سے یہ ہے کہ قولہ واریت اذ میت الایۃ عام ہے جو واقعہ بدر کے ساتھ واقعہ خیبر وغیرہ کو بھی شامل ہے یعنی وہ رمی بھی بتائیں اسی عر و جل ہوئی ہے۔ اور ایسے ہی ابن جریر و حاکم نے جو اسناد صحیح سعید بن المسیب و زہری رحمہما اللہ سے روایت کی کہ اُحد کے روز جو حضرت صلعم نے ابی بن خلف ملعون کو مارا تھا اسکے بارہ میں یہ آیت ہے اور قصہ یہ ہے کہ اُحد کے روز جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سہاڑی پر جانے لگے تو ابی بن خلف نے دیکھا اور گھوڑا دوڑا کر آیا اور کہا کہ آج اگر آپ بچ گئے تو میں نہ بچا اور پہلے اس سے کہ میں کہا کرتا کہ اس گھوڑے کو میں نے خوب کھلایا یا یا ہے تاکہ اسپر سوار ہو کر مجھ کو قتل کر دے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر فرمایا تھا کہ نہیں بلکہ میں اس کو قتل کر دینگا پس اُحد کے روز جب آیا تو مسلمانوں نے چاہا کہ دور ہی سے اسکے مقابل ہوں مگر حضرت صلعم نے حکم دیا کہ آنے دو اور جب قریب آیا تو آپ نے حارث بن صمہ رضی اللہ عنہ سے سانگ لیا اسکو بھینک ماری اور وہ تمام لوہے میں غرق تھا پس اسکے تر قوہ کے نیچے بہت خفیف سا زخم لگا جس سے کئی مرتبہ گھوڑے پر سے لڑکھڑایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسکو قتل نہیں کیا اور یوں ہی چھوڑ دیا اور وہ اس زخم کے درد سے بہت چیختا و چلاتا تھا اور ساتھی اسکے کہنے کہ یہ تو کچھ بھی زخم نہیں وہ جواب دیتا کہ اگر تمام ملک حجاز پر بانٹا جاوے تو کوئی زندہ نہ بچے اور تم نہیں دیکھتے کہ اُنھوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اسکو قتل کر دینگا۔ ابن کثیر رحمہ نے کہا کہ وہ چند روز تک اس عذاب الیم میں زندہ رہا مگر ا اور اسی کے متصل عذاب برزخ میں تاقیامت گرفتار ہو گیا جو عذاب آخرت سے متصل ہے اس قول کی بھی دہی تاویل ہے کہ مراد ہر دو امام کی یہ ہے کہ آیت الرمی عام ہے اسکو بھی شامل ہے وقال الرازی رحمہ یہ کچھ بعید نہیں کہ آیت کے تحت میں اور وقائع بھی داخل ہوں ہوا ہے کہ لفظ عام ہے اور اسی کا اعتبار ہے اگرچہ سبب نزول خاصہ واقعہ بدر ہوے فافہم۔ قوله تعالیٰ۔ وَلَيَسْجُنَ الْمُؤْمِنِينَ اے نفل ذلک لیقتر الکافرین خذلانا ولیلے المؤمنین۔ مِنْهُ بَلَاؤٌ خَسِرْنَا اے عطا رحنا وہی الغنیمۃ۔ یعنی اس قول کا عطف ایک مخذوف پر ہے جو رمی مذکور کی علت ہے اور معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نفل اسوا سطر فرمایا کہ کافروں کو خواری کے ساتھ مہرور کرے اور اسوا سطر کہ مومنوں کو اس سے عطا رحمن دے یعنی غنیمت عطا فرماوے۔ اور عروہ بن الزبیر رحمہ نے کہا اے لیعرف المؤمنین من نعمہ علیہم الخ۔ یعنی تاکہ مومنوں کو بچھوڑ دے اپنی نعمتیں جو اُنہیں فرمائی ہیں کہ انکو انکے دشمنوں پر اس طرح فتح دی تاکہ وہ حقوق نعمت کی شکر گزاری کریں۔ واضح ہو کہ ہمارے معنی غنیمت و مشقت اور معنی سلامت و نعمت ہر دو ضد معنی میں ہے اور مراد یہاں بلا سے نعمت ہے۔ اِنَّ اللہَ سَدِّدُ لِقَاؤِہُمْ عَلَیْکُمْ احوالہم۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ وسیع و علیم ہے پس مومنوں کے اقوال کا بھی سننے والا اور انکے احوال کا جاننے والا ہے۔ قال الخطیب ابن

ترغیب و ترہیب دونوں ہیں کہ بندہ اپنے مولیٰ پر جو سچ عظیم ہے بھروسہ کرے اور ڈرے کہ ظاہری امور پر مغرور نہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ
دونوں کی باتیں اور بھید خوب جانتا ہے پس مومن صادق رہے۔ ذِکْرُ لَہِ ذَکَکَ الْاَبْلَاحِ حق۔ یہ انعام برحق ہے۔ وَاَنَّ اللّٰهَ مُّہِیْتُ
لِکَیْسِ الْکَافِرِیْنَ۔ اور اللہ تعالیٰ دین و ضعف میں ڈالنے والا ہے کافروں کے مکر کا۔ اس میں باوجود اس فتح و غنیمت کے یومنون کو
اور بشارت ہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کافروں کے مکر و فریب و انکے باطل باتوں کو ضعیف کرنے والا ہے۔ واضح ہو کہ اہل علم یہاں سے
سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دین پر ثابت و قائم ہوں انکو حضرت نہ پوچھ سکیں لیکن اہل کفر و الحاد دے زمین سے مٹنے والے نہیں ہیں اور عیثی
میں ہے کہ برابر ایک گروہ میری امت میں سے حق پر اور غالب رہیگا انکو کوئی خواری چاہنے والا ضرر نہیں پہونچا سکتا یہاں تک
کہ امر آئی قائم ہو جاوے۔ ہذا واللہ علی ذلک ففی الامر الس قولہ تعالیٰ فَاَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَکِن اللّٰهُ قَتَلَهُمْ وَاَمْسَتْ اَنْجُو۔ واضح ہو کہ عارفین کو
یہاں مقام اتحاد حاصل ہے اور اتحاد میں انکے نزدیک جن مقامات میں ایک اتحاد بافعال اور دوم اتحاد بصفات و سوم اتحاد بذات۔ اور یہاں
اشارہ اتحاد بافعال و اتحاد بصفات کی طرف ہے پس قتل جو فعل قوم تھا اسکی اضافت اپنی طرف کرنا اتحاد فعل ہے اور یہ مقام جمع و تفرقہ ہے اور
صحابہ رضی اللہ عنہم کو تفرقہ و جمع حاصل ہوا پس جبکہ یوں فرمایا کہ فَاَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ۔ تو انکے واسطے فعل ثابت ہونے کے بعد انکے نفی کی پس جب وہ
مباشرت قتل تھے تو مقام تفرقہ میں تھے اور جب اس فعل کی نسبت اپنی طرف فرمائی تو وہ مقام جمع میں ہوئے پس تفرقہ تو عالم صورت و سرخ خلقیت
ہے جبکہ وہ خلق ہوئے ہیں از مصدر خاصہ فعل او تعالیٰ ہیں اور اس راہ سے کہ وہ اپنے جملہ ذرات سے قائم بفعل خاص او تعالیٰ ہیں تو عین
انکاعین فعل خاص او تعالیٰ ہے پس او تعالیٰ نے اپنے فعل خاص سے انکے لیے مقتولین کی بصفت قتل ہوئے کی تجلی فرمائی پس دے لوگ
مع فعل خاص کے واحد ہیں اور اضافت اسوے ذات او تعالیٰ اضافت حقیقیہ ہے اسلئے کہ سولے اسکے فعل خاص کے درمیان میں کسی وجہ سے
غیر کا وجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح عرش سے شری تک جملہ مخلوق کے احکام انھیں دو جہت سے ثابت ہیں یعنی بحت فعلیہ و بحت خلقیہ۔ لیکن
جبکہ وقت مباشرت قتل کی تجلی فعل سولے فعل نہ تھی تو اسوقت میں خاصیت اتحاد بافعال کا حکم نہ ہوا وہ مارنے والے کے ہاتھ میں تلوار کے مانند
تھے بلکہ تلوار و ہاتھ مجب مراتب و ترقی کے ایک ہیں۔ اور جبکہ مصدر واحد ہے تو عرش سے تخت الشری تک درمیان میں سولے حق سبحانہ تعالیٰ
کے کوئی غیر موجود نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں خاصیت اتحاد و صفت بھی ہے کیونکہ اسکی صفت سے انصاف پایا یا اسدم
کہ او تعالیٰ کو بطریق کشف تجلی صفت کے قلب و روح و عقل و سر و ظاہر و باطن و صورت میں معائنہ کیا پس تمام وجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور صفت
میں مستغرق ہوا اسی واسطے فعل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صفت کی طرف مضاف کیا نہ اپنے فعل کی طرف۔ اسلئے کہ قوم تو انوار آیات دیکھنے میں
تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر صفت سے عبور کر کے میدان آیات طے کر کے دیدار انوار صفات و خاصیت اتحاد ذات میں تھے اور صفت فعل و صفت
خاص دونوں صفتوں کے انصاف اور دونوں مقاموں کے اتحاد کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک جلال ذات اور اس میں فنا ہونا اور اسکے
ساتھ باقی ہونا اور اسکی ازلیت و ابدیت میں مستغرق ہونا اور اولیت و آخریت سے سرکنا اور واقع ہوا اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ ذات و
صفات فعل ہو گئے پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ذات پاک و وحدہ لا شریک کے اس واسطے کے ساتھ پہنچوانے کو نکالا جیسے اپنے خلیفہ کرم علیہ السلام
کو لاکھ کے عرفان کے لیے نکالا اور آدم علیہ السلام متصف و تہ بصفت تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد اتحاد بنور صفات کے متحد بنور ذات
تھے اور نور ذات سے متحد ہونے میں آدم سے بڑھ کر تھے پس جبکہ بندہ مصطفیٰ حبیب مبینی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتحاد بدرجہ کمال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
مخلوق کو اسکے اتحاد سے آگاہ فرمایا۔ بقولہ تعالیٰ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ تجلی فعل و صفت و ذات میں وحدت کے اوصاف میں

کچھ باقی نہ رہا تھا۔ اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رآنی تقدیر اے الحق ومن عرفنی فقد عرف الحق مترجم کتاب ہے کہ جملہ من عرفنی فقد عرف الحق روایت حدیث میں نہیں ہے شاید قصہ درستیچ یہ ہو کہ قولہ من رآنی الحق کی یہ تفسیر ہے۔ فافهم پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تفرقہ عین غل میں جمع تھا اور صفت میں آپ کا جمع ہونا عین ذات میں جمع الجمع تھا اور عین ذات میں ازراہ الیہیت کے جمع بدون تفرقہ ہے اور ازراہ خلیفت کے تفرقہ در جمع ہے میں نے اس آیت میں تھوڑا سا اشارہ مقام اتحاد وائتلاف جمع و تفرقہ کا ذکر کیا ہے اور اسکے معنی کسی کی سمجھ میں نہیں آتا دیکھئے سولے ایسے شخص کے جو درو عشق رکھتا ہو اور بسط محبت و روح شوق و انس مشاہدہ و انبساط معرفت و فناء معرفت و توحید و بقا رکھتا ہو۔ اور اسکو وہ علم لدنی حاصل ہو جو ظاہر عالموں و سجداروں کے نزدیک علم مجہول ہے۔ پھر شائع نے جو اس آیت کے اشارہ میں کہا ہے از انجملہ قول فارس رح ہے کہ قولہ واریت اذ ریت الخ میں کہا کہ تو پھینکنے والا نہ تھا مگر ہمارے ساتھ۔ اور تو اس سے کچھ مصیبت پہنچانے والا نہ تھا مگر ہماری معنویت سے کہ میں نے تجھکو اس قوت سے درودی بعض نے کہا کہ قولہ اریت یعنی تو نے میری خاک نہیں پھینکی لیکن تیرے جمع پھینکے پس اللہ تعالیٰ نے تجھکو تجھے غائب کر دیا پھر تو نے پھینکا اور حال یہ کہ میں تجھے پھینکنے والے تھے یعنی گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف واسطہ تھے اگرچہ یہاں واسطہ کو بھی گنجائش نہیں مگر عبارت میں سمجھانا اسقدر ممکن ہے۔ پس پھینکانا ظاہر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا گیا اور درحقیقت وجود اسکا درگاہ عظمت کبریٰ حق عزوجل سے تھا اسواسطے کہ وہاں تفرقہ نہیں ہے۔ استاد رح نے فرمایا کہ۔ اذ ریت۔ تفرقہ ہے اور۔ لیکن اللہ رحمی جمع ہے اور تفرقہ راجع بصفات عبودیت ہے اور جمع راجع بتان ربوبیت ہے۔ پھر ہندون کو اپنی رسی سے اور انے قہر و در کرنے سے مقام نعمت ظاہر فرمایا یعنی اہل ایمان سے قہر و در رکھنے اور انکے دشمنوں کو قہر میں مبتلا کرنے اور انکی طرف سے انعام کے طور پر خود رسی فرمانے سے مقام نعمت انکو ظاہر فرمایا۔ بقولہ ولیل المؤمنین منہ بلارحنا حبیبہ صفت کے انوار سے اپنے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھر دیا اور اسرا قتل سے انکے دلوں کو منور کیا یہ بلارحسن تھی جسے انکو مخصوص فرمایا تاکہ اس سے سرفرازی حاصل کریں اور انکو اپنے کو قدیم و قریب سے پچایا۔ پھر واضح ہو کہ بلارحسن یہ کہ اولیاء کے دلوں میں محبت واقع ہو اور اصفیاء کے واسطے کشف جمال ہو اور بخبار کے لیے سماع خطاب ہو۔ اور ہدایت ہے جب اس آیت کو پوچھا گیا تو کہا کہ بلارحسن یہ کہ حکم کے وقت بندہ ثابت قدم رکھا جاوے اور اس میں جو خطبات کریں ان سے محفوظ رہا جاوے اور خیر کو دیکھنے کے وقت توحید و تفرید حضرت خالق عزوجل میں لغزش نہ پاوے۔ در حکم رح کے کہ کہ بلارحسن یہ کہ نزول بلارت سے دیدار حق اس پر بخت کرے پس بلارگذری علی جاوے اور اسکو خبر بھی ہو اسوجہ سے کہ وہ دیدار حق میں مستغرق کر دیا گیا ہے۔ شیخ ابو عثمان رح نے فرمایا کہ بلارحسن یہ ہے کہ اسکے آنے میں تجھکو صبر عطا ہو اور تو اس پر راضی ہو جاوے۔ مترجم کتاب ہے کہ واضح رہے کہ بلارکرچہ ترقی درجات و تقرب و ثواب کی صورت ہے لیکن سولے مرد میدان رضاکے اس میں ہر زندہ صابر نہیں ہوتا انرا اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے اور بلارستہ پناہ مانگے اور حسب تقدیر جب بلارنازل ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ سے صبر کی درخواست کرے و اسأل اللہ تعالیٰ بفضلہ السلامۃ والعافیۃ فی الدنیا والاخرۃ وہو ربی ہی نعم الحیب ونعم المولیٰ ونعم النصیر۔ علی بن موسی الرضا نے اپنے باپ سے انھوں نے انام جعفر صادق سے روایت کی کہ بلارحسن یہ کہ انکو اسکے نفوس سے فانی کر دے پس جب انکے نفوس سے انکو فانی کر دیا تو وہی انکی مراد ہوا۔ استاد رح نے کہا کہ بلارحسن یہ ہے کہ خوشی و خوشحالی میں ہر زندہ شکر کی توفیق حاصل ہو اور محنت میں صبر کی توفیق ملے بعض نے کہا کہ بلارحسن یہ کہ عین لار میں اسکو مشاہدہ نصیب ہو پھر بلارفران و محبت و اشتاق برداشت کرنے والوں کے دلوں کو راحت کی ٹھنڈی ہوا دی بقولہ ان اللہ صبیح علیہم اہل درو کے الہامان کہ نہ سننے والا اور غم فراق سے انکے دلوں کی حالت جانے والا ہے۔ استاد رح نے کہا کہ اس میں ایک قوم کے لیے نفیس ہے اور ایک قوم کے لیے تہدید ہے جو خود

در ذوق کے باوجود تسلیم و اطاعت اٹھائے بیٹھے ہیں انکی لبیک سننے والا ہے اسے انکی بارگاہ وقت مہر پر اٹھانے والا ہے۔ وقد انشأ الاستاذ
 اذا ماتني الناس روحا وراحتي تمنيت ان اشكو اليه فسمع: یعنی وقت وہ ہے کہ لوگ راحت و آرام کی تمنائیں ہیں اور مجھے ہی تنہا ہے
 کہ کچھ در ذوق بیان کرنا اور سن لیا جاتا ہے کہ کتاب کے مجملہ درجات کے حدیث الروایا میں ہے کہ صلوٰۃ باللیل والناس نيام۔ یعنی رات
 میں کہ لوگ خواب غفلت و راحت میں پڑے ہیں بندہ نماز میں مشغول کھڑا ہے۔ وقد قال تعالیٰ تجانی جوہم عن المضاج یعدون ربهم
 خوفا وطمعا ومارزقناہم یفتون۔ یعنی بسر راحت سے انکی پہلو لگا ہو کر نماز میں کھڑے ہوئے اور اپنے پروردگار سے محبت کے ساتھ عاجزی
 و خشوع سے دعا مانگتے ہیں۔ الی آخر الآیہ۔ فافهم واللہ اعلم حاصل کلام یہ ہو کہ اللہ عزوجل نے اپنی درگاہ کی طرف رجوع لائے ہوئے
 بندوں کو اپنی قدرت کاملہ سے عجیب غریب امور خلاف عادت کے ساتھ ان لوگوں پر فتح و نصرت دی جو مثل اس زمانہ کے بعض لحدون
 کے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر و موزی اور خلاف عادت کو سمجھتے اور ان کے بن سے بتوں کی پرستش کرتے تھے پھر بھی ان کے
 تنبیہ فرمائی۔ بقولہ تعالیٰ۔

اِنْ تَسْتَفْتُوْا فَعَلَّٰمٌ جَبَّارٌ كَرِيْمٌ ۝۱۰۰ اِنْ تَسْتَفْتُوْا فَعَلَّٰمٌ جَبَّارٌ كَرِيْمٌ ۝۱۰۰ اِنْ تَسْتَفْتُوْا فَعَلَّٰمٌ جَبَّارٌ كَرِيْمٌ ۝۱۰۰

اگر تم جاہل فیصلہ سوچو یا تم کو فیصلہ اور اگر باز آؤ سو تمہارا جواب ہے اور اگر پھر دے تو تم بھی پھر گئے اور کام

تَغْنِي عَنْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۚ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝۱۰۱

دراؤ گے تم کو تمہارا جتنا کچھ اگرچہ بہت ہوں اور جانو کہ اللہ ہے ساتھ ایمان والوں کے

اس خطاب میں مفسرین نے اختلاف کیا کہ کافروں کو ہے یا مومنوں کو ہے اور مفسر نے قول اول اختیار کیا اور وہی جمہور کا قول ہے۔
 بسبب ظاہر دلالت کلام کے اور سبب اسکے کہ امام احمد نے زہری رحمہ اللہ کے طریق سے عبد اللہ بن ثعلبہ سے روایت کی کہ ابو جہل نے بدر کے روز
 کہا کہ اسے پروردگار ہمارے ہم دونوں گروہ میں سے جو نائے کا قطع کرنے والا ہو اور ایسی چیز لایا جو جو ہم نہیں پہچانتے ہیں اسکو کل کے روز
 ہلاک کر دے۔ پس وہی استفتاح کرنے والا تھا۔ وقد رواہ النسائی والحاکم۔ اور ایسا ہی ابن عباس و جابر و خاک و قتادہ و یزید بن دیان
 وغیرہم سے مروی ہے۔ اور مدحی نے کہا کہ مشرکوں نے کہے بکلیتے وقت خانہ کعبہ کا پردہ کپڑا کہتا تھا کہ اسے پروردگار ہمارے دونوں لشکروں
 میں سے اعلیٰ کو اور دونوں گروہوں میں سے بزرگ کو اور دونوں قبیلوں میں سے بہتر کو فتح دے پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اِنْ تَسْتَفْتُوْا
 یعنی اگر تم استفتاح چاہتے ہو اسے کافروں یعنی فیصلہ و نصار چاہتے ہو۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ كَرِيْمٌ ۝۱۰۱ اِنْ تَسْتَفْتُوْا فَعَلَّٰمٌ جَبَّارٌ كَرِيْمٌ ۝۱۰۱
 والا وغیرہ تھا وہ ہلاک ہوا اور وہ ابو جہل و اسکے ساتھی مقتول تھے اور دونوں گروہ میں سے جو گروہ اعلیٰ و اکرم تھا وہ فتح دیا گیا لیکن
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و مومنین نے فتح پائی۔ یہاں سے لاکھ کے بدر میں قتال کرنے اور کافروں کو ایسی فاش شکست ہونے کا بھید بھی ظاہر و افہم۔
 اِنْ تَسْتَفْتُوْا ۝۱۰۰ اور اگر تم باز ہو کفر سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے سے فَهَوَّيْكُمْ كَرِيْمٌ ۝۱۰۰ اِنْ تَسْتَفْتُوْا فَعَلَّٰمٌ جَبَّارٌ كَرِيْمٌ ۝۱۰۰
 اور اگر تم پھر بھی مسلم کی لڑائی کی طرف عود کرو گے تو تمہیں ہم بھی اسکو تپہر فتح دینے میں عود کرنے کے مستحق کتاب کے احسن تفسیر ہے کہ
 قولہ وان تعودوا فلکم اللہ و ما لکم من عند اللہ۔ اگر تم پھر استفتاح کرو گے تو تمہارا عود کرنا ہے۔ قالہ السدی۔ اور حاصل آنکہ مطلق لڑائی و جہاد جو رسول و اسکی امت
 کے درمیان شروع ہوا مومن تو سنت آہی یہ ہے کہ کبھی مومنوں کی فتح اور کبھی کافروں کا زور ہو جاتا ہے تاکہ ابتلا و امتحان ہو اور منافق اور
 مومن میں تمیز ہو جائے اور اہل ایمان جو دنیا سے بے رغبتہ ہیں بعض شہادت یا دین و دیگر مصالح میں اور بطریق استفتاح لڑائی میں قطعاً

مومنوں کا غلبہ ہے اور آخر کار ہر حال اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو فتح دیتا ہے اور کافروں کو ہلاک فرماتا ہے۔ جب تجھے یہ بات معلوم ہو گئی تو اس پر وہم و وسوسہ شیطانی نہیں آسکتا کہ اسکے بعد احد وغیرہ میں کافروں کو فی الحکمہ غلبہ کیوں ہوا۔ **وَلَقَدْ كَثُرْتَ اَکْرَجْتَ** اگرچہ تمھاری جماعت کمشیر ہو۔ **وَاِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِیْنَ** اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت انکے ساتھ ہے پس کسی کو اس پر غلبہ نہیں ہے۔ یہ بنا بر نیلہ ان کبیر اول ہے جیسے کہ اکثر کی قرارہ ہے اور ابن عامر و نافع و حفص کی قرارہ میں ان نفع بتقدیر لام ہے یعنی ولان اللہ معہ۔ واضح ہو کہ معاملہ رسالت میں آیات الہی برابری واقع ہوئی تھیں حتیٰ کہ قیامت قائم ہونے تک آتی جاوے گی پس ایمان لانے والے ایمان لاوینکے اور گمراہ تو سوائے جہنم میں جانے کے کچھ نہ آئیں گے پس اس آیت میں بھی اشارہ ہے کہ مشرکین بڑی جماعت جمع کرینگے چنانچہ غزوہ خندق وغزوہ احزاب میں ہی ہوا کہ قریش بہت بڑی جماعت لائے تھے کہ چل کر مومنوں کو نابود کر دینا چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو چکا ہے پس اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور انکو خوار پھیر دیا اور عیب محجرات ظاہر ہوئے جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ وہاں بیان آویگا یہ تفسیر تو بابر قول اول کے ہے اور جن لوگوں نے کہا کہ یہ خطاب مومنوں کے ہے وہ یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں نے اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور فرمایا ان تفتحو افتحوا جاکرم آہ۔ یعنی جس فتح کا وعدہ ہم نے دیا تھا اور تم نے مانگی تھی وہ تم کو پہونچی پس اللہ تعالیٰ کا کرم کہ اور اس کی بندگی لازم ہو۔ قاضی عیاض نے کہا کہ یہی قول اول ہے اس واسطے کہ فتح جاکرم الفتح مومنوں ہی کے ساتھ بن سکتا ہے۔ اور دیکھا گیا کہ یہ اس وقت ہے کہ حقیقی معنی مراد ہوں تو البتہ حقیقی نصرت مومنوں ہی کو ملی ہے اور اگر جازا ہو جیسے ذی انک انت العزیز الکریم میں تو کافروں کے حق میں بھی بنتا ہے۔ یہیضا وی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ خطاب مشرکوں کو بطریق تسلیم ہے یعنی تو ہی تمھارے لیے فتح ہے۔ مترجم کتاب ہے کہ فتح وہ انکا استفتاح تھا کہ فضل قضا ہو اور یہ مستلزم ہے کہ مومنوں کو نصرت ہو اور کافروں کو ہلاکت پس حقیقت بھی فتح آگئی۔ ہاں فتح بمعنی نصرت فقط مومنوں کو حاصل ہوئی ہے پس خطاب کافروں ہی کو ہے اور اسی پر دلالت کرتا ہے قولہ وان تفتحوا فہو خیر لکم آہ۔ اس واسطے کہ مومنوں سے انتہا مقصود نہیں اور تہدید عادیہ بھی انکے حق میں لائق نہیں ہے۔ اور بعض نے بابر قول دوم کے یون تقریر کی کہ اسے مومنوں کو فتح دینے کے لیے بہتر ہے۔ اور قولہ وان تفتحوا فہو خیر لکم آہ۔ یعنی اگر تم نے دوبارہ ایسا کر دے تو پھر ہم ہلاکت کرینگے۔ مترجم کتاب ہے کہ ہلاکت اگر بمعنی حرمت ہے تو قیدیوں کے ذریعہ میں دوام لازم آوینگے ایک یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکر قبول کیا اور دوم آنکہ مال فدیہ جو بروجہ حرام حاصل ہوا وہ کیونکر حلال ہوا لہذا ہلاکت بطریق کو بہت تنزیہ ہو گی کیونکہ تحریر واجب العزک ہے اور اس وقت ابہام کی وجہ بھی نہ تھی اور کمال اسکا جواز ہے اور یہ خلاف مقصود ہے علاوہ برین آگے قولہ یون تفتحو فتکرم آہ۔ بنین بنتا ہے اور نیز قولہ وان اللہ مع المؤمنین کے اس تقریر پر کیا معنی ہیں پس غرض تکلف و تعسف سے توجیہ کرنا ساقط ہے اور بعض نے جو کہا کہ ان تفتحو امین مومنوں کو خطاب ہے اور مابعد میں کافروں کو تو امین انکی ایک النظم و انتشار الضائر وغیرہ بخذور لازم ہیں۔ اور تجھے معلوم ہو گیا کہ صرف فتح کے معنی کی وجہ سے یہ سب تکلفات بعیدہ کرنا عجیب ہے حالانکہ حقیقت سے مجاز یہاں ابلغ ہے علاوہ برین استفتاح بمعنی طلب فضل الفضل جیسے قولہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفائقین۔ میں ہے بے تکلف درست ہیں کیونکہ حکم فیصل کافروں کو قطعاً پہونچ گیا اگر صرف اسی واقعہ میں ورنہ اگر مطلقاً ہوتا تو سب ہلاک ہو جاتے اور یہ سب مقصدنا ہے حکمت بالغہ

اسی و امر قدیم کے ہے پس قولہ ان تعوذوا لی من حدیثہ کو دخل نہیں ہے۔ فافہم۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا

کالذین قالوا سمعنا وھم لا یسمعون ۝ اِنَّ شَرَّ الدِّیْنِ وَآبِ عِنْدَ اللّٰهِ السَّمْعُ الْبُکْمُ

جھوٹوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں۔ اے ایمان والو! حکم پر چلو اللہ کے اور اس کے رسول کے اور اس سے دست پھرو۔ سنو اور اس کے پاس دی ہوئے کلمے میں نہ بنو۔ اور اگر اللہ جانتا انہیں کچھ بھلائی تو انکو سناتا اور جو انکو اب سنائے تو اُسے بھائیں مٹھ پھیر کر

اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی بندگی اور اپنے رسول کی طاعت کا حکم فرماتا اور مخالفت سے اور کافروں سے مشابہت پیدا کرنے سے منع فرماتا ہے کہ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو۔ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ طاعت کرو اللہ تعالیٰ و اس کے رسول صلعم کی۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ اور اعراض مت کرو اس سے باین طور کہ اس کے حکم سے خلاف کرو۔ وَلَا اور حال یہ کہ اَنْتُمْ تَسْمَعُونَ تم قرآن و نصیحت کی باتوں کو سنتے ہو یعنی جان بوجھ کر مخالفت مت کرو۔ یہ تفسیر نابریکۃ عنہ کی ضمیر راجع بجانب رسول اللہ صلعم ہے کیونکہ طاعة الرسول وہی طاعة اللہ تعالیٰ ہے اور جائز ہے کہ مانند قولہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ کہ ہر ایک دونوں مرجع کی طرف راجع ہو اور بعض نے کہا کہ اطیعوا

سے امر مفہوم کی طرف راجع یعنی عن امر۔ اس کے حکم سے اعراض مت کرو۔ پھر واضح ہو کہ یہ نابریکۃ خطاب مومنوں کو ہے جیسا کہ ظاہر لکھ ظہر ہے اور یہی تہوہ مفسرین کا قول ہے اور یہ حکم بطریق تثبیت ہے تاکہ جیسے رہیں۔ اور بعض نے کہا کہ اَمْنُوْا سے مراد زبانی ایمان کے مدعی یعنی منافق ہیں۔ ابن عطیہ نے کہا کہ یہ احتمال اگرچہ ہو سکتا ہے لیکن بہت ضعیف ہے کیونکہ مستقل طور پر انکو ایمان سے متصف کرنا از جانب عالم الغیب و الشہادۃ باوجودیکہ انہیں دلی تصدیق نہیں ہے بہت بعید احتمال ہے اور تالیف قلوب کا احتمال نہیں کیونکہ عام خطاب

بہم میں بہت جگہ انکی سخت تفسیح کی گئی ہے۔ قتال علاوہ برین آگے انکو ایسی صفت سے منع کیا جو فناء سے ہے فقال۔ وَلَا تَكُونُوا کالذین قالوا سمعنا اور مت ہو جاؤ انذرایسے لوگوں کے جھوٹوں نے کہا کہ ہم نے سنا۔ وَلَا اور حال یہ کہ۔ هُمْ لَا یَسْمَعُونَ وہ سنتے نہیں ہیں یعنی ایسا سننا نہیں سنتے جو نصیحت پذیر ہو اور سمجھ سے ہو پس برفائدہ سننے کے سبب سے فرمایا کہ وہ سنتے نہیں کیونکہ سننے کا

جو فائدہ تھوڑا ہوتا ہے۔ ابابراہیم کہ ایسے لوگ کون ہیں تو ایک قول یہ کہ مشرک ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہ وچاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی عبد الدار میں سے چند آدمی تھے اور آگے آتا ہے اور ابن جریر نے اختیار کیا کہ مشرک مراد ہیں اور محمد بن اسحاق نے کہا کہ منافق مراد ہیں کیونکہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے سنا و اما لانکہ ایسے نہیں ہوتے ہیں اور مفسر نے دونوں کو جمع کر دیا کیونکہ مشرک ہو یا منافق کسی کو ہم سلیم و سماع صحیح نہیں ہوتا۔ پھر ایسوں کی مذمت فرمائی بقولہ۔ اِنَّ شَرَّ الدِّیْنِ وَآبِ دوا بجمع دابہ جو زمین پر چلتا ہو اگرچہ آدمی ہو پس یہاں جو آدمیوں پر اطلاق ہوا تو یہ اطلاق حقیقی ہے اور بعض نے کہا کہ مجازی کیونکہ یہ شریر بمنزلہ جانوروں کے بلکہ اسے بدتر ہیں۔ المعنی۔ البتہ

دوا باین سے بدتر۔ عِنْدَ اللّٰهِ اللہ تعالیٰ کے علم میں یا اسکے حکم میں۔ اِنَّ شَرَّ الدِّیْنِ الْبُکْمُ بہرے کو نگے یعنی اس جنس کے دوا باین جو حق بات سننے سے بہرے اور حق بات کہنے سے کو نگے۔ اَلَّذِیْنَ لَا یَقُولُوْنَ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ پس انکے کان و زبان و عقل جزوی ہونے کے باوجود چونکہ انکو ان حواس سے فائدہ نہ لا ازا انکے نفی کی جیسے قولہ لم یلقوہم بالآیۃ میں ہے پس جب عقل کار آمد نہیں تو نہیں

سنتے ہیں۔ اے ایمان والو! حکم پر چلو اللہ کے اور اس کے رسول کے اور اس سے دست پھرو۔ سنو اور اس کے پاس دی ہوئے کلمے میں نہ بنو۔ اور اگر اللہ جانتا انہیں کچھ بھلائی تو انکو سناتا اور جو انکو اب سنائے تو اُسے بھائیں مٹھ پھیر کر

اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی بندگی اور اپنے رسول کی طاعت کا حکم فرماتا اور مخالفت سے اور کافروں سے مشابہت پیدا کرنے سے منع فرماتا ہے کہ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو۔ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ طاعت کرو اللہ تعالیٰ و اس کے رسول صلعم کی۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ اور اعراض مت کرو اس سے باین طور کہ اس کے حکم سے خلاف کرو۔ وَلَا اور حال یہ کہ اَنْتُمْ تَسْمَعُونَ تم قرآن و نصیحت کی باتوں کو سنتے ہو یعنی جان بوجھ کر مخالفت مت کرو۔ یہ تفسیر نابریکۃ عنہ کی ضمیر راجع بجانب رسول اللہ صلعم ہے کیونکہ طاعة الرسول وہی طاعة اللہ تعالیٰ ہے اور جائز ہے کہ مانند قولہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ کہ ہر ایک دونوں مرجع کی طرف راجع ہو اور بعض نے کہا کہ اطیعوا

اور جانوروں میں کیا فرق ہے لہذا فرمایا۔ اولیٰک کا الانعام نہیں بلکہ الانعام تو اپنے حواس سے جسد و بدن اپنا کام لیتے ہیں بخلاف کافروں منافقوں کے لہذا فرمایا۔ بل ہم مثل۔ ایسا واسطے یہاں فرمایا کہ شر الدواب یعنی جانداروں میں سے جو روئے زمین پر چلتے ہیں یہ جانور بہت بد ہیں ان میں کچھ بھی بھلائی نہیں ہے۔ وَکُوْنَعَلَمُ اللّٰہِ فِیْہِمْ خَیْرٌ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کہ انہیں بھلائی معلوم ہوئی یعنی انکو حق بات سنا دینے اور اسکی ہدایت دینے میں تو۔ لَآ سَمْعَھُمْ۔ البتہ انکو سنا دیتا اس طرح کہ سمجھ کا سنا سننے۔ وَکُوْنَعَلَمُ اللّٰہِ فِیْہِمْ خَیْرٌ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ انکو سنا دیتا یعنی بالفرض اُن کو سنانا اگرچہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انہیں کچھ بھلائی نہیں ہے تو یہ نتیجہ ہوتا کہ۔ لَکُوْنَعَلَمُ اللّٰہِ فِیْہِمْ خَیْرٌ۔ وَکُوْنَعَلَمُ اللّٰہِ فِیْہِمْ خَیْرٌ۔ اس سے ٹھہ مڑتے۔ وَکُوْنَعَلَمُ اللّٰہِ فِیْہِمْ خَیْرٌ۔ اس سے کہ اعراض کنندہ ہوتے۔ یہ تاکہ یہ کیونکہ تو لی واعراض ایک ہی ہے اور مقصود یہ کہ علم اسی میں تحقیق ہو چکا کہ وہ ایمان نہ لاوینگے اور اللہ تعالیٰ انکا بدتر ہونا معلوم ہے پس اگر بالفرض اللہ تعالیٰ انکو سنا دیتا تو بھی عناد و جوڑ سے ٹھہ مڑ کر اعراض کنندہ ہو جاتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ نبی عبدالدار کے چند نفر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ قصی بن کلاب کو زندہ کیجئے اور وہ نیکیخت آدمی تھا زندہ ہو کر آپ کی نبوت کی گواہی دیگا تو ہم سب آپ پر ایمان لے آوینگے پس اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا کہ ان خبیثوں کو ایمان سے کیا مناسبت ہے یہ وحقیقت ایسے ہی گونگے بہرے ہیں جیسے تیری باتوں پر عناد سے اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ انکے لیے قصی کو زندہ کر کے اسکا کلام انکو سنوادے تو بھی عناد سے سر و جاد و کلمہ کافر کے کافر بنے رہینگے حاصل آنکہ میں قولہ و نو اسمہ آہ اگر انکو اللہ تعالیٰ مرے ہوؤں کو زندہ کر کے تیرے صدق نبوت پر انکی گواہی سنوادے تو بھی موافق تہذیب اسی کے یہوں نہ ہونگے واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ ہدایت و کفر کا خالق وہی ہادی وہی ہدف ہے بدون اسکی ہدایت کے کسی چیز سے ہدایت نہیں ہوتی پس ظاہر کے لیے ایک آیت کافی ہے۔ اور جب وہ کافی نہ ہو تو کثرت سے آیات و ہجرات انکنا پہلے ہالت اگر کہندہ ہے کیونکہ آیات کو مؤثر سمجھتا ہے کافر بلکہ متوجہ عقوبت مزید و شدید ہو گیا لہذا جن انبیاء کی امت کی ٹھہ مانگی آیت پر مٹ پوری ہوئی وہ ایمان نہ لائے پر عذاب کیسے کیسے توفی اللہ العزیز قولہ ولا تلوذوا کاذبین قالوا آہ۔ اللہ تعالیٰ نے سچوں کو ایسے باطل دعووں سے بچنے کچھ متنبہ باطن نہیں ہیں ڈرایا و پرہیز کرنے کو فرمایا کیونکہ سماع ظاہر بدون فہم و متابعت علم کے غفلت کا سنا ہوتا ہے پھر جھوٹے معیون کو جانوروں سے زیادہ غافل کہا۔ بقولہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم۔ ہاں غیب کی بشارت سننے سے بہرے اور فضائل معرفت پھیلانے سے گونگے ہیں اور یہ جہالت انکو اپنے نفس سے جاہل ہونے سے ملی ہے اور صالح عروج کی معرفت انراہ عقل و علم حاصل ہوتی ہے پس جہان عقل بادشاہ بدن ہے اس شخص سے وہ بھی مقضی ہوتی ہے کہ نظر اسکی حق ہی پر ہوا اور حق ہی سننے اور حق ہی بولے۔ بعض نے کہا کہ جس سننے والے کو اثر و زیادہ فائدہ نہیں ملا اور اسکی حالی میں ترقی نہ ہوئی وہ سننے والا اور کان دھرنے والا نہیں ہے اور سننے والا درحقیقت وہی ہوتا ہے جسکو زیادہ فائدہ یا زیادت حال ہو اور جو جماع و عظمت بدون اسکے لوٹا وہ نقصان میں رہا بعض نے کہا کہ قولہ الصم البکم۔ ذکر سننے و سمجھنے سے بہرے اور دائمی تادیت و طلب زیادت سے گونگے ہیں وہی خطاب سے غافل و بے عقل ہیں نہیں جانتے کہ کون ہیں اور کیوں پیدا ہوئے اور کہاں جاوینگے اور کیا انجام ہوگا استاد نے فرمایا کہ خطاب و اسکے بھید کے سمجھنے سے بہرے ہیں اور جس سے کشف قلب ہے اسکے دیکھنے سے اندھے ہیں اور جس امر سے غم و عقل ہے اور اسکی طرف ارشاد کیے گئے تو اسکے قبول کرنے سے گونگے ہیں جسکو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کہا اسکا تہہ ہر خیر و ذلیل و خوار سے زیادہ بدتر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ خطاب کی فہم و ادراک حقائق اور متابعت حکم سے انکی محرومی موافق قسمت ازلی و حکم قدیم ہے بقولہ و لو علم اللہ فیہم خیر آہ۔ یعنی اگر علم قدیم اسی میں انکے لیے برگزیدہ کرنے کی بہتری ہوتی تو انکو خطاب کی حقیقت و مراد سے آگاہ فرماتا لیکن چونکہ ان میں بھلائی سے برگزیدہ نہ تھے لہذا انکو لطائف کلام نہیں سنائے

اور نہ انکو اخبار عجیبہ و حقائق غریبہ سے آگاہ کیا اور بیان فرمایا کہ اگر انکو بالفرض اس سے آگاہ فرماوے تو ادراک نہ کرینگے اور متابعت نہ سے
اعراض کنندہ ہونگے کیونکہ اندل میں وہ اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ قال المترجم شاید شیخ نے یہ ارادہ کیا کہ ادراک بطائف و حقائق کے بعد
اعراض ممکن نہیں کیونکہ دونوں میں منافات ہے جیسے ہدایت یعنی وصول کے بعد اضلال و فراق نہیں ہوتا فلینا مل فیہ یحیی بن معاذ رحمہ اللہ
نے فرمایا کہ جو علم تم سنتے ہو یہ الفاظ ہیں جنکو اپنے علماء سے سنتے ہو اور انکے معانی کو اپنے دل کے قانون سے اللہ تعالیٰ سے سنو اور جائز سمجھو اور
اگر نہ جانو گے تو اسکے نفع کی بہ نسبت تمکو اسکا ضرر زیادہ ہوگا۔ بعض نے فرمایا کہ سننے میں بھلائی کی نشانی یہ ہے کہ اپنے اوصاف و لغوت کے
فنا ہونے کے طور پر سنے اور حق سے حق کے ساتھ سننے۔ قال المترجم یعنی قوت سمع جو حق عزوجل سے پرہیزگاری کے ساتھ عطا ہوئی ہے
اس سے سنے۔ استاد نے فرمایا کہ سابقہ تقدیر نے جسکو محروم کیا وہ اس دنیاوی وجود کی خدات سے قرب والوں میں سے نہیں ہو سکتا
قال المترجم یعنی حکمت الہیہ اس امر کی مقتضی ہوتی ہے کہ کسی بندہ کو کچھ توفیق خدات عطا ہو جیسے البیس و لعم با عوراکو دی گئی لیکن حصول
تحقیقی نہیں ہوتا۔ فانہم۔ جب محروم دم و دود لوگوں کا حال بیان ہو چکا تو اہل قرب و سادہ گزیدہ لوگوں کو متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے
قرب و شامہ کے لیے طلب کیا بقولہ تعالیٰ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلَّهِ

ایمان والو! اؤ علم اللہ کا اور رسول کا جوقہ بلادے تمکو ایک کام چمن بخاری زندگی ہے اور جان لو کہ اللہ

يَحُولُ بَيْنَ الْمَوْتِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهُ فَرْخَنَدُونَ ۝

روک دیتا ہے آدمی سے اُنکے دل کو اور یہ کہ اُسی پاس تم جمع ہو گے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ اس میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے استجاب کا حکم دیا۔ استجاب یعنی اجابت ہے اسے
اجیبو اللہ آہ جیسا کہ بخاری رحمہ اللہ نے تفسیر میں ذکر کیا اور وہ قول ابو عبیدہ ہے پس میں دنا زائد ہیں اگرچہ استعمال لفظ میں استجاب متعدی
بلام آتا ہے جیسا بیان اور اجابت خود بلا حرف متعدی ہوتا ہے اور کبھی استجاب بھی خود متعدی ہوتا ہے اور اجابت کے معنی قبولیت حکم ہے یعنی
اطاعت کرنا پس غلام ہو کہ تا کی ہے کیونکہ سابق میں اطاعت کا حکم بقولہ اطیعوا اللہ ورسولہ دیا گیا ہے اور فرق یوں کہا جاسکتا ہے کہ اوپر
حکم اطاعت عموماً تھا اور یہاں اگرچہ عموم ہے لیکن بصورت خاص بیان فرمایا اور مقید کیا بقولہ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ یعنی اے ایمان والو
استجاب کرو اللہ تعالیٰ و اس کے رسول کے واسطے جبکہ بلاوے تمکو اس چیز کے لیے کہ زندہ کرنا ہے تمکو اس سے۔ قال البخاری لما يحْيِيكم اے ملائکہ حکم
جس سے بخاری اصلاح فرماتا ہے اور ضمیر دعائیں بیان بھی مانند قولہ و لا تلو اوعنه کے افراد آیا اور توجیہ وہی ہے جو وہاں مذکور ہوئی۔ اور
لارسل پر لام کا اعادہ بغرض تا کی ہے یعنی حکم کتاب اللہ جو مخصوص ہیں انکے سولے جو رسول حکم دے وہ بھی مانو کیونکہ وہ بھی حکم الہی ہے اور
حدیث میں ثابت ہے کہ مجھ کو دیا گیا قرآن اور اس کے ساتھ اسکے مثل اور بھی یعنی سنت اہل حدیث میں آپ نے اہل بدعت کے فتنہ سے پہلے ہی ہوشیار
کر دیا کہ آدمی تکیہ لگا کر بیٹھے اور کہے کہ یہ بات تو مجھے کتاب الہی میں نہیں ملتی ہے پس ہوشیار کر دیا کہ جو حکم سنت سے ثابت ہے وہ بطرح ثابت ہے
واجب العمل ہے اور عموم قولہ تعالیٰ اما کم الرسول فذروه واما کم عنہ فانتمو امیثبت صریح ہے پس معتزلہ وغیرہ جو اکثر سنن سے منکر ہیں انہیں حضرت صلی
کی خبر غیب کے جو بطور معجزہ واقع ہوئی ہے مصداق پیدا ہوئے۔ بالجامعین امور سے آنحضرت صلی نے دعوت فرمائی کہ انہیں حیات ہے ان کا قبول
کرنا فرض ہے اور اس میں اہلسنت کے درمیان خلاف نہیں۔ اور خبر واحدی وغیرہ ہونے کا جو ائمہ حنفیہ وغیرہ کا قول ہے وہ ثبوت کی راہ سے ہے

یعنی آنحضرت صلعم سے یہ بات قطعاً ثابت ہے یا نہیں پس اگر وہ عادل نے روایت کی یا جو اسکے حکم میں ہے وہ ثابت تو ہوئی اگر اس میں قطع نہیں بلکہ ظن ہے کہ شاید راوی سے سو ہو یا ہو یا جو معنی اسنے ذکر کیے انکے سمجھنے میں سہم ہوا ہو اور مانند اسکے لہذا خبر متواتر و مشہور کو قطعی لیتے ہیں یہ کلام درمیان میں آیا۔ اب واضح ہو کہ امور حیات دہندہ سے کیا مراد ہے تو اس میں اختلاف تفسیر ہے بعض نے کہا کہ علوم شرعیہ میں کیونکہ علم حیات اور جمل موت ہے اور جہور نے کہا کہ قرآن و حدیث کے اوامر و نواہی میں طاعت کے ساتھ استجاب کا حکم ہے جس سے حیات ابدی ملتی ہے۔ بعض نے کہا کہ جہاد اسیلے کہ ظاہری سبب حیات ہے کیونکہ دشمن پر جب جہاد نہ کیا جاوے تو وہ حملہ آور ہوگا اور شہادت تو موجب حیات ہے۔ یہی محمد بن اسحاق کا قول ہے۔ سیدی نے کہا کہ ایمان ہے کیونکہ کافر مردہ اس سے زندہ ہوتا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ حق ہے۔ قتادہ نے کہا کہ وہ قرآن ہے اور فسّر نے امر دین لیا جو سب کو شامل ہے اور اشارہ کیا کہ اختلاف تفسیر نہیں بلکہ تفسیر بطور مثال کے ہے اگرچہ بقرہ سیاق واقعہ بدر کے اہتمام شان متعلق بجہاد زیادہ ہے اور احتمال ہے کہ لایسکیم میں لام تعلیل ہو یعنی رسول صلعم کی دعوت قبول کرو اسیلے کہ اس سے وہ تمہیں کو زندہ کرتا ہے۔ اور صحیح میں حدیث ابو سعید بن اعلیٰ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا کہ اتنے میں آنحضرت صلعم نے مجھے پکارا پس میں نے استجاب نہیں کی پھر میں نماز سے فاسخ ہو کر آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نماز میں تھا تو فرمایا کہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ استجبوا للہ و للرسول اذا دعاکم۔ اور ایک حدیث میں ابی بن کعب کے ساتھ ایسا ہی واقعہ آیا ہے اور اس میں جب حضرت صلعم نے کہا کہ مجھے نہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ساتھ حکم بھیجا کہ استجبوا للہ و للرسول اذا دعاکم۔ یعنی جب بلاوے و پکارے تو استجاب کرو پس ابی بن کعب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے معلوم تو تھا کہ خطا ہوئی اور اشارہ اللہ تعالیٰ اب ایسا نہ کرونگا۔ رواہ الترمذی و قال حسن صحیح۔ واضح ہو کہ یہاں دو ذائقہ ہیں اول آنکہ اس طرح استجاب مخصوص آنحضرت صلعم تھی اور اب کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کسی اور کے واسطے ناز و ٹوڑ دے۔ اور بعض نے کہا کہ نماز نفل میں اگر آپ پکارے تو در صورتیکہ اسکو گمان ہو کہ وہ پکارنے میں باپ کو لال ہوگا تو نماز توڑ کر جواب دے۔ دوم آنکہ ظاہر آیت سے تو وقت استجاب میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ فی الفور استجاب کر دو و دوم یہ کہ استجاب کر دو خواہ بغیر کسی عذر سے کچھ دیر کے بعد لیکن جب حدیث کو لایا جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ فی الفور استجاب مقصود ہے کیونکہ ابو سعید و ابی بن کعب نے نماز سے سلام پھیر کر استجاب کی تھی اور آنحضرت صلعم نے اس پر عتاب فرمایا پس معلوم ہوا کہ فی الفور استجاب واجب ہے اور حنظلہ بن صفوان غیل الملائکہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ مصحبت تھے کہ اتنے میں جہاد احد کے واسطے حضرت صلعم کی طرف سے پکار ہوئی اور وہ اسوجہ سے نہ نہائے کہ استجاب میں تاخیر ہوگی لہذا اس طرح جا کر شہید ہوئے اور ملائکہ نے انکو جب نہایا تو حضرت صلعم نے فرمایا کہ اسکا کیا حال تھا کہ ملائکہ اسکو غسل دیتے ہیں اسکی جھروسے دریافت کرو۔ پس اس سے یہ سب حال معلوم ہوا۔ اور یہاں سے استدلال کیا جاتا ہے کہ جو امر کہ مطلق ہو کسی قید کے ساتھ نہ ہو وہ فی الفور تعمیل کرنے کے لیے ہوتا ہے اور یہ بحث دراز ہے جو اصول فقہ میں مفصل ہے۔ بالجمہ بیان آیت بقرہ نہ حدیث کے دلیل ہے کہ رسول اللہ صلعم کے حکم کی استجاب فوراً چاہیے اور چونکہ اب خود تشریف نہیں رکھتے ہیں لہذا سنت سے جو حکم ثابت ہو اسکی استجاب فوراً واجب ہے پس اگر ایسی قوت ادا کرنے کا ہو تو ایسی قوت یا مطلق ہو اور اگر وقت مقرر ہو تو اپنے وقت پر ادا کرے اور اس میں بھی توضیح و بحث باقی ہے واللہ المادی الے الصواب والیہ المرجع والمآب۔ وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے ہوتا ہے آدمی اور اسکی قلب کے درمیان میں۔ یعنی جب ایسا ہے تو کسی کو بدون اسکے ارادہ قدیم پاک کے یہ استطاعت نہیں کہ پاپا ہے ایمان لاوے اور چاہے کافر ہو جاوے۔ واضح ہو کہ معنی میں اختلاف تفسیر ہے بعض نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ استجاب کی طرف جلدی کر کے تعمیل کر دینے اُس سے کہ جن دلوں سے تم کو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے وقت موت آجانے سے

زائل ہو جاوین پس تمکو قدرت نہ رہے بعض نے کہا کہ بدر کے روز مسلمانوں کو کثرت دشمن سے خوف تھا تو انکو آگاہ کر دیا کہ قلب باختیار آگئی ہیں وہ پاک خالق عز و جل علیل چاہے خوف کے بعد اس دیکھ جیسے تمکو کیا اور اس کے بعد خوفناک کر دے جیسے تمھارے دشمنوں کو کیا پس یہ اخبار ہے اور یہی شیخ ابن جریر رحمہ نے اختیار کیا۔ قال ابن عباسؓ۔ اللہ تعالیٰ مومن کے درمیان اور کفر و معاصی کے درمیان حائل ہوتا ہے اور کافر کے درمیان اور ایمان و طاعت کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ یہی قول سعید بن جبیر و صحابہ و مجاہد و عکرمہ و ابو صالح و غیر ہم کا ہے۔ اور قتادہؒ نے کہا کہ یہ کلام ہماوند قولہ و نحن اقرب الیہ من جبل الورد۔ ہے مترجم کتاب ہے قتادہ رحمہ کی غرض فقط یہ ہے کہ حائل ہوا جناب باری تعالیٰ کا قدرت و قدرت و قوت کے ساتھ ہے جیسے جبل الورد سے اقرب ہونا علم کے ساتھ ہے اور بیان معنی میں سدی نے کہا کہ اولیٰ حائل ہوتا ہے درمیان آدمی اور اسکے دل کے پس سولے اسکے ارادہ کے اور کسی کو قدرت نہیں کہ خود ایمان یا کفر اختیار کرے مترجم کتاب ہے کہ مفسر نے یہی قول اختیار کیا اور بعض نے لکھا کہ اسی قول پر عقلی دلائل بھی قائم ہیں اسوجہ سے کہ قلوب کے احوال یا تو اعتقادات ہیں یا ادعای و ارادات ہیں اور ان چیزوں کے لیے کوئی فاعل حقیقی قادر و قادر ضرور ہے جیسا کہ اپنے موقع پر ثابت ہو چکا ہے اور ایسا فاعل خالق وہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہے اور کہ فی نہیں پس قلب میں موافق مشیت کے متصرف فقط و تعالیٰ ہی ہے پس قلب کے اعتقادات یا ادراک و فہم سے چاہے منع کرے اور چاہے عطا کرے۔ اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ پاک و بزرگ اسکا حائل ہونا و چیز کے درمیان میں کیونکر تصور ہے تو جواب یہ ہے کہ مجازاً حائل فرمایا اور مراد لازم ہے اور بعض محشی بریضاوی نے کہا کہ حائل اصل میں یعنی تغیر از حالی بحالی اور نیز یعنی الفضال از خیر آتا ہے اور دوسرے معنی کا صلیہ لفظ میں سے آتا ہے بخلاف اول کے کہ کچھ لاشیٰ یعنی تغیر سے وہ شے متغیر ہوتی ہے۔ اور تحول مینما۔ دونوں میں منفصل ہوتی ہے پس اللہ تعالیٰ کے حائل ہونے کے معنی یہ کہ آدمی و اسکے دل کے درمیان میں منفصل ہوتا ہے لیکن چونکہ حقیقۃ الفضالی حضرت باری تعالیٰ میں تصور نہیں لہذا یہ کہنا یہ ہے کہ وہ پاک پروردگار بندہ سے نہایت قریب ہے اور ابوالسود در نے کہا کہ یہ کلام متشیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ سے بہت قریب ہے مترجم کتاب کہ یہاں سے ظاہر ہوا کہ قول قتادہ رحمہ جو اوپر بیان ہوا وہ تفسیر سے و تاویل دونوں کو کفایت ہے لیکن برابر تفسیر مختار شیخ کے جو موافق قول سدی رحمہ ہیں اولیٰ ہی کہ متشیل اس اعتبار سے ہے کہ جیسے حائل چیز و چیزوں کو اپنی خواہش و ارادہ کے موافق نہیں ملنے دیتی ہے ویسے ہی ارادہ آئی درمیان بندہ و اسکے قلب کے حائل ہے پس اپنی مراد کے موافق ایمان و کفر نہیں کر سکتا فافہم قائل۔ ربیع بن انس رحمہ سے مروی ہے کہ علم آئی حائل ہوتا ہے اور حسن رحمہ نے کہا کہ حائل ہونا باعتبار قرب کے ہے اور چارہ رحمہ نے کہا کہ حائل ہوتا ہے یہاں تاکہ آدمی کو نادان چھوڑ دیتا ہے یعنی آدمی کا قلب ہی محل فہم تھا پس جب قلب اسکو نہ لائے تو بے سمجھ رہ گیا اور یہ معنی پسندیدہ ہیں اور اولیٰ یہ ہے کہ جب شان آگئی اعلیٰ و اجل ہے اور حائل ہونا جس شان سے اسکی جناب پاک کے لائق ہووے ممکن ہے تو اسکی کیفیت سے کہو تعرض کرنا کچھ ضرور نہیں بلکہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حائل ہوتا ہے جیسے وہ چاہے کیونکہ وہ قادر ہے لیکن جو طریقہ حائل ہونے کا ایسا ہے کہ وہ جناب باری تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہو اس سے وہ پاک ہے اور یہ بحث اور بھی گزر چکی ہے فافہم و تذکر۔ بالجملة آدمی کو اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگنی واجب ہے تاکہ اسی کی ہدایت و توفیق سے آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر استجابت نصیب ہو اور متقی مومن اس دنیا سے گزر جائے اور عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آدمیوں کے دل حضرت الرحمن کی درانگیوں کے بیچ میں ایک دل کی طرح ہیں انکو جہد و جہاد چاہتا ہے پھر دنیا ہے پھر فرمایا کہ اسے میرے پروردگار دونوں کے پھیرنے والے ہمارے دونوں کو اپنی طاعت پر پھیر دے۔ رواہ مسلم۔ واضح ہو کہ انگلیوں کے لفظ سے ہرگز کوئی یون نہ سمجھے کہ حقیقۃ انگلیاں مراد ہیں اسلئے کہ یہ کفر ہے اور اللہ تعالیٰ ہم و جنائیات وغیرہ تمام مخلوق سے بری ہے بلکہ یہ فہمائش کے طور پر مجازاً

ہے یعنی اسکی قدرت کے پیمانے میں معذور و مسخر ہیں جسے قولہ ہواخذ بناصبتہا یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں مسخر ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ یہ صفات آئینہ سے تعبیر ہے جنکی کیفیت و ماہیت فہم بشری سے باہر ہے کیونکہ ذات باری تعالیٰ واسکی صفات کی حقیقت و کیفیت کا کسی کو علم نہیں ہے ایسے ہی اس صفت کا بھی علم نہیں ہو سکتا۔ جاننا چاہیے کہ اسی معنی کے احادیث سنن و مسابین میں بہت ہیں اور تو اس بن سمان رضی اللہ عنہ و بلال و انس و غیر ہم سے مروی ہیں چنانچہ حدیث تو اس میں ہے کہ کوئی قلب نہیں مگر آئینہ وہ اصابع الرحمن رب العالمین کے بیچ میں ہے جب چاہا اسکو ٹھیک رکھا اور جب چاہا اسکو موڑ دیا اور اکثر دعا کرنے کے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یعنی اسے دلوں کو لوٹ پوٹ کرنے والے میرے پاک ہوئی تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھو۔ اور حدیث ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا میں اس معنی مذکور ہے کہ بعد یہ ہے کہ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ دعا نہیں سکھانے جسکو انکاروں فرمایا کہ ہاں یوں دعا کرو۔ اللهم رب البنی محمد اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واجر لی من مضات الفتن ما احتیجی میرے پروردگار نبی محمد کے رب تو میرے گناہ بخش دے اور میرے دل کا غیظ دور کر دے اور جب تک تو مجھے زندہ رکھے ایسے فتنوں سے جو گمراہ کرنے والے ہوں مجھے چھوڑ دے۔ رواہ احمد۔ وَأَتَتْهُ الْيَكْبُ تَحْتَرُونَ اور جان رکھو کہ اسی کی طرف تم محذور ہو گے۔ یعنی حشر میں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہارا پھر حاضر رہے فی العر الس۔ قولہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا استجبوا للذی لا رسول آہ۔ اس کلام میں نذر کے ساتھ خطاب ہے پس نذر سے انکی روحوں کو معطر فرمایا اور دعا سے دلوں کے کان کھولے اور ذات خطاب سے انکے اسرار باطن کو شوق میں بھر دیا پس لطف حکم و انوار قرب سے خوشدل ہو گئے۔ اسکی توضیح یہ ہے کہ قولہ استجبوا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے قبولیت کی اعلیٰ کردہ اپنے نفوس کے واسطے اور نہ عوض طلب کرنے کے لیے۔ اسے گو گو اپنی جان و مال قربان کرو اس بلانے والے پر جسے ازل میں تم کو تمہارے حادث ہونے سے پہلے بلایا اور آپ سے اپنی طرف نذر فرمائی اور محبت سے تمکو دعوت فرمائی تم بھی اسکی محبت میں قربان ہو جاؤ اور اسی کے حکم کی فرمانبرداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ قال المشرجم جنک شیع نے قولہ اذاعلم کی ضمیر حضرت حق عزوجل کے نام پاک کی طرف راجع فرمائی اگرچہ اقرب مرجع لفظ رسول ہے واللہ تعالیٰ اعلم بہر حال معنی یہ ہیں کہ طاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی عزوجل ہے پس اللہ تعالیٰ ہی کے حکم و طاعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوئی۔ پھر شیخ نے لکھا کہ قولہ لما یحکم یعنی اسوجہ سے کہ وہ مکور روح صغریٰ و روح کبریٰ سے زندہ فرماتا ہے۔ روح صغریٰ از عالم ملکوت ہے جو نفوت جبروت یعنی روح کبریٰ سے ہے۔ اور نیز حیات بنماہدہ ازلیت و قرب ابدیت ہے جو معرفت صفات و ذات پاک سے حاصل ہے۔ جنید رحمہ نے اس آیت میں کہا کہ انوار دعا سے روح منور ہو کر حذف علایق پر آمادہ ہوئی اور مشقت شدید جو بدوون محبت صادقہ کے گران ہوتی ہے انپر آسان ہو گئی اور میر مصیبت انکے نزدیک پہنچ ہو گئی پس سلامت اوقات کو غنیمت جان کر حقیقی القیوم عزوجل سے زندہ ہو کر بحیات جاودانی فائز ہوے قال المشرجم جنک اذین عورتوں کا یہ حال تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پہنچتی تھیں حالانکہ انکے باپا بیٹے وغیرہ شہید ہوئے اور کتنی تھیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو میر مصیبت بعد آپ کے آسان ہے پس اہل عقل اس مقام سے خود غور کر سکتے ہیں۔ والسلام۔ واسطی رحمہ اللہ نے کہا کہ قولہ لما یحکم حیات یہ کہ ہر علت سے ظاہری ہوا یا باطنی ہو پاک کر دیا جعفر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طاعت کرو تا کہ اس سے تمہارے دل زندہ فرماوے۔ اور نیز فرمایا کہ حیوۃ سے مراد معرفت ہے کہا قال تعالیٰ فلنخینہ حیوۃ طیبۃ بعض نے کہا کہ قولہ استجبوا للذی لا رسول آہ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے استجاب کرنا اسرار باطن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے استجاب کرنا ظاہری حالی سے یعنی ظاہر احکام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق بیالاولیٰ وہ خلوص نیت کیساتھ ہوں اور حیات سے مراد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے نفوس زندہ ہونے اور غیوب کے مشاہدہ سے دل زندہ ہو گا اور یہ اس طرح کہ تمام طاعت میں اپنے آپ کو قصور و وار دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جعفر صادق نے کہا کہ دلوں کی زندگی بمعاشرت ہے اور روحوں کی زندگی بحبت اور نفوس کی

بتابعیت ہے۔ پھر جب انکو بلایا کہ شوق کے ساتھ مقام مشاہدہ کی طرف آؤ تو انکو آگاہ کر دیا کہ کشف جمال و محبت جو دلوں کے لیے لازم ہے اس میں دل کی اختیار میں نہیں بلکہ قبضہ قدرت الہی میں ہیں۔ کما قال واعلموا ان الشیخول بین المر و قلبہ۔ یعنی تمہارے دل قبضہ الہی میں ہیں انکو اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ انکو کہہ کر کہ تم کو آپ کے تمہارے لیے عطا فرما دے حالانکہ دلوں کی یہ صفت ہے کہ دریا صفات و ذات میں مشاہدہ و قرب کے ساتھ فانی ہیں پس تم انکو پاؤ تو معرفت سے لجاؤ اس واسطے آیا ہے کہ من عرف نفسه فقد عرف ربه کیونکہ وہی نفس النفس اور قلب القلب اور روح الروح و عقل العقل و حیات الحیوة ہے اور حضرت صلعم نے دلوں کا بحر صفات و ذات میں فانی ہونا اس عبارت سے بیان فرمایا کہ ان القلوب بین الصبغین من اصابع الرحمن الحدیث بعض نے کہا کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دلوں کو اسے لیکر صفات پاک سے متعلق فرمادیتا ہے چنانچہ حدیث زبور میں آگے ہے کہ قلبہا کیف یشاء یعنی صفات میں منقلب فرما کر ان پر معرفت و محبت کی ٹہر لگاتا ہے بعض نے کہا کہ قولہ یحول بین المر و قلبہ یعنی خطاب الہی سمجھتے ہیں اس کی عقل و فہم کے درمیان تغیر الہی حائل ہے بعض نے کہا کہ مومن و ایمان کے درمیان اور کافر و کفر کے درمیان حائل ہوتا ہے پس ازل میں جو مقدر فرمایا ہو اسطرح پھر دیتا ہے بعض نے کہا کہ یہاں جیلوت از کفر ہوتا کہ مولے حق تعالیٰ کے اور طرف رجوع نہوں قال المترجم قلوب جب تبصرت قدرت الہی میں سخنیں اگر یہ اسولے قلوب کے باقی اعضا بھی بدرجہ اولیٰ محرم ہیں تو صلاح و فساد قلب کے واسطے آدمی کبہر حال میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی ضرور ہے اسی واسطے حدیث ام المؤمنین عائشہ صدیقہ میں یہ دعا کرنا آیا کہ اے میرے محبوب و مالک تو میرے گناہ بخش دے اور میرے دل کا غیظ دور کر دے اور میرے دم تک سب ایسے فتنوں سے جو گرہ کر لیا ہو مجھ میں بچائے۔ کما رواہ احمد اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ اور پچھتے رہو اس فساد سے کہ نہ پڑے گا تم میں سے ظالموں پر چکر اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے

اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو تحذیر فرماتا ہے کہ ہر ایسے فتنہ سے بچیں جو موجب فساد قلب ہے یعنی خواہ مخواہ دل ایسے فتنہ کے وقت خلاف راہ صواب اختیار کرنا ہے اور یہ موافق تغیر الہی ہوتا ہے۔ پس اس سے بچنے کا حکم دیا۔ بقولہ۔ وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۝

مستحق ہوں یا گناہگار غیر مستحق ہوں یعنی جو تم لوگ فتنہ فتنہ سے مراد فتنہ سے ہر ایسا امر ہے جس سے قلب متزلزل ہوتا ہے جیسے قحط و گرائی و ظالموں کا غلبہ اور آپس کا فتناء اور فاجر دن بکاروں کی سرکشی و نیکیوں کا انکو منع نہ کرنا اور آدمی کا خود مغرور ہو جانا اور ماننا اسکے بہت امور ہیں جن سے قلب میں فساد آتا ہے یا باوجود سلامت قلب کے انسان کو وہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے جس سے فساد قلب کا خوف ہے پس یہ ضرور نہیں کہ فتنہ میں قلب سالم نہ رہے بلکہ محل خوف سے پرہیز کا حکم دیا کہ تم جو ہر ایسے فتنہ سے جو لا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۝ خاص کر انھیں لوگوں کو نہ پہنچے گا جنھوں نے تم میں سے ظلم کیا یعنی خلاف شرع برتاؤ کیا بلکہ عام ہو گا کہ خلاف شرع برتاؤ کرنے والوں کے ساتھ وہ لوگ بھی اس فتنہ سے مصیبت اٹھا دینگے جو شرع پر قائم تھے۔ واضح ہو کہ لا تُصِيبُ مِنْ لَّا کِیْسَ اے اس میں دو وجہ ہیں ایک یہ کہ لائسی کا ہے اور ظاہر میں اصابت پر فتنہ کو نہی ہے یعنی فتنہ مست پہنچے لیکن مغنی میں مخالفین کو نہی ہے یعنی تم ایسے فتنہ میں مبتلا نہ ہو۔ دوم یہ کہ لائسی ہے اور یہ جملہ صفت فتنہ واقع ہے یعنی بچو ایسے فتنہ سے جس کی یہ صفت ہوگی کہ خاص کر ظالموں ہی تک نہیں رہے گا بلکہ عام ہو کر ظالم و صالح سب کو گھیر لے گا۔ اور یہ تقریر اگرچہ واضح ہے لیکن اس پر اشکال وارد ہوتا ہے کہ لا تُصِيبُ مَنِ لَّا کِیْسَ ہاں تم نہیں اور نہ طلب ہے نہ شرط پس مضارع پر ایسی صورت میں تاکید ماننا غویوں کے نزدیک اختلافی ہے اور فرار رہے کہ امل بلفظ نہی کے جواب میں ہے۔ کما فی قولہ و ظلموا ما کنتم لا یحکمکم سلیمان الایہ مبرورہ نے کہا کہ یہ تہی بعد امر کے ہے اور ظالموں کو ظلم سے ممانعت ہے اے لایقرین الظلم۔ یعنی ظلم کے پاس نہ جاؤ۔ اور

اسی کے مثل سیبویہ سے نقل کیا گیا جیسے کوئی کہے کہ لا اربناک ہنا۔ اے لیکن ہنا۔ یعنی جسے کہا کہ میں تجھے یہاں نہ دیکھوں اس کے معنی یہ ہیں کہ تو یہاں مست رہا اس لیے کہ اگر یہاں رہا تو دیکھ گیا اور بعض نے کہا کہ لا اقصین جواب تم محذوف ہے اور وہ جملہ مجموعہ صفت فتنہ ہے اے فتنۃ اللہ لا اقصین یعنی جو ایسے فتنہ سے کہ واللہ تم میں سے فقط ظالمون ہی تک مخصوص نہ ہوگا بلکہ ظالم ہوں یا غیر ظالم سب کو عام ہو جائیگا۔ پھر اس آیت کی تفسیر معنوی بن تامل کرنا چاہیے پس حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فتنہ مجھے بلار اور وہ امر جو آئندہ ہونے والا ہے۔ امام احمد نے اپنی اسناد کے ساتھ مطرف سے روایت کی کہ ہم نے زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اے ابو عبد اللہ آپ کو کون کو کہا ہوا کہ پہلے آپ نے خاموشی کر کے اس خلیفہ رسول اللہ کو ضائع کیا جو شہید کیا گیا یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ظالمون نے شہید کر ڈالا پھر آپ کو گستاخے ہیں کہ اسکے خون کا مطالبہ کرتے ہیں پس زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا جو عمر و عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مدون یہ آیت پڑھی کہ والقیوا فتنۃ لا اقصین الذین ظلموا انکم خاصۃ۔ اور ہم کو یہ گمان نہ تھا کہ ظالمون کے ظلم کے فتنہ میں ہم ہی پھنسنے والے ہیں یہاں تک کہ ہوا جو ہوا۔ و قد رواہ البزار و روی النسائی عن طریق الحسن عن الزبیر بن عروہ و بہذا الطريق رواہ ابن جریر و ایضاً باسناد عن الحسن کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے قولہ والقیوا فتنۃ لا اقصین الا یہ سے خوف دلایا تھا اور ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ظالمون کے فتنہ میں عام پھنسنے والے ہم ہی ہو جائیں گے۔ داؤد بن ابی ہند رحمہ اللہ نے حسن بصری رحمہ اللہ سے اس آیت میں روایت کیا کہ یہ آیت حضرت علی و عمار اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم کے حق میں نازل ہوئی۔ سفیان الثوری نے اپنی اسناد سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قولہ لعلی والقیوا فتنۃ لا اقصین الا یہ میں کہا کہ میں نے یہ آیت ایک زمانہ تک پڑھی اور ہم کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں پھر ظاہر ہوا کہ ہم لوگ اس سے مراد لیے گئے تھے۔ قال الحافظ و قد روی عن غیر وجہ عن الزبیر رضی اللہ عنہ۔ و قال المسترجم حسن بصری رحمہ اللہ کہ یہ آیت چار صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں نازل ہوئی تو یہ باعتبار تادیل کے ہے یعنی تادیل بمعنی یؤول الیہ لامر جیسا کہ کئی مقام پر سابق میں معانی میں تادیل کی تفسیر گذر چکی ہے اور حاصل یہ کہ جب نازل ہوئی تو ہم نازل ہوئی تھی اور یہ نہیں معلوم تھا کہ آل کار میں کون لوگ اس آیت کے مصداق ہو جائیں گے۔ پھر ظاہر ہوا کہ یہ چار صحابہ اسکے مصداق ہو گئے کیونکہ جب مصر کے بغتہ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا چاہا تو صحابہ رضی اللہ عنہم انکو زبانی فحاش کرتے اور پتھار اٹھا کر مالت نہیں فرماتے تھے۔ پس ظالمون نے آخر حضرت عثمان خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا پس فتنہ برپا ہوا جس میں یہ ظالم خبیث ہی مبتلا ہو گئے بلکہ عام ہو گیا اور بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی مبتلائے فتنہ ہو گئے اور خصوصیت حضرت علی و عمار و طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم کی اسوجہ سے ہے کہ طرفین سے یہ درود و سردار تھے ورنہ عموماً اور صحابہ بھی اس عجیب فتنہ میں مبتلا ہوئے اور ایسا ظلم عم فتنہ تھا کہ طرفین حکم شرع میں معذور قرار پاتے ہیں کیونکہ بعض وجوہ اگر ایک طرف ہیں تو بعض دیگر دوسری طرف ہیں اگرچہ بدنام غور و کمال بحث کی حالت فتنہ سے خارج یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حق بجانب حضرت علی رحمہ اللہ وجہ تھا اور اسی پر ائمہ اہل سنت نے اتفاق کیا ہے لیکن اس پر بھی اجماع ہے کہ اس حالت میں شرع سے طرفین معذور ہیں پس حق عزوجل نے اس قرن پر گریہ کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار تھے شہید کر کے اٹھا لیا اور سچ ہو کہ اہل بدر کے حق میں جو آیا ہے کہ اللہ عزوجل نے اہل بدر کے حق میں فرمایا کہ تم جو چاہو وہ کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ قال السدی رحمہ اللہ۔ یہ آیت خاص کر اہل بدر کے حق میں نازل ہوئی چنانچہ جنک اجل میں وہ لوگ بسبب ظلم و فتنہ اہل مصر کے خود مبتلا ہوئے اور باہم لڑ مے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اسکو صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں مخصوص کیا۔ اور علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ جو امر شرع میں منکر ہے اسکو اپنے در بدر قرار نہ دین تاکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ

سب کو عموماً مبتلائے فتنہ کر دے۔ شیخ حافظ عابد نے کہا کہ یہ تفسیر بہت اچھی ہے اور اسی واسطے مجاہد رحمہ نے فرمایا کہ اسے لوگو یہ آیت تھمارے حق میں بھی ہے اور ایسا ہی ضحاک دیزید بن ابی حبیب وغیرہم نے فرمایا۔ اور ابن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو مشعل بفتنہ نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ۔ انا انما اولادکم فتنہ آتیہ۔ پس جو کوئی تم میں سے فتنہ سے پناہ مانگے اسکو چاہیے کہ گمراہی میں ڈالنے والے فتنوں سے پناہ مانگے۔ رواہ ابن جریر۔ پس آیت کی تفسیر میں یہ قول کہ یہ آیت صحابہ رضوانکے سولے اور لوگ سب کے حق میں تھیں۔ اگرچہ خطاب فقط صحابہ رضوانکے ساتھ ہے۔ یہی قول صحیح ہے انتہی کلامہ۔ حاصل کلام یہ ہے کہ خطاب اگرچہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے لیکن حکم عام ہے اور یعنی یہ ہیں کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ عموماً تہذیب فرماتا ہے کہ جو امر شرع میں منکر ہے اسکو جہان تک تم سے ممکن ہے اپنے روبرو ہونے نہ دو کیونکہ یہ فتنہ ہے اور ایسے فتنہ میں ہی ہوگا کہ گناہ کا کام کرنے والے ہی عذاب پاویں بلکہ ان ظالموں کے ساتھ بے گناہ بھی مبتلائے بلا ہو جائیں گے پس ہر مومن کو اس سے تہذیب فقط صحابہ رضوان کی کچھ خصوصیت نہیں ہے اور اسی پر دلالت کرتی ہیں وہ احادیث جنہیں فتنوں سے پرہیز کا حکم عموماً واروہ ہے اور یہ احادیث اس کثرت سے ہیں کہ انکو جمع کر کے الگ ایک کتاب بنائی جاوے جیسا کہ بہت سے ائمہ علماء کی مفرد تصانیف ہیں کیونکہ وجوہ فتنہ بہت ہیں لیکن یہاں ان احادیث میں سے بعض احادیث تہذیب بھی جانی ہیں۔ عدی بن عمیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ عزوجل عموم سب بندوں کو بسبب خاص بعض بندوں کے بد فعل کے عذاب میں نہیں مبتلا فرماتا۔ اجتنب کہ وہ لوگ اپنے روبرو ان بدکاروں کے کام کو دیکھ کر منع نہ کریں درحالیکہ وہ منع کرنے پر قادر ہوں۔ پس اگر منع کر سکتے تھے اور انہوں نے منع نہ کیا تو اللہ تعالیٰ بد کام کرنے والوں کو اور نہ کرنے والوں کو سب کو مبتلائے عذاب فرماتا ہے۔ رواہ احمد۔ عدی بن عمیر سے روایت ہے کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ جب زمین پر گناہ کیے گئے تو جو شخص وہاں حاضر ہو کر اسے اس گناہ کے فعل سے انکار کیا یعنی ہاتھ سے روکا اگر روک سکتا ہو اور نہ زبان سے سمجھا یا اگر روک سکتا ہو اور نہ دل ہی سے بڑا جانا تو یہ شخص ایسا ہے جیسے وہاں تھا ہی نہیں۔ اور جو شخص وہاں تو حاضر تھا مگر جب اسکو معلوم ہوا تو اس نے یہ فعل پسند کیا تو یہ ایسا ہے جیسے خود اس میں حاضر تھا۔ کذا ذکرہ ابن الاثیر فی جامع الاصول۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ قسم اس ذات پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ضرور تم ایسی باتوں کا حکم کرو گے جو شرع میں اچھی ہیں اور ایسی باتوں سے منع کرو گے جو شرع میں بُری ہیں اور یا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تم پر ایک عذاب بھیجے گا پھر تم اس سے دعاؤں کرو گے اور قبول نہ ہوگی۔ رواہ احمد اور ایک روایت میں ہے پھر تم پر ایک قوم کو مسلط کر دے گا اور تم دعاؤں مانگو گے مگر قبول نہ ہوگی۔ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے کہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آدمی ایک بات بولتا تھا جس سے منافق ہو جاتا تھا اور میں اب ایک جلسہ میں تھا کہ آدمی سے چار بار ایسا کلمہ سنتا ہوں پس قسم ہے کہ تم امر معروف کا حکم کرو گے اور امر منکر سے منع کرو گے اور بھلائی پر آمادہ کرو گے اور یا یہ ہوگا کہ تم سب کو اللہ تعالیٰ مبتلائے عذاب کر دے گا یا جو تم میں سے شریر بدکار ہیں وہ تم سر دار کیے جاویں گے پھر تم میں سے نیکو کار پڑے دعا کیا کریں گے اور وہ قبول نہ ہوگی۔ رواہ احمد۔ اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری سے ثابت ہے کہ اسکی مثال ایسی ہے جیسے جہاز میں نیچے کے درجہ والے اگر پانی لینے کے لیے اور اپنی خواہش نفس پوری کرنے کے لیے اس میں چھید کریں اور اوپر والے منع نہ کریں تو سب کے سب غرق ہو جائیں گے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ جب میری امت میں بدکار یا ظاہر ہوئی تو اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کرے گا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ان میں سے نیکو کار بندے ہونگے تو فرمایا کہ ہاں ہونگے۔ میں نے عرض کیا کہ انکی کیا کیفیت ہوگی فرمایا کہ وہ بھی بدکار لوگوں کے ساتھ مبتلا ہو کر پھر اللہ تعالیٰ کی معفرت میں ہو جائیں گے رواہ احمد۔ وعن النضر بن جریر عن ابیہ مرفوعاً۔ جو

قوم بدکاری و گناہ کرے اور ایمن کوئی ایسا ہو جو عزت والا اور روکنے والا ہے وہ انکو منع نہ کرے ورنہ حالیکہ منع کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ رواہ احمد و ابو داؤد۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین میں بدکاریاں ظاہر ہونگی تو اللہ تعالیٰ زمین والوں پر اپنا عذاب نازل فرمادے گا۔ میں نے عرض کیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بننے بھی ہونگے فرمایا کہ ان ہونگے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و رضوان میں ہو جائیں گے۔ رواہ احمد۔ حاصل یہ ہے کہ لوگوں پر واجب ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کبھی باتوں کا حکم کریں اور بڑی باتوں سے منع کریں اور ممانعت کی کیفیت حدیث صحیح میں یوں وارد ہے کہ اتھو سے منع کرے اگر قدرت ہو ورنہ زبان سے منع کرے ورنہ دل سے بڑ جائے اور اس سے بچے پھر رائی برابر ایمان نہیں ہے۔ واضح ہو کہ یہاں بعض کو یہ وہم پیدا ہوا کہ بڑی باتوں سے عذاب میں نیک بھی پھنس گئے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تزدر ذرہ ذرہ خیر۔ یعنی کوئی جان کسی دوسری جان کا گناہ نہیں لادے گی۔ مگر حجتی نے کہا کہ اسکا جواب یوں دیا گیا کہ جو امر شرع میں بڑا ہے جب لوگ اس کے کرنے پر مجتمع ہوتے ہیں تو ہر دیکھنے والے پر واجب ہے کہ اسکو بگاڑے بشرطیکہ قادر ہو اور جب وہ خاموش ہو تو سب کے سب گناہ نگار ہوئے پس کرنے والے تو بد فعلی سے اور خاموشی والے رضا مندی سے اور اللہ تعالیٰ نے راضی کو بھی بمنزلہ عامل کے قرار دیا ہے پس عقوبت میں بھی شریک ہو گئے۔ قطلان رحمہ اللہ نے شرح بخاری میں کہا کہ اگر منکر پر راضی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جو امر شرع میں منکر میں آئے ہونے سے جو غلط دین میں بڑا ہے اس سے اسکو کچھ ایسا الم و درد نہ ہو جیسا اپنے مال و داد و لاد کے کم و نیست ہونے سے دردناک ہوتا ہے پس جو ایسا ہے وہ فعل منکر پر راضی قرار پادے گا۔ اور اسی اعتبار سے وہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ بعض نے کہا کہ آیت میں احتمال ہے کہ عذاب وہ مارد ہو جو اس طرح ہوتا ہے کہ لپٹے آدمی و دوسروں پر مسلط کئے جاویں اور انکو دکھ و درد پہنچا دیں۔ مگر حکم کتاب ہے کہ اشکال و وہم میرے نزدیک کچھ وارد ہی نہیں ہے جس سے جواب و اجاد سے اسلئے کہ قول لا تزدر ذرہ ذرہ خیر سے تو یہ ثابت ہے کہ کوئی دوسرے کا گناہ نہیں اٹھا سکتا اور اس آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض فتنے بسبب بدکاری ظالموں کے ایسے بھیجے گا جنہیں صاحبین بھی مبتلا ہو جائیں گے پس صاحبین پر یہ ابتلا بطریق عذاب ہوگا اور نہ انکو فاجروں کا گناہ اٹھانا پڑا اسلئے کہ صانع وہ اسیموت ہیں کہ انھوں نے منکر سے بحسب مقدار انکار کیا ہو ورنہ وہ بھی داخل فاجرین تھے اور اپنے فوج پر ماحوذ ہوئے پس صاحبین جو فعل منکر سے انکار کرتے تھے وہ اس ابتلا میں مروج ہیں چنانچہ حدیث ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا میں مصرح ہے کہ صاحبین تو اس فتنہ میں رضوان و مغفرت آئی ہیں ہو جائیں گے لہذا طاعون کی موت کو شہادت فرمایا اور نیز طاعون کو عذاب کہا گیا ہے پس جو لائق تعذیب ہیں انکے لیے طاعون عذاب ہے اور جو بقضاء آئی اس طاعون میں ہلاک ہوئے اگر صاحبین سے تھے انکے لیے یہ رحمت و شہادت ہے غایت ما فی الباب یہ کہ انکے واسطے ایسی چیز پیش ہوئی جو فاجرین کے لیے عذاب تھی لہذا بدل میں رحمت و رضوان آئی یا اور یہ بوجہ ہم از جانب قضا ہے۔ فلیتأمل فائدہ دقیق و اختلاط الفرق علی کثیر منہم واللہ تعالیٰ اسالہ البدایہ فی البدایہ والنہایہ۔ پھر واضح ہو کہ صاحبین مومنین کو جو فتنہ عامہ سے تھخیر فرمائی وہ اس معنی کہ ہے کہ منکر شرعی کو برقرار نہ رکھیں یعنی انکار جو انکے اختیار میں ہے اسکو بجالا دیں اور نیز بوجہ عدم انکار کے حصہ رحمت و غفران سے محروم ہو کر حصہ عذاب نہ اٹھاویں پھر متنبہ کیا بقولہ **وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ** اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب سے ہے یعنی جو اس سے خلاف کرے اسکے واسطے کوئی عذاب کہنے والا ایسا شدید نہیں جیسا اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہے پس شدید العقاب ہونا اللہ تعالیٰ کا جو اسکی صفت ہے انہیں لوگوں پر ہے جو نافرمانیاں کریں خواہ انکو دنیا میں عذاب کرے یا آخرت میں جیسے اللہ تعالیٰ رحم الراحمین عموماً ہے اور مطیع بندوں کے واسطے خصوصاً بھی ہے پس اگر کسی نافرمانی کرنے والے بندہ کو دنیا میں مہلت دیدے تو یہ بھی بمقتضا سے رحمت عامہ ہے اگرچہ وہ آخرت میں

جو دارالبحر ہے ہرگز عذاب سے رہا نہوگا الا آنکہ اوتھالے چاہے لیکن یہ اسکی قدرت کا بیان ہے اور معلوم یہ ہے کہ بدکاروں کو جبکہ بدوں توبہ کے
یادوں قبول ہونے توبہ کے دم کل گیا وہ عذاب میں پڑے واعوذ باللہ تعالیٰ من عذابہ۔ **فَوَيْلٌ لِلْعُرَاكِسِ** قولہ تعالیٰ والفتوافتنہ لا یقین
الذین ظلموا الآلۃ۔ جن لوگوں کو دین میں سمجھ ہے انکو اللہ تعالیٰ نے جھوٹے دعوے کرنے سے ڈرایا اور جھوٹے وہ دعوے ہیں کہ جن مقامات کو امت
کا مدعی دعوے کرتا ہے وہاں تک پہنچا نہو پس اس سے وہ خود اور سوا اسکے اور مدفتہ میں پڑ جائینگے کیونکہ جس نے اپنی ذات سے ایسی بات ظاہر
کی جسکی لیاقت اسکو نہیں ہے وہ ہر مقصود سے محروم ہو جائیگا اور جو کوئی اسکی پیروی کرے گا چونکہ وہ حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتا ہے گمراہ ہو جائیگا
چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ المتشیخ ہالم لیط کلابس ثوبی زور شیخ ابو عثمان نے فرمایا کہ حرام سے مال کما نا بھی مجملہ ان فتون کے
ہے جس سے کمانے والے کے سوا دوسرے بھی عذاب میں پڑ جاتا ہے قال المتشیم یعنی لوگوں کو چاہیے کہ جسکو حرام طور پر کمائی کرتے دیکھیں اسکو رد کیں
استاد وہ نے فرمایا کہ امین اشارہ ہے کہ جب اپنے نفس کو کسی لغزش میں ڈالے گا تو اس سے قلب تک فتنہ پہنچے گا یعنی وہ سخت ہو جائیگا اور نفس کو
اس سے عقوبت ملیگی اور قلب سے جب لغزش ہوئی یا بطور کہ اسنے ناجائز فعل کا ارادہ کیا تو اسکا فتنہ سر باطنی تک پہنچے گا یعنی اس پر حجاب
طاری ہوگا۔ بعض شایخ نے فرمایا کہ مرد زائد ہے جب شرعی رخصت کو قبول کیا یعنی قدر کفایت سے زیادہ دنیا کی چیزوں کو لیا اگرچہ وہ وجہ
حلال سے ہوں تاہم اسکا فتنہ بتدیوں کو پہنچے گا یعنی وہ اسکا فعل دیکھ کر دنیا کی طرف رغبت کریں گے اور قلیل کفایت پر اکتفا چھوڑ کر آخر کار
دنیاوی اشتغال میں تنہا ہو کر میدان غفلت میں سرگردان ہو جائینگے اور مرد عابد نے اگر اوراد و وظائف ترک کرنے کی طرف میل کیا تو جو مرید
کہ مجاہدہ میں قدم بڑھائے اور ہاتھ پھیلائے تھا اسکو دیکھ کر کسل میں پڑ جائیگا انجام کار مجاہدہ و ریاضت چھوڑ کر نفس کی خواہشوں میں پڑ جائیگا
چنانچہ قول حکمت ہے کہ تیزی شباب کے ایام میں فارغ البال ہونا انسان کے دین کو تباہ کرتا ہے انتہی کلام۔ پھر اللہ عزوجل نے اہل ایمان کو

انعام یاد دلایا۔ بقولہ

وَإِذْ كُودًا أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ نَحْنُ فَكُودُونَ أَنْ يَتَخَفَّكُمْ النَّاسُ فَأَوْرَكِكُمْ

اور یاد کرو جو وقت تم تھوڑے تھے مغلوب پڑے ہوئے ملک میں ڈرتے تھے کہ ایک لین تم کو لوگ پھر اُنہیں تمکو جادے دی اور

وَإِنَّكُمْ بِبَصِيرَةٍ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

زور دیا اپنی مدد سے اور روزی دی تمکو ستمی چیزیں شاید تم حق جانو

وَإِذْ كُودًا أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ نَحْنُ فَكُودُونَ کہ اور جبکہ تم کچھ نہ تھے اور جہاں میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی ہو سکتا ہے۔ بالجمہ
دشمنوں سے انکی حمایت کرنے کی لغت انکو یاد دلائی کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ اور یاد کرو وہ وقت کہ تم تھوڑے
تھے کہ ضعیف بنائے گئے تھے زمین میں۔ یہ آیت بعد واقعہ بدر کے نازل ہوئی اور زمین سے مراد زمین کہ ہے اور اسکو علی الاطلاق لفظ ارض سے
یا فرمایا اسلئے کہ اسکی عظمت بڑی ہے گویا وہی پوری زمین ہے اسلئے کہ تمام زمین میں انکا وہی حال تھا جو زمین کہ میں تھا یعنی مستضعف تھے اسے
کہ وہ ضعیف بنائے گئے تھے چنانچہ فرمایا۔ نَحْنُ فَكُودُونَ أَنْ يَتَخَفَّكُمْ النَّاسُ تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمکو ایک لجا دین۔ خطف جلد لے لینا اور
الناس سے مراد کفار مکہ میں اور مکہ سے فرمایا کہ کفار عرب اور وہب نے فرمایا کہ اہل عجم ہیں۔ حاصل یہ کہ تم وہ وقت یاد کرو کہ زمین کہ میں
تم لوگ تھوڑے اور کم درجہ بنائے ہوئے تھے کہ کافر لوگ تمکو آسانی کے متار نہ کریں۔ **فَاذْكُرُوا** تمکو پس تمکو جگہ دی یعنی مدینہ میں تمھارا ٹھکانا
کر دیا۔ اوی ہمد و نصیر یعنی لانا یعنی اللہ تعالیٰ نے تمکو مدینہ سے یا انصار مدینہ سے لادیا یعنی جگہ دینا اور یہ اظہر ہے **وَإِنَّكُمْ بِبَصِيرَةٍ** تاہم

بغض دشگیری کرنا وقت دینا یعنی تم کو اپنی مرد سے قوی کیا چنانچہ غلبہ موطن نصرت کے یوم بدر ہے یا بدر کے روز لاکھ سے تمھاری مدد فرمائی۔ وَذَرِكُمْ
مِنَ الطَّيْلَتِ اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں سے از انجملہ اموال غنیمت ہیں جو انکے لیے حلال فرمائے حالانکہ اگلی اُسٹون میں سے کسی کے لیے
حلال نہ تھے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو یا بنی طور کہ اسکی اطاعت سے اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استجاب
سے قدم باہر نہ دھرو۔ قل یہاں اُن لوگوں کی طرف سے خود امیدوار ہونے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے یا تقدیر کلام یہ کہ ارادۃ ان تشکروا ہذہ النعم۔
یعنی یہ انعام اس ارادے سے فرمائے کہ تم شکر کرو۔ اور فیعل اسی کی حکمت کا بیان ہے نہ یہ کہ فعل آئی معلل بدین غرض ہے تاکہ کہا جاوے کہ
اللہ تعالیٰ کا فعل کسی غرض سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ معلل بغرض ہونے کے تو یہ معنی ہیں کہ کسی نفع لینے یا ضرر دور کرنے کی غرض سے نہیں ہوتا کیونکہ
اللہ عزوجل کی جناب میں کچھ احتیاج نہیں ہے اور یہ معنی نہیں کہ اُس میں کوئی حکمت نہیں ہے بلکہ افعال آئی ہر سر حکمت ہیں۔ فافہم۔ اور خطاب
اگرچہ صحابہ و تابعین کیواسطے ہو مگر وہ تمام مومنوں کو طرح طرح کے انعام و اکرام ملتے جاتے سے شامل ہوتا گیا اسی واسطے قتادہ بن دعائہ سدوسی
نے فرمایا کہ یہ گروہ عرب تمام لوگوں سے ذلت اور سنگاہ کا ہونے میں بڑھا ہوا تھا جو جیتا تھا وہ بد بخت اور جو مردادہ بنی و اللہ میں نہیں جانتا ہوں
کہ روئے زمین پر اُس وقت میں کوئی ان سے زیادہ بد حال ہو یا ان تک کہ اللہ عزوجل نے اپنے کرم سے اسلام کو بھیجا اور ان لوگوں کو مشرف فرما کر
دنیا کے ملکوں میں کنت و شوکت دیکھانکے قدم بادشاہوں کی گردنوں پر رکھے یہ جو تم دیکھتے ہو اسی اسلام کی بدولت ہے پس اسے لوگو اللہ کی نعمتوں کا
شکر کرو کہ تمھارا پروردگار سچا نہ و تعالیٰ نعم ہے اور شکر کو پسند فرماتا اور شکر گزاروں کی نسبتیں بڑھاتا ہے۔ لہذا ذکرہ ابن کثیر فی التفسیر
فی العرائس قولہ تعالیٰ واذکر واذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض۔ اللہ عزوجل نے اپنے اولیاء پر احسان رکھا کہ انکی تعداد اگرچہ چھوڑی ہے
مگر اللہ عزوجل کے نزدیک عظمت کی راہ سے بڑھے ہوئے ہیں پھر خداگان ماریں سے انکی جماعت بڑھائی حالانکہ دشمنوں کی شرارت و
مصحیت و قلت احرام سے خوفناک تھے چنانچہ فرمایا۔ تَخَافُونَ اَنْ يَّخْلِفَكُمْ النَّاسُ۔ کیونکہ ابتدائی احوال میں انکی ہی حال تھا پھر جب اللہ عزوجل نے
انکو مقام شاہدہ میں جگہ دی اور انوار مہیبت کا لباس پہنایا اور شربت واصل سے سیراب کیا تو یہ نصرت آئی وہ دشمنان خدا پر غالب ہوئے اور
انکے دشمن انکے سامنے ذلیل و خوار ہو گئے چنانچہ فرمایا۔ فَاَذْكُرْ مَا يَدْرِكُ بَصْرُكَ وَرِزْقُكَ مِنَ الطَّيْلَتِ۔ یہ انوار یعنی ٹھکانا دینا اپنے قمر سے نکال کر اپنے
لطف کی طرف ہے اور تا بیدار کہ انوار مہیبت سے انکے چہرے منور کیے اور طعام قرب سے انکو کھلایا۔ بلکہ شکر و ن۔ اپنے معبود کو جس کا شکر کرتے ہو
اُسکے اداے شکر سے عاجز ہو کر اسکی معرفت حاصل کرو۔ اُسنادہ نے فرمایا کہ جسم و جانیاں کا رزق تو پاکیزہ حلال غذا ہے اور روح و
سرباطنی کا رزق طرح طرح کے انوار سے ہے۔ پھر جب اللہ عزوجل نے اپنے انعام سے ایسے بلند درجات پر پہنچایا تو راہ مستقیم میں خیانت کرنے سے
انکو دھمکا یا دُراپنے راہ آئی میں شیطان نفس کے دوسرے خیانت نہ کریں و مستقیم رہیں۔ بقولہ تعالیٰ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَىٰ مِنْ خُفْيَاكُمْ وَأَمْلُوا إِلَيَّ قُلُوبًا مَّا تَدْرِكُ بَصْرُكُمْ وَرِزْقُكَ مِنَ الطَّيْلَتِ ۖ

ایمان والو جو رہی نہ کرو اللہ سے اور رسول سے باجوہی کرو اکیں کی امانتوں میں اور جان کہ

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاكُمُ وَأَوْلَاكُمْ فَخُذُوا اللَّهَ عِندَ كَأَجْرٍ عَظِيمٍ ۝

اور جان لو کہ تمھارے ال اور اولاد جو ہیں خواب کرنے والے ہیں اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے

اس آیت میں اللہ عزوجل نے خیانت سے منع فرمایا اور یہ حکم مومنوں پر فریضہ ہے اور اس میں کچھ خلاف نہیں۔ رہا یہ کہ سبب نزول اس
حکم پاک کا کیا ہوا تھا تو امین اختلاف تفاسیر اور مفسرہ کے نزدیک اس میں یہ ہے کہ ابولہب بن المذہبی اللہ عزوجل کے حق میں نازل ہوئی جبکہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد مقدم ہونے پر ذہنی قریظہ کو محاصرہ کیا اور اسکو زمانہ گزرا نہ گذرا تو ان بد بختوں نے حضرت صلعم کے حکم پر گڑھی کھول دینا اور اتر آنا قبول کیا پس آنحضرت صلعم نے ابوالبابہ کو بھیجا اے یہود نے مشورہ لیا اور کہا کہ کیا ہوگا۔ انکے مال و عیال اس گڑھی میں انکے پاس تھے پس بمقتضای بشریت انہوں نے اشارہ کیا یعنی حلق پر انگلی پھیری اور اشارہ سے جلایا کہ قتل کیے جاؤ گے پھر فرما سمجھے کہ میں نے مال و اولاد کی محبت میں فتنہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ و رسول کی خیانت کی پس شرم سے حضرت صلعم کے پاس واپس نہ آئے بلکہ باہر ہی باہر مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو کر مسجد کے ستون سے اپنے آپ کو باندھا اور قسم کھائی کہ کچھ نہ چکھو گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما دے یا میں مرجاؤں آنحضرت صلعم نے جب سنا تو فرمایا کہ اگر میرے پاس آتا تو میں اسکے لیے استغفار کرنا اب چونکہ حق عروج سے بلا واسطہ رجوع لایا ہے تو اللہ تعالیٰ جو حکم فرما دے اسی حال میں قریب ایک ہفتہ کے گزرا کہ شریعت تکلیف سے بار بار غش آتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی جیسا کہ اگلی آیت میں آتا ہے پس لوگ خوش ہو کر انکے پاس بشارت دیتے ہوئے آئے اور کھولنا چاہا تو قسم دلائی کہ کوئی نہ کھولے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے کھولیں پھر حضرت صلعم سے عرض کیا کہ میں نے نذر کی ہے کہ اپنے مال سے صدقہ دیکر الگ ہوں تو آپ نے فرمایا کہ فقط ایک تہائی صدقہ کرنا تجھکو کافی ہے۔ کذا قال ابن ابی قتادہ والزهري۔ اور بعض نے کہا کہ غزوہ تبوک سے پھر رہنے کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا تھا و ابن عبد البر نے استیعاب میں کہا کہ یہ وجہ احسن ہے واللہ اعلم۔ مفسر جگم کہ سیاق آیت سے یہ قصہ اوفق ہے۔ اور ابن جریر نے اپنی اسناد کے ساتھ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یہ آیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارہ مہینہ نازل ہوئی۔ ظاہر یہ ہے کہ واقعہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ہاں نہ ہو گیا اور خیانت کے عموم آیت میں شامل ہے اور نیز ابن جریر نے عطاء بن ابی رباح کے طریق سے حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کی کہ ابوسفیان جو اس وقت تک مشرک تھا کہ سے باہر نکلا تو جبریل علیہ السلام کے آگاہ کرنے سے حضرت صلعم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابوسفیان فلاں مقام پر ہے پس پیشہ نکلو اس تک پہنچو اگر گرفتار کرو پس منافقوں میں سے ایک شخص نے اسکو کچھ بھیجا و آگاہ کر دیا تب نازل ہوا قولہ ایہا الذین آمنوا لا تلحقوا بالرسول الا بقرآن و اللہ ورسول الا یہ تم کہنا ہے کہ ظاہر خطاب بلفظ ایہا الذین آمنوا ملحق نہیں کہ منافق کے معاملہ میں نزول ہوا مگر آنکہ یوں کہا جاوے کہ وہ باعث ہوا اور فحاش ہے سچے مومنوں کو واقع ہو گئی و لیکن تامل سے خالی نہیں اور شیخ حافظ عیاد نے فرمایا کہ اس روایت کے اسناد و سیاق منظور فیہ ہے یعنی ٹھیک نہیں ہے۔ ان صحیحین میں حاطب بن ابی بلتعہ کا قصہ البتہ اسکے اندر آیا ہے و لیکن وہ دوسرا واقعہ تھا اور حاطب رضی اللہ عنہ منافق نہ تھے چنانچہ سال فتح مکہ میں حاطب رضی اللہ عنہ کے بوجہ اسکے کہ حاطب رضی اللہ عنہ کے اموال وغیرہ مشرکوں کے قبضہ میں تھے بدون کسی ناتے داری کے لہذا انہوں نے آنحضرت صلعم کے ارادہ کا انکو خط لکھ بھیجا جسکو حضرت صلعم نے جبریل کے آگاہ کرنے سے حضرت علی و زبیر بن العوام رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ وہ اسکا یا اور حاطب رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر سچا حال عرض کر دیا اور عرضی اللہ عنہ نے اسوقت غصہ میں کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کے گردن مارنے کی اجازت دیجئے کہ اسے اللہ تعالیٰ و اسکے رسول کی خیانت کی پس آپ نے روکا اور فرمایا کہ یہ شخص واقعہ بدر میں شریک تھا اور تجھے کیا معلوم ہے اللہ تعالیٰ اہل بدر کے دیون پر مطلع ہوا کہ اُسے فرمایا کہ تم لوگ جو چاہو کہ میں نے تم کو بخندیا۔ یہ اس قصہ طویل کا حاصل مذکور ہوا۔ پس یہ واقعہ اور ہے اور دلالت کرتا ہے کہ آیت خیانت پہلے نازل ہو چکی ہے۔ وقال السدی رحمہ اللہ لوگ آنحضرت صلعم کی بات سنکر اسکو پھیلانے یعنی پھیلانے نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ مشرکوں کو خبر ہو پچ جاتی۔ بالجلہ یہ امور داخل عموم آیت میں۔ واللہ اعلم۔ وقد قال الحافظ رحمہ اللہ صحیح یہ ہے کہ حکم اس آیت کریمہ کا عام ہے ہر قسم کی خیانت سے ممانعت کو شامل ہے اگرچہ نزول اسکا کسی سبب خاص پر ہوا ہو اور چہرہ علماء کے نزدیک یہی اصول ہے کہ عموم لفظ کا اعتبار ہے خصوص سبب پر در نہیں ہے۔ اور خیانت جملہ گناہ کو شامل ہے خواہ صغیرہ یا کبیرہ ہو

خواہ لازم ہو یا مستحب ہو۔ اور خون و خیانت دراصل بے نقص ہے جیسے وفار یعنی تمام سچ پر امانت و وفار کی ضد حالت پر اسکا اطلاق ہو اکیونکہ جسکی خیانت کی اسکا نقصان کیا اور بعض نے کہا کہ خیانت بے قدر یعنی مجسمہ ہے دیوید اول ہے جو علی بن ابی طلحہ نے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ قولہ لا تخونوا۔ اسے لا تفصو۔ نقصان مت کرو یعنی فرائض الہی میں کسی مت کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلیعہ کی سنت ترک کر کے گناہ کرنے سے رسول کی خیانت مت کرو۔ پس قولہ تعالیٰ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ إِيَّائِهِ إِيمَانُكُمْ وَاللَّهُ يَسْتَنْصِطُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی فرض فرمائی ہیں انہیں نقص و کمی کرنے سے منع فرمایا۔ وَاللَّهُ سَمَّوٰنَ اور رسول کی۔ یعنی رسول صلیعہ نے جو امور مسنون فرمائے ہیں ان میں خیانت مت کرو۔ اگر کہا جاوے کہ علی ہذا جو امور سنت میں جب انکا ترک کرنا روا نہ ہو تو واجب ہو گئے۔ پس جواب یہ ہے کہ مسنون سے یہ مراد ہے کہ آنحضرت صلیعہ نے بوجہی خفی انکو مقرر کیا۔ پس جس امر کو بطور واجب مقرر کیا جیسے نماز عین مثلاً انکو کبھی ترک نہیں کر سکتا اور جو امر کبھی کرنے اور اجبا نہ ترک کرنے کے طور پر مسنون فرمائے انکو اسی طرح رکھے۔ مگر جہم کہتا ہے کہ اس تقدیر پر سنن روا تہ کو مثلاً اگر بالکل کوئی شخص ترک کر کے فرائض پر الکفار کرے تو وہ گنہگار ہوگا جیسا کہ علماء کا اصح قول ہے اگرچہ بعض نے اس میں کلام کیا بنظر ظاہر حدیث صحیح کے کہ ایک اعرابی نے اگر فرائض اسلام روزہ و نماز وغیرہ کا سوال کیا اور آنحضرت صلیعہ نے بقدر فرض بیان فرمایا اور اس نے کہا کہ مجھ پر کچھ اور بھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اگر آنکہ تو بطور تطوع ادا کرے پھر بعد بیان جملہ ارکان کے وہ یوں کہتا ہوا واپس ہوا کہ واللہ میں اسپر گناہ و گناہ بڑھاؤنگا۔ اور آنحضرت صلیعہ نے لوگوں کو فرمایا کہ اگر یہ اپنے قول میں سچا ہوا تو فلاں پائی۔ والحدیث فی الصحاح و السنن پس اس میں مسنون کا ذکر نہیں باوجود اسکے آپ نے اسکو مفلحون میں سے فرمایا۔ اور علماء نے اسکے کئی طور سے جواب دیے جو شروح حدیث میں مذکور ہیں اور مقرر جہم کو یہ جواب ظاہر ہوا کہ (اسپر) کے لفظ سے اشارہ تمام کیفیت مذکورہ کی طرف ہے یعنی فرائض مع تطوع کے اور سنن بھی داخل تطوع میں پس مراد اعرابی کی یہ تھی کہ فرائض کو بطور فرائض تطوع کو بطور تطوع ادا کرنے میں کمی نہ کرنا و گناہ در نیز اسپر کچھ اپنی رائے سے بڑھاؤنگا کبھی نہیں جیسے اس زمانہ کے لوگوں نے صلوٰۃ غوثیہ و صلوٰۃ منکوسہ وغیرہ نکالی ہیں جو گناہ میں نہ تطوع۔ فافہم۔ بالجمہ اس تفسیر پر خیانت میں تفصیل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی خیانت تو فرائض الہی میں مت کرو اور رسول اللہ صلیعہ کی خیانت انکے سنن میں مت کرو یعنی جو بات جس طور سے وہ تمہیں سن کر میں خیانت مت کرو۔ اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام ایمانی بااختار رسول اللہ صلیعہ تک پہنچائے یا بن طور کہ رسول اللہ صلیعہ نے تم کو تعلیم کیے اور تبلیغ کیے نہیں تم رسول صلیعہ کی خیانت مت کرو کیونکہ جیسے اطاعت رسول عین اطاعت الہی ہے ویسے ہی خیانت رسول صلیعہ عین خیانت الہی ہے و علی ہذا۔ حاصل یہ ہوا کہ جو امور اللہ تعالیٰ نے بوجہی جلی اپنی کتاب میں فرمائے اور جو بوجہی خفی بزبان رسول اللہ صلیعہ پہنچائے ان میں تم اللہ تعالیٰ اور رسول کی خیانت مت کرو۔ اس تفسیر میں کوئی اشکال نہیں ہے اور یہ بمانند قولہ تعالیٰ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ہے اور عروہ بن الزبیر رحمہ نے اس آیت میں کہا کہ رسول کی خیانت سے مراد کہ ظاہر میں اسکو حق پر عمل کر کے راضی کرو اور باطن میں اسکے برخلاف ہو کیونکہ یہ اپنی امانتوں کی برابری و جانوں کی خیانت ہے اور اسی کے اندر عبد الرحمن بن زید نے کہا کہ منافقوں کی طرح اللہ تعالیٰ و رسول کی خیانت سے منع فرمایا ہے۔ وَتَخُونُوا اٰمَنَاتِكُمْ اٰی و لا تخونوا اماناتکم۔ اور اپنی امانتوں کی خیانت مت کرو۔ یہ تنخواؤ پر عطف ہے اور لا کے تحت میں داخل و بصیغہ نفی ہے۔ امانات جمع امانت و مراد وہ چیز جس پر امین کیے گئے خواہ دین کے کاموں میں سے کوئی امر ہو یا اور اس کے مانند ہو جیسے ابو لبابہ اس بھید کے امین تھے جو بنو فزیرہ کے حق میں مرکوز تھا۔ بالجمہ منع کیا کہ اللہ تعالیٰ و اس کے رسول کی اور جن امور پر امین ہوں ان میں خیانت مت کرو۔ وَ اَنْتُمْ تَقْلُبُوْنَ اَمَانَاتِكُمْ اٰی و لا تخونوا اماناتکم۔ و اعدوا لکم ما ہوں نہیں ہو۔ و اعدوا لکم ما ہوں نہیں ہو۔ و اعدوا لکم ما ہوں نہیں ہو۔ و اعدوا لکم ما ہوں نہیں ہو۔

فَتَنَّتْ حُرَّتَا۔ لفظ انہیں زائد ہے جسے ان۔ کو عمل کرنے سے معطل کر دیا اور مجاہد مفعول اعلیٰ ہے۔ آئینے اور جان رکھو یہ بات کہ تمہارے اموال و اولاد فتنہ میں لیئے تمہارے لیے فتنہ میں اور تم کو آخرت سے روکنے والے ہیں۔ وَآتَى اللَّهُ عِبَادَ لَا أَجْرًا عَظِيمًا اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے پس مال و اولاد پر نگاہ رکھ کر اللہ تعالیٰ واسکے رسول کی خیانت کر کے اس اجر عظیم کو مست کھوؤ۔ قال الرازی رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال ہو سکتا ہے کہ نفل عبادت کے واسطے تخلیہ کرنا نکاح کے شغل سے بہتر ہے کیونکہ مال کی کمائی میں بڑا بڑا فتنہ بن پڑ جائیگا اور خطیب نے کہا کہ یہ نہ فقط ایسے شخص کے حق میں ہے جو نکاح کا دلتان نہ ہو ورنہ عدم نکاح کا فتنہ اس سے زیادہ ہے اس صورت میں نکاح افضل ہے۔ کما لا یخفی۔ واضح ہو کہ فتنہ دو طرح کے ہیں ایک وہ کہ جن میں پڑا کر ہی ہے اور دوم وہ کہ اُسے گمراہی لازم نہیں بلکہ وہ فتنہ مجھے امتحان میں جیسے اولاد اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ آپ نے ہر دو ذی اسہ کر میں سے کسی کو لیکر فرمایا کہ تمہیں ہو جو آدمی کو نامزد کر دیتے ہو یعنی جہاد کرنے میں تمہارا خیال کر کے موت سے بددلی کرتا ہے ایسے ہی اور چند ظلمات فرمائے پھر کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ریحان بھی ہو۔ بالجملة آدمی کو اموال و اولاد کی محبت و پرورش میں ثواب ہے اور ان کی وجہ سے کوئی امر ناجائز کا مرتکب ہونا عذاب ہے پس اس امتحان میں ثابت رہنے کی دعا مانگتا رہے و قد قال تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا اتقواکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ و من یفعل ذلک فاولئک ہم الخاسرون اور فرمایا۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من اولادکم عدواکم فاحذروہم الآیہ لیکن محل امتحان یہ رکھا گیا کہ انکی محبت بالطبیع انسان میں مجبول ہے اور انسان تکلف ہے کہ ایمان و صدق کے ساتھ رہے اور ایمان میں محبت اللہ و رسول صلعم کی غالب ہے بلکہ تحقیق یہ ہے کہ طبیعت بمقتضائے قول ہمیمہ ہے ہوا وسطے انسان و دیگر حیوانات میں محبت اولاد کی ان موجود ہوتی ہے اور محبت ایمانی بمقتضائے نورانیت روح و صفاء سر باطن ہے لہذا جب ایمان کامل ہوتا ہے تو ہوا وسطے حکومت قلب و روح کے جہانیاں سب مطیع ہوتے ہیں اور حرکت محبت طبعی کی اولاد و اموال کی طرف تنہا ہوجاتی ہے اور اللہ تعالیٰ و رسول صلعم کی طرف مع جنود روح و سر باطن ہوتی ہے پس ایمان کامل کے ساتھ محبت حق عزوجل وہی اغلب بلکہ اسی کا جو مظاہر ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا شد جہاں بشر۔ اور اشر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدمی تو مجھ کو طلب کر مجھے پا جا و پگاپس اگر تو نے مجھے پایا تو سب کچھ پایا اور اگر میں تجھے نہ ملا تو تجھے کچھ نہ ملا اور میں تجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ کذا ذکرہ الحافظ عمار رحمہ اللہ و صحیحین میں رسول اللہ صلعم سے روایت ہے کہ میں باتیں میں جہاں میں یہ ہوں اسے ایمان کی علامات پائی جسکو اللہ تعالیٰ واسکا رسول سب اور چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں اور جو کسی کو محبوب رکھے تو اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے محبوب رکھے اور جسکو کفر کی طرف پھرنے سے یہ محبوب ہو کہ وہ آگ میں جلا یا جاوے یعنی اگر کوئی اسکو آگ میں جلاوے تو وہ جل جانا پسند کرے اور کفر میں جانا پسند کرے۔ اور رسول اللہ صلعم کی محبت تو جان و مال و اولاد سب سے مقدم ہے چنانچہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ تم اس ذات پاک کی جسکے فضلہ قدرت میں میری جان ہے کہ کوئی تم میں سے مومن نہیں جب تک کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کے نزدیک اس کے جان و مال و اولاد و سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے صاف باطن کے ساتھ کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے سب چیزوں و آدمیوں سے زیادہ محبوب ہیں سولے اپنی جان کے تو حضرت صلعم نے انکار فرمایا پس اللہ عزوجل نے یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل سے دور کر دیا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں تو فرمایا کہ آں یا عمر لیئے اب تو اے عمر مومن کامل ہو گیا اور جو شخص کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا حال جانتا ہے کہ تیر و تلوار کے سامنے آنحضرت صلعم کی طرف سے سینہ سپر ہوتے تھے اور سینہ پر بچھیاں کھاتے اور آنحضرت صلعم پر جانیں قربان کرتے اور پھر بھی شرم سے سرنگون تھے وہ جانتا ہے کہ وہی مومنین کاملین تھے اور سمجھتا ہے کہ ایمان کی کیا شان ہے واللہ شہد اکثر الصلوٰۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد بن عبدہ و رسولہ مبارکہ طیبۃ فی العرسل

قولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ والرسول الایۃ۔ اللہ عزوجل نے جب تمکو معاملہ ربوبیت کے اور حقائق عبودیت کے پہنچوائے اور عارف
 کر دیا تو تم انکو پہچانے ارادت والوں سے چھپا کر خائن مت بنو اور جو کچھ تم نے میرے رسول صلعم کی شریعت و علم باور میں سے پایا ہے اسکو اہل طلب
 سے مت چھپاؤ۔ قال علیہ السلام لمنوا عنی و لو آیتہ۔ یعنی حضرت صلعم کی حدیث پاک میں ہے کہ تم لوگ میری طرف سے اور ون کو تبلیغ
 کرو وہ پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک ہی آیت ہو۔ پھر جب اسکو پہچان لیا تو اسپر عمل کرو اور اس امانت میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سینوں میں ودیعت
 رکھی ہے کچھ خیانت مت کرو دبا بن طور کہ اسپر عمل کرنا چھوڑ دیا لوگوں کو پہنچانا اور معرفت شرعی کا حکم کرنا اور ممنوعی شرعی سے منع کرنا چھوڑ دیا واسطے
 فرمایا۔ و اتقوا انما انکم و اتقوا تعلقون۔ یعنی پھر ان امانات میں جو تمہارے سینوں میں حاصل ہوئیں انہیں خیانت مت کرو حالانکہ تم جان چکے ہو یا
 خیانت کرنے میں یہ بات جانتے ہو کہ جو علم تمکو اللہ تعالیٰ نے دیا اسکا حق ادا کرنے میں تم خائن ہوئے جاتے ہو۔ اور نیز واضح رہے کہ جسے ایمان سے
 اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی طرف التفات کیا تو اسے اللہ تعالیٰ کی محبت و امانت میں خیانت کی حالانکہ
 معرفت کی ودیعتیں جو سینوں میں ہیں وہ اس امر کی موجب ہیں کہ کوئی خطرہ فتنائی یا شیطانی دل میں نہ آئے اسلئے شیخ ابو عثمان رحمہ اللہ
 نے کہا کہ جو کوئی دیر پردہ اللہ تعالیٰ کی خیانت کرتا ہے اللہ تعالیٰ علانیہ اسکا پردہ کھول دیتا ہے پھلے کہا کہ دیر پردہ خیانت الہی یہ کہ دنیا کی
 ریاست و دولت یا بزرگ عالم فاضل پر مشائخ بننے کی محبت اسکے دل میں ہو اور حقدار اسکا در حقیقت حال ہے اس سے زیادہ اظہار
 کرے یہ تو اللہ تعالیٰ کی خیانت کی اور رسول اللہ صلعم کی خیانت یوں کہ یکا کہ شریعت کے امور چھوڑ دے اور مراد یہ نہیں ہے کہ فرائض و اجبات
 چھوڑ دے کیونکہ اُن سے خیانت ہی نہیں بلکہ کفر ہو جاتا ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ شریعت کے آداب کو اور حضرت صلعم کی سنون کو چھوڑے اور انہیں
 شکی کرے اور لوگوں سے معاملات و برتاؤ میں کھوٹا ہو اور آدمیوں سے اخلاق اچھے نہ رکھے اور ہونو من سے بدسلوکی کرے اور انکی نصیحت کو
 ترک کرے۔ قولہ تعالیٰ و اعلموا انما اموالکم الخ۔ اس میں حق سبحانہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ جسے اپنی معیشت میں مال پر بھروسہ کیا اور اپنی نصرت
 اپنی اولاد سے جا ہی یعنی اعتماد کیا تو وہ راہ حق میں غیر سے فتنہ میں پڑ گیا۔ بعض نے فرمایا کہ اموال تمہارے فتنہ میں یعنی جب تم انکو جمع کر رکھو
 تو فتنہ میں اور اگر نیک باتوں میں خرچ کرو تو لغت میں۔ بعض نے کہا کہ مال اس شخص کے لیے فتنہ ہے جو اس سے بد فعل کرنا چاہے اور لغت ہی
 اس شخص کے لیے جو اس میں اللہ تعالیٰ کا خزانچہ ہو یعنی موافق حکم الہی کے امین سے لیوے اور حیطہ شرع نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح
 خرچ کرے۔ مترجم کہتا ہے کہ مال کی مذمت میں بہت احادیث وارد ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ بنو اسرائیل میں دو عورتوں سے فتنہ برپا
 ہوا تھا اور میری امت کا فتنہ مال سے ہوگا۔ یعنی ابتدا اسکی مال سے ہوئی اگرچہ انجام کار تو عورتوں و لونڈوں وغیرہ ہزاروں فتنہ میں مبتلا
 ہو گئے لغت ذرا اللہ من شرور الفسنا و من سیأت اعمالنا۔ اور بعض احادیث میں مال کی مدح بھی آئی ہے چنانچہ فرمایا۔ نعم المال الصالح للرجل
 الصالح۔ یعنی مال حلال مرد نیکو کار کے واسطے بہت اچھا وسیلہ ہے یعنی وہ اس سے اپنی آخرت کے امور توفیق الہی درست کر لیتا ہے پس قول
 بعض مشائخ اسی بنا پر ہے یعنی آیات و احادیث میں توفیق بیان کر دے کہ یہ مراد ہے اور ایسی ہی اولاد سب خراب نہیں بلکہ منجملہ دائمی اعمال
 ثواب کے ایک فرد صالح کو فرمایا ہے جو والدین کے واسطے دعا کرتا رہے یا ایسا فعل کرے جس سے متواتر ثواب پہنچے۔ واضح ہو کہ بالاتفاق
 اہل حق کے نزدیک اپنے ہاتھوں کی محنت و مشقت سے کمائی کر کے کھانا بہ نسبت کمائی نہ کرنے کے بہتر ہے اور اگر اس کی نگاہ لوگوں کے نذرانہ
 کی طرف لگی رہے تو اسپر کمائی واجب ہے۔ پھر بالاجماع حرام طور سے مال کما حرام ہے اور بعض افعال ائمہ حنفیہ سے جو بعض صورتوں میں
 باوجود وجہ حرام کے کمائی حلال ہونے کا وہم کیا گیا ہے وہ بہتان ہے اور خلاف مقصود کے معنی بیان کیے گئے جیسا کہ مترجم نے اس بحث کو اسکے

والا ہے یعنی اس کا فضل بہت بڑا ہے پس ثواب جزیل جمیل پاؤ گے ہاں مذکورہ یا ایہا الذین آمنوا القوا اللہ و آمنوا برسولہ یوحکم کفلیں من رحمۃ و
یحمل لکم نور امتشون بہ ویغفرکم واللہ غفور رحیم۔ پھر واضح ہو کہ افضال مذکورہ مشروط بتقویٰ ہیں یعنی اگر تقویٰ رکھو گے تو یہ امور و انعام تم کو
عطا ہونگے پس ظاہر و باطن متقی ان افضال کا سزاوار ہے۔ جانتا چاہیے کہ سبب نزول اگرچہ شخص واحد کے حق میں تھا لیکن خطاب بھسیعہ
جمع واسطے عموم کے ہے یعنی جو کوئی ایسا کرے گا وہ اس انعام کا مستحق ہو گا کاف و فی العر اس قولہ نقلے یا ایہا الذین آمنوا ان تقوا اللہ الا لایۃ
اس میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ جو کوئی اپنے سر باطنی کو ال وادلا د اور دنیا و آخرت وغیرہ سولے اللہ تعالیٰ کے اور سب چیزوں سے خارج
کرے تو اللہ تعالیٰ اسکے دل میں جو محل تقویٰ ہو اور غیب کی شمع روشن کرنا ہے جس سے اسکو ملکوت میں اور شیطانی وسوسہ میں فرق نظر آتا ہو
سہل رہے فرمایا کہ فرقان ایسا نور ہے جس سے حق و باطل میں فرق کھلتا ہے جنید رحمہ نے فرمایا جب بندہ نے تقویٰ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ
اسکے لیے ایسا تبیان دیتا ہے جس سے حق و باطل میں فرق ہو اور یہ تہجد تقویٰ ہے پھر شیخ سے کہا گیا کہ تقویٰ کیا فرقان نہیں ہے فرمایا کہ ہاں
لیکن اول تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اور دوم بندہ کا حاصل کیا ہوا ہے پس جب اس نے تقویٰ کیا تو اس سے حق و باطل میں تفرقہ
پیدا ہوا۔ استاد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فرقان سے حق و باطل میں تفرقہ بوجہ علم وافی والہام الہی کے حاصل ہوتا ہے۔ پس علماء کا فرقان اُنکے دلائل
میں اور عارفون کا فرقان اُنکے عرفانی فضائل میں پس فرقہ اول کو اپنے نفس کی کوشش ہے اور فرقہ دوم کو پروردگار کی بخشش ہے پس فرقان
اللہ تعالیٰ کی طرف سے معرفت دینا اور بحکیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف یعنی گناہوں کا محو کرنا اور غفران یعنی گناہوں کی مغفرت تو یہ اللہ رحمہ
کی طرف سے بندہ کے حق میں تشریف دینا ہے جس سے وہ اگر ام جنت سے فائز ہوتا ہے۔

وَإِذْ يَبْكُ بِكَ الدِّينَ كَفَرُوا إِلَيْهِمْ أَوْ يَتَّقُوا أَوْ يَخْجُجُوا أَوْ يَكْفُرُونَ وَيَكْفُرُوا اللَّهُ

اور جب فریبہ بنانے لگے کافر کہ تجھ کو بٹھا دین یا ارڈالین یا نکال دین اور وہ بھی فریبہ کرتے تھے اور اللہ بھی فریبہ کرتا تھا اور

اللَّهُمَّ خَيْرُ الْمَلَكِينَ

اللہ کا فریب اسباب سے بہتر

یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ معظمہ کو چھوڑ دینے مشورہ میں ہجرت کر کے چلے آنے کے بعد نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعمتیں یاد دلائیں جو کافروں کے زرعہ سے ہجرت کرنے کے وقت انعام فرمائی تھیں بقولہ - **وَإِذْ يَخْلُقُكَ يَدُنَا الْإِنِّ كَفَرُوا** ۱۔ اے وادکر یا محمد وقت کر اگر کافروں تک پہنچنے سے پہلے وہ وقت یاد کر کے تیرے ساتھ کافروں کو بلانا ہوتے تھے درحالیکہ وہ لوگ دارالندوہ میں تیرے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ **لِيَذَّبَنَ مَا كُنْتُمْ تَجْهَلُونَ** تاکہ تجھ کو قید خانہ میں بند نہ رکھیں دیر سے پڑیاں ڈالیں۔ ابن عباس و مجاہد و قتادہ نے کہا کہ لیثونک اے یوسف کو یعنی تاکہ تجھ کو مضبوط بازو میں اور عطار و ابن زید نے فرمایا اے یحسوک یعنی تاکہ تجھ کو قید خانہ میں بند نہ کریں اور سعدی نے ان دونوں کو جمع کر دیا اور وہی مفسر نے اختیار کیا ہے کہ تنبیت سے جس و وثاق دونوں سے یعنی تاکہ تجھ کو بندش کے ساتھ قید نہ رکھیں۔ **أَوْ يَذَّبَنَ مَا كُنْتُمْ تَجْهَلُونَ** یا تم کو قتل کریں یعنی کئی آدمی ایک ہی چوٹ سے سب کے سب بھجھکھا مار ڈالیں۔ **أَوْ يُخْرِجُوكَ** یا تم کو قتل کر کے نکال دیں یہ سب انکی متفرق رائیں تھیں۔ **وَيَكْفُرُونَ** اور وہ کفر کرتے تھے تیرے ساتھ میں۔ **وَيَكْفُرُوا** اللہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا تھا یعنی اُنکے کفر و کفر کو اس طرح باطل کرنا تھا کہ اُنکی تدبیر سے تجھ کو آگاہ کر دیا اور حکم دیدیا کہ تو یہاں سے نکل جا۔ **وَاللَّهُ خَيْرٌ مِّنْكَ يَدِينُ** اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہے اور وہ سب سے زیادہ کریم ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ سید رحم نے عبید بن عمر سے سزا اور ابن جرم نے مطلب بن ابی واعد سے

موصول روایت کی کہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قوم کے لوگ جو آپ کے حق میں مشورہ کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے آپ نے فرمایا کہ اے چچا یہ چاہتے ہیں کہ مجھے قید یا قتل کرین یا نکال دین ابو طالب نے تعجب سے کہا کہ تم کو کئے تیار یا آپ نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے ابو طالب نے کہا کہ تمہارا پروردگار کیا اچھا رہا ہے تم اس سے بھلائی کی درخواست کرو آپ نے فرمایا کہ ان بلکہ اوقات آپ ہی مجھ بندہ کی بھلائی چاہتا ہے پس یہ آیت نازل ہوئی قال ابن کثیر رحمہ اللہ ان غریب بل منکر یعنی یہ روایت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ابو طالب کے مرنے کے قریب تین برس بعد جب کافروں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مددگار نہ دیکھا تو دارالندوہ میں اپنے مشورت خانہ میں جمع ہو کر ایسا مشورہ کیا تھا چنانچہ مخبر بن اسحاق نے کئی طریق سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قریش کے ہر قبیلہ میں سے چند اشراف آدمی دارالندوہ میں مشورت کے لیے آئے لگے وراہ میں شیطان ایک بوڑھے آدمی کی صورت بن کر اُن کے سامنے ہوا اور کہا کہ میں نے سنا تھا کہ تم لوگ اس مرد صالحی کے حق میں مشورہ کرنا چاہتے ہو تو میں بھی اسے دینے کو شریک ہوں اور میں اہل نجد میں سے ہوں پس کافروں نے غنیمت جانشین مشورہ میں اسکو شریک کیا پھر ایک نے مشورہ دیا کہ اسکو زنجیروں میں جکڑو اور اسکی موت کے منتظر ہونا کہ زہر و نابغہ وغیرہ اگلے شاعروں کی طرح وہ بھی مر جاوے پس شیخ نجدی یعنی ابیہ بن ابیہ بولاکہ واللہ میری یہ رائے نہیں ہے کیونکہ اگر اسکو قید کر دے تو دروازہ کے اندر سے اسکی باتیں مشک کی طرح اُڑیں گے اور شاید اُسکے ساتھی لوگ ایک بار تیرہ حملہ آور ہو کر بعد لڑائی کے تم سے چھڑا لیا وین یا تمکو یہاں سے نکال دین سمجھو ان نے یہ بات پسند کی پھر ایک نے کہا کہ اسکو یہاں سے نکال دو تمہاری نظر سے غائب جہاں چاہے جو چاہتے کہتا پھر سے اور تمکو اسکی اذیت سے راحت ملے کیونکہ تمہارے آئینہ کو بڑی طرح بیان کرتا ہے۔ پھر شیخ نجدی بولاکہ واللہ یہ تو رائے نہیں ہے کیونکہ اسکی بیٹی بائیں دلوں کو لے لیتی ہیں پس شاید وہ غیر ملک میں اپنا گروہ جمع کر کے تم پر حملہ کرے اور تمہارے اشراف کو قتل کر کے ملک چھین لے پس اور کوئی رائے سوچو۔ تب ابوہل ملعون بولاکہ واللہ مجھے ایک رائے سمجھی جو قابل تعریف ہے کہ تم ہر قبیلہ قریش میں سے ایک نوجوان بہادر چھانو اور ان سب کے ہاتھ میں ایک ایک شمشیر بران دیو پھر سب ایک بارگی ایک ہی ضرب سے اسکا کام تمام کر دین پس اسکا خون ان سب قبائل پر متفرق ہو جائیگا۔ اور میں گمان کرتا ہوں کہ اس گروہ نبی ہاشم کو تمام قبائل قریش سے لڑنے کی طاقت ہو لہذا ناچار وہ لوگ دیت قبول کرینگے اور تمکو اسکی طرف سے راحت ہو جائیگی پس شیخ نجدی بولاکہ واللہ کیا خوب رائے ہے پس اسی بات پر سب متفق ہوئے اور جبریل علیہ السلام نے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے لوگ کی خبر دی اور کہا کہ آج رات میں آپ اپنے خواب گاہ میں نہ سوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیدیا۔ پھر مدینہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس واقعہ میں سلامت رکھنے کی نعمتیں یاد دلایں۔ قال ابن کثیر اور اسی سیاق کے اندر ساری روح و عبادہ و عروہ و قتادہ و عثم و غیرہم سے مروی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے حکم پہنچایا کہ آج رات میں آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں تو آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میرے سر خط کی چادر اوڑھ کر یہاں سو رہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں وغیرہ کی دشمنی تھی کہ وہ لوگ آپ کو امین صادق یقین کرتے تھے پس آپ نے بجائے اپنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو امین کر دیا۔ اور خود نکلے تو دیکھا کہ قوم کے لوگ ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں آپ نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور سورہ سس تا قولہ فاعثینا ہم فہم لا یبصرون پڑھتے ہوئے وہ خاک انکے سروں اور آنکھوں پر جھونکتے ہوئے نکلے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اُنکی بینا بینا بند کر دین اور وہ سر جھکائے کھڑے رہے اور حاکم کی روایت ابن عباس میں ہے کہ خاک و کنکری ان کفار میں سے جسکے لگی تھی وہ بدر کے روز کافراں گیا پھر جب پوچھی تو یہ کفار ملعون ایک بارگی گھس پڑے۔ پھر جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھا تو شرمندہ ہو کر پوچھا کہ تمہارے ساتھی کدکان میں اپنے فرمایا کہ وہ تو تمہارے سامنے سے رات ہی کو چلے گئے اب مجھے نہیں معلوم کہ کہاں ہیں اور حال یہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر حضرت

ابو بکر کے پاس آئے اور انھوں کو ساتھ لیکر پہاڑ پر جا کر غار میں پھیر رہے پھر جب کافروں نے نشان قدم پہچانے والوں کو ساتھ لیکر تلاش کیا تو انھوں نے غار کے دروازے تک پہنچا تاہم لیکن کافروں نے غار کے منہ پر کدی کا جالا بہت سا تھاموا دیکھا کہ کیا یہاں جاتے تو جالا نہ ہوتا پس اللہ تعالیٰ نے انھیں خوار کر کے پھیر دیا۔ واضح ہو کہ تین روز اس غار میں مقیم ہو کر نہیہ کی طرف روانہ ہونے میں عمدہ عمدہ اسرار و لطائف میں جتنے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں۔ محمد ابن اعلیٰ نے قولہ ویکر اللہ و اللہ خیر الما کرین۔ کی تفسیر میں عروہ سے ذکر کیا کہ معنی ہیں کہ میں نے بکیر متین انھوں کو کہ میں گرفتار کر کے تجھ کو اُنسے چھڑا لیا اور بعض نے کہا کہ کر کے معنی کسی امر میں خفیہ تدبیر کرنا اور حیلہ کرنا اور چونکہ اللہ عزوجل اپنی مخلوق پر قاهر و قادر ہے کوئی ذرہ بدین اسکے حکم کے جنبش نہیں کر سکتا لہذا اگر مجھے احتیال یہاں بطریق حقیقت مراد نہیں ہو سکتا بلکہ جواز بطریق مشابہت مراد ہے یعنی انکے کو حیلوں کا مقابلہ میں چونکہ پاکیزہ تدبیر سے خلاص فرمایا لہذا بہ سبب مقابلہ کے اسکو کر کہا اور مشابہت عمدہ باب بلاغت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام اور بعض کے کہا کہ اُنسی کے یہ معنی ہیں کہ کافروں کو اُنکے کر کا بدلہ دینے والا ہے اور آیت میں اشارہ ہے کہ ہر کر بمقابلہ تقدیر فعل اُنسی کے باطل ہو جاتا ہے و فی العر اُنس قولہ و اللہ خیر الما کرین اور تعالیٰ نے اگر ہوا اپنی پاک ذات کا وصف فرمایا اور اس کر سے اپنی سمجھ کے موافق کر کے معنی مت سمجھو جیسے صفات اُنسی کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہو کیونکہ کر اُنسی معنی حیلہ و مخایل و باطل سے پاک ہے بلکہ کر اُنسی اس غضب انزلی کا اثر ہے جو مردود بندوں کے چہروں پر موافق مشیت انزلہ کے داغ دیا گیا ہے پس بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے جس سے لوگوں کی نظر میں بندہ مقبول معلوم ہوتا ہے حالانکہ انزل میں وہ مردود قرار پا چکا ہے پس اور تعالیٰ انھوں اس راہ کے کر و قر سے آگاہ نہیں فرماتا اور ظاہر میں انور سعادت کا لباس پہناتا ہے حالانکہ اُنسی باگ قر و شقاوت کے ہاتھ میں ہوتی ہے پس وہ ظاہر میں اپنے آپ کو لباس طاعت سے آراستہ دیکھتے ہیں اور اپنے باطن کی تاریکیوں سے غافل ہیں اُنسی وجہ یہی ہے کہ کر انزل سے اُنکی آنکھیں پٹ ہیں انھیں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل سمیع فی الحیوۃ الدنیا وہم سمیعون انہم یسمعون صغایہ تو اس کر کا بیان ہے جس سے اہل کفر مردود و مطرود ہیں اور رہے اولیاء اللہ یعنی مومن بندے تو انکو کر سے بایسا کا کا امتحان پیش آتا ہے اور یہ علم جہول سے ہے اور وہ مقام البتاس ہے جہاں عین فعل میں ہیں صفت بوصف جمع و تفرقہ ظاہر ہے قال المشرک جمیعہ عین فعل میں ہیں صفت خلق و ایجاد وغیرہ ہر مقام پر ظاہر ہے پس تفرقہ کر اور جمیع بھی الا آنکہ جمیع و تفرقہ کو اپنی حد پر رکھنے کی معرفت عطا ہوا لہذا اہل حق ان مقامات میں نظر حقیقت کی دعا کرتے ہیں فافهم اور یہ لطائف مشاہدہ مشابہت میں ہے جیسے ستار عرش و نزول بجانب سما و سوا سے اُنکے دیگر صفات باری عوامہ اور یہ جو ہم نے ذکر کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول تشریف رایت ربی فی احسن صورۃ الحدیث میں مجبور موجود ہے کہ آئینہ حدیث میں قدم کو معائنہ کیا اور یہ مقام عشق و بسط و انبساط و انس و شوق پریشانی نے فرمایا کہ باطنی نعمتوں میں کر ہوتا ہے اور ظاہری نعمتوں میں استدراج ہوتا ہے۔ قال المشرک جمیعہ یعنی مثلاً اگر کسی مشرک کو قبولیت دعا یا عیب کی بات بتانے کا شیوہ حاصل ہے تو یہ استدرج ہے کیونکہ باطن میں اسکو کوئی کر امت نہیں ہے۔ فافهم یعنی نے فرمایا کہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک جس سے البتاس ہو جاوے اور دوسرا وہ کہ لاک کر دے یعنی کفر وغیرہ پر مر جاوے۔ استدرج کرنے فرمایا کہ جملہ کر کے یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کا نام نیک و سزاگوار ہوتا ہے اور بہت طاعت ادا کرتے ہیں اور لوگوں میں بہت مقبول ہوتے ہیں پھر اُنکے اسرار باطنی سولے اللہ تعالیٰ کے غیروں سے متعلق اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غافل ہوتے ہیں حالانکہ لوگ انکو مقبول و مکرم سمجھتے ہیں پس یہ بھی انکے واسطے کہ ہے اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ فافهم

وَإِذْ أُنثِيَ عَلَيْهِمُ الْيَتِيمَ قَالَ لَوْ لَا أَفْقَدْنَا مِثْلَ هَذَا الْإِنِّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِ
اور جب کوئی بڑھے انپر ہماری آیتیں کہیں ہم سن چکے ہم چاہیں تو کہہ لیں ایا یہ کچھ نہیں سگر احوال ہیں

ہَاوَلِینَ ۝ وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارًا مِّنَ السَّمَاءِ ۝

بھلون کے اور جب کہنے لگے کہ یا اللہ اگر یہی دین حق ہے تو ہم پر بارش پھر آسمان سے یا لاہیر دھوکے اور اللہ ہرگز عذاب کرتا انکو جب تک تو تھا ان میں اور اللہ

مَعِنَ بِهِمْ ۝ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ وَمَا لَهُمْ اَلَّا يَعْنِيَ بِهِمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْا اَوْ لِيَاءَ ۝ اِنْ اَوْ لِيُوْا اِلَّا اَللّٰهُ فَتُفَوَّنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

عذاب کرے گا انکو جب تک بخواتین رہیں اور انہیں کیا ہو کہ عذاب دے کرے انکو اللہ اور وہ روکتے ہیں مسجد الحرام سے اور ان کے اختیار والے نہیں لیکن وہ اکثر خبر نہیں رکھتے

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاۓً ۝ وَتَضَعُ يَدُكَ طَفَنَ وَقُوا الْعَنَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝

اور انکی نماز کچھ نہ تھی کعبہ کے پاس گریشیان بجاتی اور تالیان سوچو عذاب بدلا اپنے کفر کا اللہ تعالیٰ کفار قریش کے قرد و عناد و کفر و فساد و باطل دعویٰ سے خبر دیتا ہے کہ وَاِذْ اُنْتَلٰی عَلَيْهِمْ اٰیٰتُنَا جِبَارًا ۝

آیات انکو پڑھ سنانی جاتی ہیں۔ قَالُوْا اَقْنِ سَمْعَنَا تو کہتے ہیں کہ ہم نے انکو سن لیا۔ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا اِنْ كُنْتُمْ اِلَّا كٰفِرٰۤیۡنَ ۝

مثلی کہہ لیں۔ یہ فقط زبانی دعویٰ تھے کہہ لینا معلوم کیونکہ بارہا انکو تحری کی گئی کہ قرآن کے چھوٹے سورہ کے مثل یا اس آیت کے مثل ہی بنا لاؤ اگر سچے ہو مگر کچھ بھی نہ ہو سکا ان فرعون کے دعویٰ خدائی کی طرح اپنے پروکاروں کو بہکانے اور جی خوش کرنے کو محض جھوٹوں کے اندر دعویٰ کرتے تھے اور سعید بن جبیر و سدی و ابن جریر و غیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی زبان درازی کرنے والا نصر بن الحارث بن کلہ تھا اور

وہ تجارت کے واسطے ملک شام و فارس و حیرہ و غیرہ میں جاتا اور بادشاہان فارس و ستم و اسفندیار کے قصص سن آتا پس قریش کے جلسوں میں بیان کرتا اور پوچھتا کہ بھلا میرا قصہ عمدہ ہے کہ محمد کا صلے اللہ علیہ رسولہ محمد آلہ و سلم اور یہ اس ملعون کی کمالی جہالت تھی کہ فساد قلبی سے آنحضرت صلیم کے مواعظ بلیغہ و فضائل اخلاق کی تعلیم و ایمان و توحید کی تعلیم کو جھوٹے قصص بتلاتا تھا کہ کاہ اللہ تعالیٰ من قولہ۔ اِنْ

اَلَا اَکْبَرُ ۝ اَلَا اَسْمٰۤی ۝ اَلَا اَوَّلٰی ۝ لٰیۡنَ ۝ نہیں ہے یہ جو محمد صلیم سمجھاتے ہیں مگر اساطیر الاولین۔ لہذا اپنی بدزبانی کے سزا کو پہنچا کہ بدر کے روز قید ہوا اور آنحضرت صلیم نے اسکو اپنے روبرو قتل کر دیا حالانکہ قیدیان بدر کو فدیہ لیکر چھوڑ دیا گیا تھا لہذا مقداد بن الاسود نے جھوٹے قصص کو بتا کر کیا تھا

عرض کیا کہ بار رسول اللہ یہ تو میرا قیدی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ و آیات انہی میں زبان درازی کرتا تھا اور اسکے قتل کا حکم دیا پھر مقداد نے ہی عرض کیا تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے میرے محبوب پروردگار سچا نہ اپنے فضل سے مقداد کو مستغنی کر دے پس مقداد نے کہا کہ میں ہی چاہتا تھا

یعنی اس مرد و در کے عوض مال لینے کا مجھے لالچ نہ تھا پس نصر مذکور نے کفر کو پھیلایا اور حضرت صلیم نے بدر کے روز تین کافروں کو بازہر قتل کیا ایک اس عقیبہ بن ابی معیط کو اور دوسرے طیمہ بن عدی کو اور تیسرے نصر بن الحارث کو کہا فیما رواہ ابن جریر عن سعید بن جبیر اور بعض نے

جو بجائے طیمہ کے مطعم بن عدی ذکر کیا وہ سہو ہے کیونکہ وہ آنحضرت صلیم کے حق میں موزی نہ تھا بلکہ طائف سے واپس ہونے کے روز نے آپ کو اپنے پڑوس و حفظ میں لیا تھا اور وہ بدر کے روز زندہ نہ تھا چنانچہ حدیث میں قیدیان بدر کی نسبت فرمایا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور ان پلیدوں کے بارہ میں مجھے سفارش کرتا تو میں یہ سب اسکو بہہ کرتا۔ وقال سعید بن الحارث مرد و در نے کہا تھا کہ لو نسا بقنا

مثل ہذا ان ہذا الاساطیر الاولین۔ واساطیر جمع اسطورہ بالضم یعنی انگوٹوں کے حالات لکھے ہیں انہیں سے سیکھ کر بیان کرتا ہے کافی آیت انہی و قالوا
 اساطیر الاولین اکتبتھا فی تعلی علیہ بکرۃ واصیلا جبکہ فردہ برابر بھی مشور ہے وہ جانتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی کی نسبت کافر مطرود کا یہ قول محض
 کذب و عناد تھا مگر زمانہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ جہالت و عبادت میں ضرب المثل تھے جیسے بعد نور اسلام کے عقل و دانش میں یکہ ہو گئے اور
 یہ بھی یہود و نصاریٰ پر حقیقت اسلام کی حجت تا قیامت قائم ہے۔ پھر واضح ہو کہ عناد و فردے تو نصر وغیرہ ایسی باتیں کہتے وانکی پیروی کر نیوالے
 کمال جہالت و حماقت سے اسکو یقین کر لیتے تھے چنانچہ آئندہ جو قول حکایت فرمایا اسی پر مبنی ہے۔ وَاذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّا كَانَتْ هَذِهِ آيَاتُنَا
 مِن يَدَيْكَ ۖ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنَّا كَانَتْ هَذِهِ آيَاتُنَا مِن يَدَيْكَ ۖ فَمَا تَصَرَّفْتَ عَلَيْنَا بِحُجْرَةٍ مِّنَ السَّمَاءِ
 برسوا سے ہم پر پھر آسمان سے۔ اَوَاغَيْنَا بِحُجْرَةٍ مِّنَ السَّمَاءِ ۖ اَلَيْسَ بِكَ بِرَبٍّ ذِي فَضْلٍ ۚ اس میں اظہار کرتے تھے کہ تم کو اس کے اطل ہوئے پر یقین ہے
 کیونکہ جزائروں کو ایک شرط پر معلق کیا اور شرط باطل یقین کی لہذا جزا ثابت نہو گی۔ اور شیخ حافظ عیاد نے کہا کہ قرآن سے انکو سخت عناد تھا
 اور اس کلام سے عیب لگا یا کیونکہ لائق یون تھا کہ اگر یہی حق ہے تو تم کو اس سے ہدایت دے اور اسکے اتباع کی توفیق دے مگر کمال عداوت
 و کثرت جہالت و شدت تکذیب سے یون کہا کہ یہی حق ہو تو ہم پر عذاب نازل کر دے۔ امطار کا اکثر استعمال عذاب کی چیز میں ہے جیسے مطر کا استعمال
 امر رحمت میں ہے پس امطار حجارہ سے نزول بطریق عذاب مراد ہے اور حجارہ کے ساتھ امطار بطریق استعارہ یا مجاز ہے اور شاید یہ مراد ہو کہ آسمان
 سے جسطرح پانی کے قطرات متواتر و متوالی برتے ہیں اسطرح بجائے باران رحمت کے عذاب برس دے۔ کفار قریش بھی انکے کافروں کے قدم بقدم
 تھے چنانچہ قوم شعیب علیہ السلام نے بھی کہا کہ اے اللہ تعالیٰ فاسقط علینا کسفا من السماء۔ بلکہ یہ اُن سے بڑھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے فی الحال
 عذاب کی درخواست کی اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قائل اس قول کا ابو جہل مردود تھا۔ کہانی البخاری۔ اور ابن عباسؓ
 نے کہا کہ یہ بھی نصر بن الحارث کا قول ہے۔ اور عطاء ربہ نے کہا کہ اسکے حق میں کچھ اوپر دس آیات قرآنی نازل ہوئے ہیں جن سے اسکی شقاوت ظاہر ہوتی
 ہے اور عیاد وغیرہ ایک جماعت تابعین نے بھی اسکو نصر مردود کا قول بیان کیا اور مفسر نے دونوں روایتوں میں توفیق دیدی کہ کفار قریش
 میں سے ابو جہل و نصر وغیرہ بتیرے ایسا کہتے تھے اور جو زبان سے نہیں کہتے وہ کہنے والوں کے قول پر اعتماد رکھتے تھے چنانچہ ابن مردودہ نے بریدہ رضی
 سے روایت کی کہ اُحد کے روز عمر بن العاص کو میں نے گھوڑے پر سوار یہ کہتے دیکھا کہ اے اللہ تعالیٰ اگر یہی حق ہے جو محمدؐ کہتے ہیں تو مجھے امدیر سے
 گھوڑے کو زمین میں دھسا دے۔ بالکلہ حق تعالیٰ نے دوسری آیت میں یہ جواب دیا ہے کہ کافروں کے لیے ہمت مقدور و وقت مقرر و عذاب
 نازل ہوتا اور یہاں فرمایا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ
 موافق عذاب کرے اس حال میں کہ تو اے محمدؐ انکے درمیان میں موجود ہے کیونکہ عذاب جب نازل ہو تو عموماً سب حاضرین کو گھیر لیتا ہے اور
 کسی اُمت پر عذاب نہیں طاری ہوا مگر جہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول و مومنون کو اس میں سے باہر نکال لیا پس ایک تو یہ وجہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 انکے درمیان موجود تھے اور دوم یہ کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اور اللہ تعالیٰ انکو عذاب کرنے والا نہیں اس
 حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ ابن جریر نے یزید بن رومان و محمد بن قیس سے روایت کی کہ اہل مکہ نے جب یہ بات کسی تو شام کو نام ہو کر
 استغفار کیا کہ لے پروردگار تم نے جو عذاب کا استغفار کیا تھا اس سے ہم مغفرت مانگتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی سے روایت کی پس
 استغفار سے حالت طواف میں استغفار مراد ہے کیونکہ قریش والے طواف میں مغفرت مانگتے تھے۔ نیز ابن عباس رضی نے کہا کہ انکو دوامان تھے
 ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے اور دوم استغفار اور وہ باقی ہے۔ نیز ابن عباس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اس وقت تک

عذاب نہیں کرتا کہ انبیاء ان کے روبرو موجود ہوں۔ اور کہا کہ قولہ ہم یستغفرون۔ یعنی انہیں ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ازل میں ایمان مقدر ہوا ہے پس انکا استغفار یہ ہے کہ نماز میں پڑھتے۔ اور ایسا ہی عباد و عطیہ و عکرہ و سدی و سعید بن جبیر سے مروی ہے اور ضحاک و ابوالکاکب نے کہا کہ استغفار کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو مومنین کہ میں موجود تھے اور کافروں نے انکو قید کر رکھا تھا۔ اور ترمذی نے ابو موسیٰ رضی سے مرفوع روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے میری اُمت کے واسطے دو امان نازل کیے بقولہ واکان اللہ لعین ہم و انت فیہم الا یہ پس جب میں دنیا سے چلا جاؤنگا تو اُنکے لیے استغفار کو قیامت تک چھوڑ جاؤنگا۔ اور ترمذی نے اس کے اسناد میں کچھ کلام کیا لیکن شاہد اسکی وہ حدیث ہے میں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ تم مجھے اپنے عورت و جلال کی کہ بندے جب تک مجھے مغفرت چاہتے ہیں انکو بخشا جاؤنگا۔ رواہ احمد والحاکم وصحیح۔ اور فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ مومن اپنے پاک پروردگار سے استغفار کرتا رہے اسوقت تک عذاب سے امن میں ہے۔ رواہ احمد مترجم کتابہ کہ ظاہر حدیث بطریق استنباط و اجتہاد ہے یعنی جب کافروں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے عذاب دور رکھنا دو باتوں کی جہت سے بیان فرمایا کہ وجود آنحضرت صلعم و انکا استغفار تو مومنین اُمت بدرجہ اولیٰ اسکے سخی ہیں فافہم پھر واضح ہو کہ مترجم کو یہاں ایک اشکال پیش آیا کہ وجود پاک آنحضرت صلعم وقت نزول آیت کریمہ کے مدینہ منورہ میں تھا کیونکہ سورہ انفال مذکور ہے پس دفع عذاب بوجہ آنحضرت صلعم کے روبرو کفار موجود ہونے کے کیونکہ ہوا اور میں نے مفسرین میں سے کسی کو صریح اس سے معترض نہیں پایا اور شاید جواب یہ ہو کہ وجود آنحضرت صلعم کا خصوص کہ میں دفع عذاب نہیں بلکہ دنیا میں آپ کا وجود شریف باعث دفع عذاب ہے اور علی ہذا یہ خاص رحمت اس اُمت کے لیے ہے ورنہ اگلے انبیاء اس شہر سے نکال کر جب دوسرے شہر میں پہنچائے گئے تو قوم پر عذاب نازل ہوتا تھا اور شاید مجید یہ ہے کہ بعثت آنحضرت صلعم کی کسی قوم کے واسطے خاص نہیں ہے بلکہ تمام روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ اس رحمت للعالمین کے طفیل رحمت میں پناہ پائے ہوئے ہیں لہذا مدینہ میں آپ کا ہونا بلکہ دنیا میں کہیں ہوتے باعث دفع عذاب ہے ہاں استغفار البتہ انھیں لوگوں سے مخصوص ہوگا جو اسکے عامل ہوں۔ پس کفار کہ عذاب کے سخی تھے لیکن دو باتوں مزبورہ کی وجہ سے انپر سے عذاب دفع فرمایا فافہم وقال تعالیٰ - وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ - اور انکو خود کو سا استحقاق ہے کہ اللہ تعالیٰ انپر عذاب نہ فرماوے حالانکہ انکی حرکتیں یہ ہیں کہ - وَهُمْ يَصْنَعُونَ عَنِ الْمُنْجَنِ الْحَرَامِ رُوئے لوگ روکتے ہیں حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ مومنین کو مسجد الحرام سے یعنی خانہ کعبہ کے طواف کرنے سے قال المفسر اگر پہلے استغفار کرنے سے طواف میں انکا استغفار کرنا مراد ہے تو یہ آیت پہلی آیت کی ناسخ ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد بدر وغیرہ میں ان کافروں کو عذاب فرمایا اور ایسا ہی عکرہ و سن سے قول نسخ کو روایت کیا ہے و شاید مراد انکی نسخ اصطلاحی نہو بالجلہ مفسرہ کے اس کلام میں تامل ہے کیونکہ نسخ کی ضرورت نہیں بلکہ جب انھوں نے استغفار و ندامت ترک کی اور مومنین سے عناد کرنے اور طواف سے روکنے میں مبالغہ کیا تو عذاب کیے گئے۔ لکن فی الکمالین اور مترجم کتابہ کہ دونوں آیتوں میں کچھ منافات نہیں کیونکہ دوسری آیت میں اُنکے استحقاق کا بیان ہے۔ وقال ابن کثیر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ لائق عذاب ہیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں موجود ہونے اور انکے استغفار سے تعذیب دور رہی پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی تو بدر میں انکے بڑے بڑے رئیس قتل و قید ہوئے اور قتادہ و سدی وغیرہ علماء تابعین نے فرمایا کہ وہ لوگ استغفار نہیں کرتے تھے ورنہ عذاب نہ پاتے اسکی کو ابن جریر نے اختیار کیا پس اگر مستغفنین مومنین اُن کے درمیان استغفار نہ کرتے ہوتے تو اُنپر عذاب طاری ہوتا جیسا کہ واقعہ حدیبیہ میں آنحضرت صلعم کو عمرہ ادا کرنے سے روکنے کے بیان میں نازل فرمایا۔ وولا رجال مومنون و نسا مومنات لم تعلمن ان تطوفن منہن معرفة بغیر علم لیدخل اللہ فی رحمۃ من یشاء لوزیلوا العذبا الذین کفروا و انہم عذابا الیم۔

مترجم کہتا ہے کہ اس تقدیر پر وہ اشکال وارد ہے جو سابق میں مذکور ہو کہ سورہ انفال منیہ پس نزل آیت کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے پس اگر یہ آیات اس سورہ میں سے متشکیک یعنی فرار دیے جاویں تو دفع اشکال ہو سکتا ہے و شیخ ابن جریر نے اپنی اسناد سے ابن ابی نعیر سے روایت کی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا واکان اللہ یعذبہم و انت فیہم پھر جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو نازل فرمایا واکان اللہ یعذبہم و تم یستغفرون۔ اور کہا کہ انہیں کچھ مومنین مستضعفین باقی رکھئے تھے جو استغفار کیا کرتے تھے پھر جب وہ بھی نکل آئے تو نازل فرمایا واکان اللہ یعذبہم اللہ انہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم دیا اور یہی وہ عذاب تھا جس کا وعدہ فرمایا تھا۔ قال ابن کثیر رحمہ اللہ اور اسی کے مانند ابن عباس و ابوالاک و ضحاک و غیر ہم سے مروی ہے اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قولہ تعالیٰ واکان اللہ یعذبہم و تم یستغفرون سے مشرکوں کو متشکیک کر کے فرمایا۔ واکان اللہ یعذبہم اللہ یصدون عن المسجد الحرام۔ ان احوال میں سے اگلے قول ابن ابی نعیر ہے اور جسکی طرف مترجم نے اشارہ کیا وہ احسن ہے واللہ اعلم پھر واضح ہو کہ بعض نے روایت سے سال حدیبیہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو عمرہ سے روکنے کے ساتھ تفسیر کی اور اس تقدیر پر تعذیب سے بدرجہ عذاب دے جانے کی تفسیر لائق نہیں ہے کیونکہ واقعہ بدر تو ہجرت کے دوسرے سال ہوا اور حدیبیہ میں روکنا چھٹے سال پیش آیا۔ فافہم بلکہ معنی یہ ہیں کہ کفار اپنے آپ کو متولی مسجد الحرام زعم کرتے اور مومنوں کو جو واقعی مومن ہیں اس سے روکتے ہیں لہذا فرمایا۔ وَمَا كَانَ قَوْلُكَ إِلَّا مَقَالًا۔ اور حال یہ کہ یہ کافر لوگ مسجد الحرام کے اولیاء نہیں ہیں جیسا کہ اپنے زعم باطل میں کہتے ہیں کہ میں لوگ متولیان خانہ کعبہ ہیں کیونکہ پاک مسجد کے ولی کافر و مشرک جس کو لائق نہیں۔ اِنْ اَوْلِيَاءُكَ فَالَّذِينَ لَا يُدْعُونَ اِلَى الْاِسْلَامِ وَهُمْ يَأْتُونَ بِالْبَاطِلِ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ لیکن بہتر سے انہیں سے یہ جانئے نہیں کہ انکو بندوں کے جو متقی ہیں یعنی شرک و کفر سے تقویٰ و بچاؤ رکھتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ لیکن بہتر سے انہیں سے یہ جانئے نہیں کہ انکو خانہ کعبہ کی کچھ ولایت نہیں ہے بعض نے کہا کہ اکثر کی قید سے کہلاتا ہے کہ اقل یعنی تھوڑے انہیں سے یہ بات جانئے بھی تھے لیکن عناد سے نہیں مانتے تھے یا اکثر سے کل مراد ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلعم سے پوچھا گیا کہ آپ کے اولیاء کون لوگ ہیں فرمایا کہ ہر متقی اور یہی آیت پڑھی ان اولیاء وہ الا المتقون رواہ ابن مردویہ۔ اور رفاعہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت صلعم نے قریش کو فرمایا کہ میرے اولیاء تم میں سے متقی لوگ ہیں رواہ الحاکم وصحیحہ۔ محمد بن اسحاق دسوی وغیرہ نے آیت میں کہا کہ المتقون سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم مراد ہیں وقال مجاہد رحمہ اللہ جہاد کرنے والے مراد ہیں چاہے کہ میں ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ان حرکات کو ذکر کیا جو جہالت سے مسجد الحرام کے پاس کرتے اور اعتماد رکھتے تھے بقولہ۔ وَمَا كَانَ قَوْلُكَ إِلَّا مَقَالًا۔ وَتَقْوَىٰ بَيْتِ صَاحِبِ الْاِسْلَامِ۔ روایت ہے کہ مکہ مکرمہ میں انگلیان ڈالنا اور تصدیہ صغیر یعنی باریک آواز اور یہ روایت غریب ہے اور قوی روایت مجاہد سے مانند قول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور عباس و سعید بن جبیر و ابورجاء و محمد بن کعب و حجر بن عسیر و سبط بن شریط و قتادہ و عبدالرحمن بن زید کے یہ ہے کہ مکار بنے صغیر اور مجاہد نے کہا کہ وہ لوگ اپنے منہ میں انگلیاں داخل کرتے تھے اور سدی نے کہا کہ حجاز میں ایک سفید پرند کو مکار کہتے ہیں اس کی آواز سی مانند آواز نکالتے تھے و تصدیہ یعنی تصفیق یعنی ہاتھ پر ہاتھ مار کر آواز نکالنا اور یہ صدر سے بروزن تغلہ مصدر باب التفعیل ہے۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کی کہ قریش کے لوگ زمانہ جاہلیت میں سنگے طواف کرتے اور تصفیق و تصفیق بجاتے تھے اور ایسا ہی ان اللہ علماء سے مروی ہوا جسکا ذکر مکار کے معنی میں اوپر گذرا۔ اور ابن ابی حاتم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت کی کہ زمین پر اپنے گال رکھ کر شیطان ممالیان بجاتے تھے اور مجاہد نے کہا کہ یہ حرکات اس واسطے کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں بھول جاویں اور زہری نے کہا کہ مومنین سے ٹھٹھا کرتے تھے اور ایک روایت میں سعید بن جبیر و ابن زید سے ہے کہ تصدیہ سے مراد راہ آبی سے لوگوں کو روکنا۔ مترجم کہتا ہے کہ اس تقدیر پر اخذ از حد

بتشدد دال ہوگا اور مفسر نے قول اول اختیار کیا پس معنی یہ ہیں کہ نہ تھی نماز ان کے نزدیک بیت کی یعنی نزدیک خانہ کعبہ کے اگر مکار و تصدیق یعنی اس حرکت مکار و تصدیق کو ان لوگوں نے بجائے اُس نماز کے قرار دیا تھا جس کا حکم دیے گئے تھے۔ استثنائاً مکار و تصدیق کا باوجود دیکھ یہ دونوں جنس صلوٰۃ سے نہیں ہیں مشرکوں پر بلاست کی غرض سے ہے۔ اور بعض نے کہا کہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ مشرک لوگ مسجد الحرام کے پاس جو نماز و عبادت کی جگہ ہے مکار و تصدیق کرتے تھے اس غرض سے کہ اہل ایمان کو نماز و عبادت سے بھٹکا دین اور یہ فعل زیادہ شنیع تھا کیونکہ اپنے آپ حکم الہی کی نرا بنداری ترک کر کے اُن بندوں کو بھی روکا جو عبادت میں مشغول ہوتے تھے اِنزال اللہ تعالیٰ نے غضب کے ساتھ آگے مخاطب کر کے فرمایا۔

فَذَوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ یہ التفات از غیبت لبوس خطاب ہے یعنی اب چکھو عذاب بسبب اسکے کہ تم کفر کرتے تھے یعنی انکار توحید کے باوجود اہل توحید سے دشمنی کرتے اور اُنکو ایذا دیتے تھے ضحاک و ابن جریر و محمد بن اسحاق نے کہا کہ یہ عذاب وہ ہے جو واقعہ بدر میں اُنکو پہنچا اور اسی کو ابن جریر نے اختیار کیا ہے اور ظاہر یہ ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کے عذاب کو شامل ہے کیونکہ بدر میں کافر کا قتل ہونا سخت عذاب آخرت میں پڑتا ہے ف فی العر الس قولہ تعالیٰ دماکان اللہ یعذبہم الآیۃ۔ آنحضرت صلعم اپنی حالت حیات و ممات میں جہور کے واسطے رحمت کاملہ تھے چنانچہ مخالفت کرنے والوں کے سر سے آپ کے وہاں موجود ہونے کی صورت میں ایسا عذاب جو اُنکو بالکل میٹا دیوے دور فرمایا کیونکہ جس آنکھ نے آپ کو دیکھا تو پایا وہ جڑ سے ناپید کرنے کے لائق نہیں رہی اگرچہ آپ کے مراتب و شرف منازل دیکھنے سے وہ حرم رہی ہو کیونکہ آپ کا سایہ بھی رحمت الہی کی گود میں تھا اور جسکو غفلت سے ہوشیار کرنے کے واسطے اُسکے نفس پر کوئی کوڑا لگا وہ عذاب الہی سے بھڑکنے کی علامت ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو مردود اور دور کرنے کا عذاب نہ دیکھا جن سے تو قریب ہووے کیونکہ جسے تھکوا دیکھا حق کو دیکھا وہ حق سے محبوب نہ رہا۔ شیخ ابوبکر اوراق نے کہا کہ اللہ ایسی قوم میں بدترین نہ پھیلا دینا جن میں تو موجود ہووے اور نہ اُنکو گناہوں میں ناخوذ کر دینا کیونکہ وہ سے استغفار کرتے ہوں بعض اکابر نے فرمایا کہ آنحضرت صلعم امان عظمیٰ میں جب تک آپ زندہ رہے توحس قوم کے روبرو تھے اُنکو مبارکباد دے اور پوری مبارکباد کون دیکھتا ہے اور جب تک آپ کی سنت باقی ہے تب تک آپ باقی ہیں پھر جب کسی قوم نے آپ کی سنت مٹائی وہ لوگ بلا رفتہ کے منتظر ہیں۔ استاد نے کہا کہ آنحضرت صلعم جن چیزوں میں منتقل ہووے وہ معذب نہ ہووے اور آج کے سامنے موجود ہیں یہ قوم معذب نہ ہوئی اور یہ اجمال قدر و اکرام محل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آپ اُنکے درمیان سے نکلے تو بھی عذاب نہ پانگے کیونکہ آپ کے خادم اُمین استغفار کرتے رہینگے۔ بعض نے کہا پڑوس کے واسطے حقوق ہیں اور بزرگوں کا پڑوس اُنکے سایہ انعام میں ہوتا ہے پس کافروں نے اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے تنہا لیا تاہم آپ کے پڑوس کی برکت سے عذاب اُن سے دور رہا مشعر فاجہا واجب منزلہا الذی ۛ حلت بہ واجب اہل المنزل ۛ یعنی مجھے وہ محبوب ہے اور وہ گھر بھی محبوب ہے جہاں وہ اُترا اور اُس گھر والے بھی محبوب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کوئی عداوت کرے اُسکو دنیا میں بالکل نیست و نابود کرنے کا عذاب اگرچہ نہ ہو لیکن آخرت میں ایسا ہی عذاب ہوگا بقولہ تعالیٰ والہم الا ینذہم اللہ کیونکہ انھوں نے احترام نبوت میں قصور کیا۔ واضح ہو کہ جو شخص پچا مومن ہے اسکے واسطے عذاب آخرت سے چھٹکارے کی بشارت ہے کیونکہ آنحضرت صلعم قیامت میں انھیں کے درمیان ہونگے اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیدیا کہ آنحضرت صلعم جنکے پیچ میں ہوں وہ عذاب نہ پانگے پس آخرت میں اہل ایمان کا حفظ و امان ہے۔ پس تم پوری ہونے کے واسطے اور دوزخ کی آگ بجھانے کے واسطے تو مومنین دوزخ میں جائینگے عذاب کے لیے نہ جائینگے کیونکہ سچائی ایمان کے ساتھ اُن پر مومن کا لفظ تحقیقی ہے اور آنحضرت صلعم نے دوزخ کا قول مومن کے ساتھ بیان فرمایا کہ جزا مومن فان نورک اطفأ نارہ۔ یعنی دوزخ کیسی کہ اسے مومن تم جلدی سے گزر جاؤ کہ تمہارا نور تو میری آگ بجھائے دیتا ہے بالجلہ مومن و کافر دوزخ میں کھینکے

پس کافر تو وہین عذاب جگتے رہینگے اور مومنین صراط پر سے چلی کو نہ دینے والی کی طرح گزر کر جنت رضوان میں داخل ہو گئے پس اگر آپ کی است میں سے بعض مجرموں کو آگ پہونچی بھی تو خدا کی راہ سے نہوگی بلکہ خلوص کی جہت ہوگی پھر اللہ تعالیٰ نے کافرو کو عذاب بھیجے گا سب بیان فرمایا بقولہ وہم یصدون عن المسجد الحرام الآیہ کافر ایسے کام کرتے تھے جو انکو روانہ تھے پس اللہ تعالیٰ سے جاہل ہو کر کہاں سے انکو اہل الحرم دینے کی کیاقت حاصل ہوئی جس پر وہ کہا کرتے تھے کہ متولی بیت اللہ میں ہیں جسکو چاہیں آنے دین چاہیں نہ آنے دین حالانکہ نہیں جانتے تھے کہ مومنین کو ہم زمین روک سکتے ہیں کیونکہ انھوں نے غیر حق کی طرف نظر کرنے سے اپنی آنکھیں مقدس کی زمین پس وہی اس خانہ کعبہ کی طرف نظر کرینگے سر اور زمین جو حکم قولہ تعالیٰ فی آیات بنات مقام ابراہیم الخ کے آئینہ تجلی صفات الہی ہو۔ فافہم اور یہ بحث و اشارات لطائف تحت قولہ فیہ آیات بنات۔ اور قولہ جعل المسجد الحرام۔ وغیرہ گذر چکے ہیں

ان الذین کفروا ینفقون اموالہم لیصلوا الی سبیل اللہ فسنفقو نفائسہم تکلون
جو لوگ کافر ہیں خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو روکین اللہ کی راہ سے سوا ہی اور غیبی کرینگے پھر آخر ہوگا

علیہم حسرتہم ان ینفقون والذین کفروا الی جہنم یخسرون لیسئلوا اللہ الخیث وین لطلب
ان پر پچھتاؤ اور آخر مطلوب ہو گئے اور جو کافر رہیں گے دوزخ کو پہنچے جا دین گئے ناہد اگر سے اللہ ناپاک کو پاک سے

وینجعل الخیث بعضہ علی بعض فیرکبہ جویعاً فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخسرون
اور رکھے ناپاک کو ایک پر ایک پھر اسکو ڈھیر کرے سارا بھر ڈالے اسکو دوزخ میں وہی لوگ ہیں نقصان پانے والے

اللہ تعالیٰ نے کافروں کے حرکات کفریہ بواسطہ دل و جان کے بیان کے بعد انکی نالیہ امداد کا حال بیان فرمایا بقولہ ان الذین کفروا ینفقون اموالہم۔ جو لوگ کافر بنے ہیں وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ لیصلوا الی سبیل اللہ۔ تاکہ راہ الہی سے روکین۔ محمد بن اسحاق نے امام زہری و محمد بن یحییٰ بن حبان و عاصم بن عمر بن قتادہ و حسین بن عبد الرحمن پر و تے سعد بن معاذ سے روایت کی ہو کہ قریش والے جب بدر کے روز مصیبت سے قتل و قید ہوئے اور بچے

ہوئے و قید سے بچوئے ہوئے مکہ میں پہونچے اور ابو سفیان بھی بھاگ کر قافلہ لیکر مکہ پہونچا تو عبد اللہ بن ابی ریحہ و عکرمہ بن ابی جہل و صفوان بن امیہ وغیرہ نے نام قریش میں گشت کیا اور ابو سفیان کو سرغنہ کر کے یہ راہ فرار دی کہ قافلہ تجارت کے اموال سے لشکر جمع کر کے مجھ صلعم سے اپنے مقتولوں کا بدلہ لیں پس سہون نے اس مال کو اس کام میں خرچ کرنے پر اتفاق کیا۔ اور ابن عباس سے بھی مروی ہے کہ انھیں لوگوں کے حق میں قولان الذین کفروا ینفقون اموالہم الآیہ نازل ہوئی ہے اور ایسا ہی سیدہ بن

جبر و مجاہد و حکم بن عقیبہ قتادہ و سدی و ابن ابی نعیم سے مروی ہو کہ ابو سفیان کے جنگ حدین مال خرچ کرنے کے بارہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہو۔ وانی البیضاوی و المعالم و عینہ۔ ابو سفیان نے جنگ حد کے واسطے علاوہ چھائات قریش کے دوسرا عربیہ کیے تھے اور چالیس اوقیہ ہونا جسکا ہر اوقیہ بیالیس مثقال ہوتا تھا خرچ کیا۔ جنھا کہ نے کہا کہ آیت ان کافروں کے حق میں ہے جو بدر کے روز لڑنے آئے تھے۔ انہیں سے بارہ آدمی سب کو کھانا دیتے تھے اور وہ ابو جہل و عقبہ و شیبہ و مہیہ و منبہہ دونوں پسر حجاج کے

اور ابو بختری بن ہشام و نضر بن الحارث بن کلہ و حکیم بن حزام و ابی بن خلف و ربیعہ بن الاسود و حارث بن عامر بن نوفل و عباس بن عبد المطلب تھے۔ قال الحافظ۔ سب نزول آیت کا اگرچہ خاص ہو لیکن آیت عام ہے یعنی اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے

کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہو اسے بالفعل کافرین چاہے پھر مومن ہو جاویں وہ لوگ سبیل الہی سے منع کرنے و روکنے میں اموال خرچ کرتے ہیں
 سبیل اللہ سے مراد دین الہی و رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی پیروی ہو پس وہ لوگ جان و مال سے یہ کوشش کرتے تھے کہ کفر تو حید بند نہواور رسول اللہ
 صلی علیہ وسلم سے لڑنے و جان و مال صرف کرتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر آنحضرت صلی علیہ وسلم کی زبان سے بوحی جلی یہ غیب کی خبر فرمائی کہ۔
 نَسِیْتُکُمْ لَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَیْہِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ یُغْلِبُکُمْ لَہُمْ یعنی پس غمغریبان اموال کو خرچ کرینگے پھر یہ اموال انہیں حسرت و ندامت
 ہوگئے پھر خود مغلوب و ہست ہو جاوینگے۔ بالجملہ یہ خبر غیب ہو کہ کافر ابھی باز نہ آوینگے خرچ کرینگے اور پھر حسرت اٹھاوینگے اور مغلوب ہو جاوینگے۔
 وقد قال تعالیٰ و اللہ متروکہ و ذکرہ الکافرون اللہ تعالیٰ اپنے نوکر کو پورا کرنے والا اپنے کلر تو حید جہان تک مشیت الہی میں ہر پورا پھیلا دینے والا ہوا اگرچہ
 کافر پڑے بڑا اگرچہ نہیں تو لہ فیستفقو نہا یعنی غمغریبان کافروں کی طرف سے مالوں کا پورا خرچ کرنا جی بھر کے جہان تک کر سکتے ہیں ذوق کا قیال البیضا کی
 اول میں جو فرمایا کہ ینفقون اموالہم۔ تو وہ شاید فی الحال اس کے خرچ کرنے کا بیان ہو یعنی بدر کے روز انھوں نے خرچ کیا۔ اور قولہ ینفقون نہا میں زمانہ
 آئندہ یعنی اٹھ و غیر میں خرچ کرنے کا بیان ہو قال المترجم یہ تاویل عمدہ ہو اور اس تاویل پر اقوال مفسرین میں اتفاق ہو جاتا ہو کیونکہ
 جنھوں نے اہل بدر کے اتفاق میں آیت کا نزول بیان کیا وہ بنظر قولہ ینفقون اموالہم ہے اور جنھوں نے حصہ داران قافلہ ابو سفیان و اسکے
 ساتھیوں کے حق میں بیان کیا وہ بنظر قولہ فیستفقو نہا ہو فافہم ثم قال البیضاوی۔ اور احتمال یہ بھی ہو کہ دونوں اتفاق سے مراد واحد ہو اور اول
 کا مساق اس کے اتفاق کی غرض بیان کرنا یعنی راہ الہی سے روکنے میں خرچ کیا کرتے ہیں اور دوم کا مساق یہ کہ انجام کار جب خرچ کرینگے تو حسرت و
 ندامت اٹھاوینگے کیونکہ مقصود حاصل نہوگا۔ اور ثلث کہ حسرت کی ضمیر آج بامول ہو اور اس میں مبالغہ ہو کہ خود یہ اموال حسرت ہو جاوینگے
 حالانکہ مراد یہ ہو کہ ان اموال کا خرچ کرنا انجام کار میں انہیں حسرت ہوگا کہ ناحق ہم نے مال برباد کیا اور کچھ فائدہ نہوا کیونکہ حکم تو لہم ینفقون آج
 مغلوب ہو جاوینگے اگرچہ درمیان میں بمقتضائے حکمت بالغہ الہی کے الحرب سجال۔ لڑائی ڈول کے مانند چلاوگی اور کبھی مومنوں کی فتح ہوگی
 کافروں کا غلبہ ہو جائیگا لیکن آخر حکم تو لہ تعالیٰ کتب اللہ لا غلبنہ نادری یعنی اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہو کہ آخر کار رسول ہی غالب ہوں
 پس کافر مغلوب و مطیع ہو جاوینگے۔ اور یہی طریقہ انبیاء علیہم السلام و انکی قوم کے درمیان سنت الہی ہے چنانچہ حدیث صحیح بخاری جو
 آنحضرت صلی علیہ وسلم کے ہر قل بادشاہ روم کو خط لکھنے کے بارہ میں ہے اس میں موجود ہو کہ ہر قل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ
 تمھارے ان کے درمیان لڑائی کا کیا حال رہتا ہو تو ابو سفیان نے کہا کہ کبھی وہ غالب رہتے ہیں اور کبھی ہم غالب رہتے ہیں تو ہر قل بولا کہ
 انبیاء علیہم السلام کا یہی طریقہ رہتا ہو یا نہ کہ آخر کار وہی غالب ہو جاتے ہیں۔ اور قولہ ثم اس حرف میں دو قول ہیں کہ درنہ زمانہ
 کی راہ سے بھی ہو سکتی ہے یعنی ان لوگوں کی فی الحقیقت کوئی ترتیب نہیں ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وعید و تہدید کے ساتھ بھجایا کہ انجام کار تم
 مغلوب ہو جاوگے تو اس اتفاق سے ندامت ایک امر آسان ہی سی و لیکن جو لوگ تم میں سے اس درمیان میں مرے یا لڑائی میں مار گئے
 وہ حسرت کے ساتھ خواری و عذاب میں پڑے اور جو باقی رہے اور مغلوب ہو کر ایمان سے منھ موڑے رہے وہ بھی اسی حال پر مرنے میں
 عذاب پاوینگے اور جیسے یہ خبر غیب سچ ہوئی جو فی الحال تمھارے خیال میں نہیں ساتی بسبب اسکے کہ اہل کفر کی تعداد بہت سامان بہت اشرف
 و ارفع و اعلیٰ و بہادر بہت ہیں و مومنین فقیر کم و درجہ و رتبت سے شکستہ حال میں یہ لوگ بھلا کیا غالب ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہی ہوگا
 اسے بطرح جو کفر پر مراد وہ بھی عذاب میں ضرور پڑے گا بقولہ تعالیٰ وَالَّذِینَ کَفَرُوا اُوْجَدُوْا کُفْرَہُمْ جُوعًا و اذ جو لوگ کافر ہوئے یعنی اپنے کفر پر اڑے رہے کیونکہ
 انہیں سے بعض مسلمان ہو گئے یا وہ لوگ جو کافروں کے خواہ اس طرح کہ پہلے ہی سے کافر تھے اسی پر جمے رہے اور خواہ مغلوب ہو کر ظاہر

اسلام لائے اور دین کافر ہے اور خواہ اسلام لاکر پھر مرتد ہو گئے اور پھر گئے اور اسی حال پر مر گئے تو اِلٰی جہنم یحشرون
ایسے لوگ جہنم کی طرف محشور کیے جاؤ گئے یعنی اس کے جاؤ گئے۔ لیکن اَللّٰهُ الْجَنَّةُ مِنَ الطَّيِّبِ۔ جہنم کی قرارة۔ یعنی
بدون تشکیک از ماریمیز میز۔ ہو اور حمزہ و کسائی و یعقوب کی قرارة بتشدید از تمیز ہو اور یہ تمیز کی نسبت بالذات میں زیادہ ہو ورنہ یہ کہ تاکہ
اللہ تعالیٰ تمیز کرنے خبیث کو طیب سے یعنی خبیث کو جدا کر کے ایک طرف کرے اور طیب کو ایک طرف متاثر کرے اور خبیث و طیب کی
تفسیر میں اقوال ہیں۔ سدی نے کہا کہ کافر کو مومن سے الگ کرے اور علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ اہل شقاوت کو
اہل سعادت سے جدا کر دے۔ بعض نے کہا یعنی نسا و کو صلاح سے جدا کرے۔ وقال البیضاوی اس تقدیر پر تمیز
کا لام متعلق بلفظ یحشرون ہو یعنی کافروں کو جہنم کی طرف اس واسطے محشور کیا جائیگا کہ کافر کو یا شقی کو یا فساد کو مومن سے یا سجد سے
یا صلاح سے جدا کرے۔ ثم قال اور شاید خبیث سے وہ مال مراد ہو جو کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں خرچ کیا اور طیب سے
وہ مال جو مومنوں نے آپ پر تمنا ہونے میں آپ کی نصرت میں خرچ کیا اور لام مذکورہ اس صورت میں قولہ ثم یكون علیہم حسرة۔ سے متعلق ہو اور
اسی کو مفسر جلال نے اختیار کیا لیکن بظاہر قول اول اس صحیح ہو واللہ اعلم۔ وقال الحافظ بقولہ تمیز اس تمیز میں دو احتمال ہیں ایک یہ
کہ آخرت میں اس طرح تمیز فرمائی جائیگی کہ کافی قولہ فریانا بینہم الآتية اور قولہ یوم تقوم الساعة یوم یستقر قون۔ اور دوسری آیت میں۔ یوم یستقر قون
ہو وکما قال تعالیٰ واما زوال الیوم ایہا الجہنم۔ وقال المتحرر علی هذا التعلق لام کا یحشرون سے متعین ہوگا۔ اور احتمال دوم یہ کہ دنیا
میں یہ تمیز ہو باعتبار اعمال کے اور لام اس صورت میں کافروں کو انفاق اموال کی قدرت دینے کا بیان ہو یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ
نے راہ الہی سے روکنے میں مال خرچ کرنے کی قدرت اسلئے دیدی کہ خبیث کو طیب سے تمیز فرمادے کہ کون دشمنان حق سے جدا کرنے میں
اطاعت کرتا ہو اور کون حق سے لڑنے میں جان و مال سے آمادہ ہو اور اللہ تعالیٰ کو علم قدیم سے سب معلوم ہو لیکن یہاں تمیز و ظاہر
کر دینے کو ایسا کیا۔ کافی قولہ تعالیٰ ہا اصاکم یوم التقی الجمعان فباذن اللہ للعلیم المؤمنین و للعلیم الذین نافقوا۔ اور مانند قولہ ما کان اللہ
لینذر المؤمنین علی النقم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ بالجملہ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوتے کہ ہم نے تم کو کافروں کے ساتھ جہا و
کرنے میں اس واسطے مبتلا کیا اور کافروں کو اموال خرچ کرنے پر قیادیدیا کہ خبیث و طیب میں تمیز ہو جاوے۔ و یجعل الخبیث بعبثہ
علی بعض اور تاکہ کرے خبیث کو بعض پر یعنی فریق کفار کو بعض کے اوپر بعض کو کر کے فیکرکمہ جمیعاً پس ملائے ان
سب کو کہ کثرت از دحام سے گویا ابرتر اکرم ہو جاوین اور جتنے جتنے سب جمع ہو کر ایک پورا جتھا ہو جاوین یا یہ سنی ہیں کہ کافر نے جو کچھ خرچ کیا اسکو
کافر سے اس واسطے ملاوے اور دونوں کو جمع کرے تاکہ عذاب میں زیادتی ہو فیکرکمہ فی جہنم پس اس کل مجموعہ کو جہنم میں فی الدس۔
او لکلت ہذا الخسرون۔ یعنی اس کل جتنے مالے سب لوگ جو فریق خبیث والے ہیں ہی خاسرین ہیں یعنی خسارہ اٹھائیوا لون میں
پورے ہیں کیونکہ انھوں نے اپنے جان و مال دونوں سے خسارہ اٹھایا اور دہی عذاب بول لیا فوفی العرالس قولہ تعالیٰ لیمنزل
الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت میں حشر خلالت سے بازار مجبین دعا ستقین و عارفین کے گرم و بارونق کرنے کا ارادہ
فرمایا کہ اُس دن اُن بندوں کے لیے کشف جلال و جمال ہو اور چھوٹے مدعی بندوں سے انکو تمیز کیا جاوے پس ازل میں ہر مخلوق
انسانی نے اقرار بربوبیت و اظہار عبودیت کیا تھا لیکن کافر تو بالکل جھوٹے تھے اور اسلام والے بھی بہت سے مدعی ہو کر دلی کے بھیس میں
شیطان و دنیا کاتے ہیں پس میدان قیامت میں ان گمراہ کافروں سے سچے اللہ تعالیٰ والے بندے تمیز کیے جاوین کیونکہ گمراہوں کے

نے دکھانے سنانے وجاہ و منزلت حاصل کرنے کو دنیا اور اہل دنیا کی طرف مٹھ رکھا ہو بعض نے کہا کہ قولہ لیمیز اللہ یعنی اللہ کو دنیا
اہل اللہ تعالیٰ کو ہوا جس نفس و شیطان سے جو ازراہ امتحان آتے ہیں پاک کرے۔ بعض نے کہا کہ الخبیث من الطیب یعنی دیا کار کو
مخلص صادق سے اور کافر کو مومن سے اور عاصی کو مطیع سے الگ کرے ثم قال تقر
قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ۚ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ
تو کہہ دے کافروں کو اگر باز آدین تو معاف ہو انکو جو ہو چکا اور اگر پھر وہی کریں تو

مَضَتْ سُنْتُ الْأَوَّلِينَ ۝

ہو چکی ہے روش اگلوں کی

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ تو کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو کافر بنے ہیں مانند ابوسفیان و اس کے ساتھیوں کے کیونکہ یہ لوگ
اس وقت تک کافر تھے اگرچہ ابوسفیان وغیرہ بعض ان میں سے پیچھے مسلمان ہو گئے۔ لام لفظ للذین پر لام تبلیغ ہے یعنی قول کا اثر ان
لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہو و قد مر فیما سبق بالجملہ کافروں کو یہ بات پہنچانے کے۔ اِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ
اے ان نیتہوا عن معاوۃ الرسول بالذہول فی الاسلام بغفرلہم ما قد سلف من ذنوبہم۔ یعنی اگر وہ لوگ باز آدین آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ عداوت کرنے والے سے بائیں طور کہ اسلام میں داخل ہو جاوین تو ان کے اگلے گناہ بخشت دیے جاویں گے۔ واضح ہو کہ
ان نیتہوا کو مطلق چھوڑا گیا اور نہیں فرمایا کہ کس چیز سے باز آدین اور احسن تقدیر وہ ہے جو بیضاوی سے اور مذکور ہوئی ہے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت و لڑائی سے باز آدین اور وہ بھی اس طرح کہ اسلام میں داخل ہو کر باز آدین ابن عطیہ
نے کہا کہ اس خصوصیت کے ساتھ باز آنا جواب شرط سے معلوم ہوا کیونکہ اگلے گناہ معاف ہونا بدون اسلام کے نہیں ہو سکتا۔
وفی البیضاوی بعض قراۃ میں نیتہوا بتا خطاب اور بغیر بصیغہ معروف و فاعل اللہ تعالیٰ اور بجائے ہم کے لکم بغیر خطاب ہو۔ لے ان تہوا
یغفر لکم ما قد سلف۔ اگر اسے کافر و تم باز آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے گناہ بخشے گا۔ قال ابن عطیہ اور اس قراۃ پر اداس رسالت میں
الفاظ مکتور ہو گئی یعنی کافروں کو یہی الفاظ پہنچا دین۔ بخلاف قراۃ اولی کے کہ وہ اس معنی کے پہنچانے پر ہے خواہ کسی الفاظ سے ہو۔
اس آیت میں دلیل ہے کہ اسلام سے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب میرے دل میں
اسلام ڈالا تو میں ہلک کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ ہاتھ بڑھا دین کہ میں آپ سے بہت کر دین پس آپ نے دایاں
ہاتھ بڑھایا پس میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو فرمایا کہ تجھے کیا ہوا میں نے عرض کیا کہ میں کچھ شرین کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ شرین کیا کرے گا۔
میں نے عرض کیا کہ یہ ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دین یا میرے واسطے استغفار کریں۔ تو فرمایا کہ تجھے یہ نہیں معلوم ہوا کہ اسلام تو اگلے گناہوں کو
ڈھالتا ہے اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے گناہوں کو ڈھاتی ہے اور حج بھی اس سے اگلے گناہوں کو ڈھالتا ہے۔ رواہ احمد و مسلم اور صحیح کی حدیث
ابن مسعود میں بھی اسلام و توبہ کے حق میں ایسا ہی مذکور ہے۔ شیخ ابی بن معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ توبہ وہ چیز ہے کہ اپنے سے اگلے
گناہوں حتیٰ کہ کفر کو ہم کر دیتی ہے پھر بھلا اپنے بعد کے گناہوں کو ڈھالتی ہے کیونکہ اگر ہم بڑی ہوگی۔ کذافی السراج۔ اور صحاح سے یہ بھی ثابت ہے کہ حالت اسلام
سے پہلے جو نیکیاں کی ہیں یعنی ایسے کام کے ہیں جو اسلام کی حالت میں کرے تو ان پر ثواب پادے تو بعد اسلام لانے کے ان پر بھی ثواب یا دیگا
بالجملہ آیت سے ثابت ہوا کہ اسلام لانے سے اگلے گناہ مغفور ہو جاتے ہیں وقال الزمخشری اس سے امام ابو حنیفہ نے یہ استدلال کیا کہ

یعنی اس سے پہلے جو نیکیاں کی ہیں یا اسلام کی برائی وغیرہ کی ہیں اس میں جو چیزیں مکتور ہیں یا انکار ہیں

جو کوئی اسلام لاکر غیر نعوذ باللہ سے مرتد ہو گیا اور منہور مقتول نہ ہوا تھا کہ وہ پھر اسلام لے آیا تو مرتد رہنے کے دنوں میں جو عبادات اس سے چھوٹ گئے ہیں انکی قضا لازم نہیں ہو بلکہ مغفور ہیں۔ خضاجی نے احکام القرآن سے امام مالک کا بھی یہی قول نقل کیا ہے مگر شافعی نے ان دونوں سے خلاف کیا ہے اور واضح ہو کہ قستانی نے ذکر کیا کہ اسلام لانے کے بعد نماز و زکوٰۃ و نذر و کفارہ کو قضا کرے اور مس الائمہ نے کہا کہ قضا اسوجہ کہ ان چیزوں کا چھوڑنا معصیت ہو اور مرتد ہونے سے عصیت ساقط نہیں ہوتی۔ کافی فاضل خان اور ترمذی میں ہے کہ عامہ علماء کے نزدیک جو گناہ اسے حالت رد میں اور اس سے پہلے کیے ہیں وہ ساقط ہو جاتے ہیں اور بہت سے محققین کے نزدیک ساقط نہیں ہوتے ہیں اور امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ اگر سپرد مہینہ کے پہلے درپے روزے واجب ہوئے ہوں پھر وہ مرتد ہو گیا پھر اسے توبہ کی واسطہ لایا تو اسکے ذمہ سے قضا ساقط ہو گئی کما فی التتمہ اور قضا لانی نے حاشیہ کشف میں کہا کہ امام ابو حنیفہ نے جو اس آیت سے احتجاج کیا کہ جو کوئی مانہ دراز تک گناہوں کا مرتکب ہوا پھر مرتد ہو گیا پھر وہ اسلام لایا تو سپرد مہینہ گناہ باقی نہیں رہا یہ احتجاج بہت ضعیف ہے کیونکہ قولہ للذین کفروا سے وہ کافر اورین جو ابتداء سے کفر رہے یعنی اصلی کافر اور قولہ ما قد سلف سے وہ افعال جو حالت کفر اصلی میں اسے سرزد ہوئے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ کفر اصلی سے تخصیص کرنا خلاف ظاہر ہے اور خلاف اصل ہو اور بالعدین لفظ کو بلا ضرورت مجاز پر محمول کرنا بڑبکا اور ظاہر یہ ہے کہ للذین کفروا اصلی کفر والوں و ارتداد سے کفر والوں سب کو شامل ہے جیسا کہ دلالت کرتا ہے اس پر بقیہ بنجامینی قولہ **وَ اِنْ يَّعُوْذُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ** لے وان یعودوا یعذبوا بالاک۔ اگر عود کرینگے تو ہلاکت کا عذاب دیے جاوینگے۔ فقہ مضت سننانی الاولین بالاکہم کیونکہ اگلی متون میں ہمارے ہر ایک یہ جاری ہو چکا ہے کہ ہم نے انکو عذاب سے ہلاک کیا پس ایسا ہی ہم انکے ساتھ کریں گے۔ ظاہر ہوا کہ قولہ فقہ مضت الخ تعلیل جزا و محذور وقت ہو جس سے بہ نسبت جزا و ظاہر کرنے کے خوف دلانا زیادہ ہو۔ واضح ہو کہ اگر کفر اصلی پر اقتصار ہو تو یہاں عود یعنی استمرار لینا پڑے گا جسے اگر اصلی کافر لوگ اسلام نہ لائے و باز نہ آئے بلکہ اپنے کفر پر مستر ہے تو ہلاک ہونگے اور در صورت تحول کفر اصلی و کفر ارتداد کے عود کے ایسے سنی کی جو دونوں کو شامل ہوں ضرورت ہو۔ وفی الجمل لفظ عودین اشعار ہے کہ ایسی حالت کی طرف بازگشت ہو جس سے سابقین تلبس تھا پس معنی یہ ہیں کہ اگر اسلام میں داخل ہونے کے بعد انھوں نے کفر و محاربہ اللہ بنی صلی علیہ وسلم کی طرف عود کیا تو ہلاک ہونگے۔ قال المترجم کچھ کہتا ہیں کہ صاحب الجمل کی کیا مراد ہو کیونکہ اگر یہ مراد ہو کہ کلام اہل زندہ میں خاص ہو تو ظاہر ہے کہ ابتداء کلام نہیں بنتا کیونکہ قولہ قل للذین کفروا۔ اس صورت میں مرتدون سے مخصوص ہوگا پس معنی یہ ہونگے کہ مرتدون سے کہو کہ ارتداد سے باز آؤین انکے گذشتہ گناہ بخشے جاوینگے اور اگر عود کر کے دوبارہ مرتد ہوئے تو ہلاک ہونگے۔ فعلی ہذا ارتداد دوم پر قتل کرنا واجب ہوگا و بخلاف المذہب کیونکہ دوبارہ و سبارہ بھی توبہ قبول ہو و البعث فی موضع اور اگر اول میں کفر اصلی کے شمول کے ساتھ ہو تو یہاں مرتدون سے تخصیص بلا وجہ ہو۔ اور شاید صاحب جمل کی عرض یہ ہو کہ یہ شق ثانی تردید محذوف کی ہے اور تقدیر کلام یون کہ قتل للذین کفروا ان یتہوا عن الکفر و یتحولوا فی الاسلام بغیر لہم ما قد سلف ثم اذا دخلوا فلیشتہوا علیہ الافان یعودوا ہیلاً کما قد مضت سنت الاولین۔ لیکن اس پر بھی وارد ہے کہ ارتداد سے مراد ہلاک ہے مگر آنکہ ہلاک بوجہ معروف بتقدیر ارتداد لیا جائے علاوہ برین تکلف بدرجہ تصف ہو اور ظاہر یہی ہو جو ہم نے اول ذکر کیا کہ مقام اول و ثانی دونوں میں کفار اصلی کے ساتھ مرتدون کا شمول ہے اگر کہا جائے کہ ان یعودوا میں اگرچہ شمول اہل ارتداد کا اشعار ہے کیونکہ عود حالت سابق میں داخل ہونے کو کہتے ہیں لیکن کفر اصلی کو بھی شامل ہے اور وہاں عود کے معنی نہیں بنتے لہذا مجاز کی ضرورت ہوئی جواب یہ کہ بضرورت عموم مجاز کے طور پر لیا جاوے بخلاف کفر اصلی پر اقتصار ہونے کے کہ عود کے معنی استمرار کے محض مجاز ہیں فافہم اور جواب اسکا یون ہو سکتا ہے کہ قولہ قل للذین کفروا ان یتہوا میں

انتہار از محاربتہ الرسول صلعم باقرار اسلام۔ مراد ہوا پس یہاں عود سے مراد یہ کہ محاربتہ البنی صلعم کی طرف عود کرینگے تو ہلاک ہونگے پس حاصل یہ ہوا کہ کافروں سے کمیا جاوے کہ محاربتہ بنی صلعم سے باز آوین اور جب عداوت نہوئی تو ازراہ عادت کے صداقت ہوئی اور وہ اسلام ہو پس انکے گذشتہ معاصی جنہیں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے سے معاف ہونگے اور اگر عود کر کے پھر دوبارہ لڑے نہانہ آئندہ بین جیسے ایک مرتبہ لڑ چکے ہیں اور یہ مستلزم ہو کہ اسلام نہ لائے تو اگلوں کی طرح ہلاک ہونگے۔ یعنی اگلی امتوں کی طرح جنہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام سے مخالفت کی تھی پس اس میں وعید و تہدید و تشلیل ہر سہ انواع موجود ہیں اور یہی چہرہ پسرین کا قول سنۃ الاولین کی تفسیر میں ہو اور سدی و مجاہدین اسحاق وغیرہ نے کہا کہ اولین سے مقتولین بدر مراد ہیں یعنی جیسے بدرواے کافروں کو ہم نے ہلاک کیا کہ وہ باز نہ رہے ایسے ہی اگر تم بھی محاربتہ الرسول صلعم کی طرف عود کرو گے اور باز نہ ہو گے تو ہلاک ہونے کے متوقع ہو اور حق یہ ہو کہ تفسیر میں کچھ اختلاف نہیں اور معنی یہ ہیں کہ تمہارے لیے اگلوں کی حالت سے عبرت موجود ہو جنہوں نے انبیاء علیہم السلام سے مقاتلہ کیا جیسے اہل بدر ہلاک ہو چکے ہیں والیہ شارا البیضاوی و پوشیدہ نہیں کہ اولین کی تفسیر اہل بدر کے ساتھ رکھنے کے عود کے معنی میں کچھ اشکال نہیں رہتا فانہم پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ ایک کی مومنوں کو تاکید فرمائی۔ بقولہ

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلَهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ

يَمَاجِعُكُم بِحُدُودِهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

انکے کام دیکھتا ہے اور اگر وہ نہ مابین تو جان لو کہ اللہ ہے حمایتی تمہارا کیا خوب حمایتی ہو اور کیا خوب مددگار

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ یہاں تک کہ نہ پایا جائے فتنہ۔ حرف

کان یہاں تائید ہو یعنی و جد کے اور فتنہ بمعنی شرک ہے جیسا کہ ابن عباسؓ و ایک جماعت علماء تابعین سے مروی ہو پس قولہ لا تکلون

فتنۃ اسے لا توجہ شرک یعنی شرک پایا جاوے۔ اور عروہ وغیرہ نے کہا کہ کوئی ایسا فتنہ نہ پایا جاوے جس سے مسلمان اپنے دین کی راہ

بے یقین ہو۔ مترجم کہتا ہو کہ بہت سے ایسے امور پیش آتے ہیں جنکی وجہ سے مسلمان کو اپنے دین میں فتنہ نظر آتا ہو بمقتضی ظاہر اس تفسیر کے

انہیں سے ہر بات پر جہاں لازم ہو اور یہ نہیں ہو اس واسطے کہ بعد قول لا الہ الا اللہ کے یعنی بعد اقرار ارکان اسلام کے یا اداے جزیہ کے کفار

مضبوط ہیں پس مرجع اسکا بھی قول اول ہی کی طرف ہوگا کہ شرک نہ پایا جاوے۔ اگر کوئی کہے کہ وجوہ شرک کی بالکل نفی تو خلافت منیت ہو

تو کہا جاوے گا کہ ہاں ولیکن۔ اس سے یہ لازم آئے گا کہ برابر ہیشہ جہاد کیا کریں چنانچہ حدیث صحیح میں ہو کہ الجہاد ماضی۔ اور بیضاوی نے دوسرے

جواب کی طرف اشارہ کیا چنانچہ کہا کہ قولہ حتی لا تکلون فتنۃ ملے لایہ جدیدہم شرک۔ خاص ان لوگوں میں یعنی قریش میں یا عرب میں شرک

نہ پایا جاوے اور ابو جعفر نے کہا کہ اہل عرب سے جزیہ قبول نہ کیا جائے گا سوائے اسلام کے اگرچہ سولے عرب کے اہل کتاب یا اہل عجم سے جزیہ

مقبول ہو و قد مر بحث فیما سبق۔ حاصل انکہ تم ان کافروں سے یہاں تک لڑو کہ شرک انہیں نہ رہے۔ و یکلون الدین کلہ للہ اور دین

نقطۃ اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہو جاوے کسی اور بت وغیرہ کی پرستش نہ رہے عین ابن عباس رضی اللہ عنہ یعنی تو میدان حاصل شد تعالیٰ

ہی کے واسطے ہو۔ وعن الحسن و ابن جریج و قتادہ۔ یعنی یہ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں و اقرار کریں۔ دینی الصیحین آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ

مجھے حکم اتی ہو کہ لوگوں سے قتال کروں۔ یہاں تک کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں پھر جب انہوں نے یہ کلمہ کہا تو انکی جائیں جہاں وہ محفوظ ہوئے مگر نہ

تعالیٰ الحدیث - یعنی جہاد سے محفوظ ہو گئے پھر اگر انھوں نے ظلم سے کسی کو قتل کیا تو قصاص میں قتل ہو گئے یا زکوٰۃ میں مال دینگے یا نہ ہوں
پس اگر کافر لوگ باز رہے کفر و شرک سے **فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ** تو اللہ تعالیٰ انکے کاموں کا دیکھنے والا ہو - یعنی ظاہر شرع
میں اقرار کلمہ شہادت سے وہ جہاد و قتل سے محفوظ ہو جائیں گے اور باطن میں اگر وہ منافقوں کی طرح صدق دل سے کلمہ تو حیدین کہتے
ہو گئے تو اسکو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہو انکے موافق انکو جزا دیگا لہذا حدیث صحیحین مذکورہ بالا کے آخرین فرمایا و حساب ہم علی اللہ تعالیٰ یعنی باطنی حساب
انکا اللہ تعالیٰ جانتا ہو وہ محاسب فرماو گیا اور انکو سچائی و جھوٹ کے موافق بدلہ دیدیگا پس ہم لوگ فقط ظاہر کے موافق عمل کریں گے اسی
واسطے منافقوں کا نفاق جاننے کے باوجود انکے قتل سے منع فرمایا ہو - **وَأَنْتُمْ كُذِّبْتُمْ** وان اعرضوا عن الاسلام فلا تخشعوا اگر لوگ
اسلام سے منہ موڑیں تو تم لوگ انے مت ڈرو - **فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ** پس جان رکھو یعنی اس یقین پر قائم رہو کہ اللہ تعالیٰ
تمہارا مولیٰ یعنی ناصر و مددگار رو تھا ہے امور کا مولیٰ ہو ضرور اس پر بھروسہ کرنا واجب ہو **فَعَمَّا الْمَوَالِي** بھلا اچھا وہ مولیٰ ہو - **وَلِيَهُمُ**
النَّصِيرُ اور بھلا اچھا وہ ناصر ہے پس جب وہ مولیٰ و ناصر ہو تو خوشی سے بندہ بھولانہ سادے کیونکہ ولایت و نصرت پس کی ہو اور
باقی وہم و خیال ہو - شیخ ابن کثیر نے بیان ذکر کیا کہ عبد الملک بن مروان نے عروہ رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ آنحضرت کے ابتدائی حالات حتیٰ کہ مکہ
مکرمہ سے ہجرت کرنے تک پوچھے تھے اسکے جواب میں عروہ نے بعد حمد و صلوة کے لکھا کہ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلعم کو نبوت عطا
فرمائی پس کیا اچھا نبی اور کیا اچھا اسکا نبی کرنے والا - اللہ تعالیٰ اسی کی ہدایت پر ہمارا خاتمہ خیر کر کے جنت میں ہم کو اسکے دیدار سے مشرف
فرمائے پس جب سیر لور نازل کیا یعنی قرآن مجید تو پہلے پہل کافر لوگ کچھ سننے کو جھکتے تھے حتیٰ کہ جب یون کی مذمت آئی تو منہ موڑ کر منکر ہوئے اور جب
انکے سردار لوگ طائف کی تجارت سے واپس آئے تو لوگوں کو سخت ملامت کرنی شروع کی اور فتنہ برپا ہوا پس وہی اس فتنہ میں بچا
جبکہ اللہ تعالیٰ نے بچایا اور بہتیرے جو آپ کے مطیع ہوئے تھے اس فتنہ میں مرتد ہو گئے پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا تب تک ٹھہرے
بعد اسکے حبشہ کے بادشاہ صالح نجاشی کی طرف مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا پس اکثر اہل اسلام نجوف فتنہ دین کے وہاں چلے گئے اور
یہ پہلا فتنہ تھا پھر چند اشرف صاحب مہمت داخل اسلام ہوئے تو کافروں کی طرف سے تشدد و فتنہ انگیزی میں دھیل ہوئی پس حبشہ والے بھی کہ
میں آگئے اور اسلام پڑھنا شروع ہوا اور مدینہ میں بہت سے اہل و خیر کے لوگ مسلمان ہو کر پراپر کر کے لگے اور قریش والوں نے خوف
کے پھر فتنہ برپا کیا جس سے اہل اسلام کو بھوک پیاس وغیرہ کی سخت تکلیف پہنچی اور یہ دوسرا فتنہ تھا اور مدینہ سے ستر ستر آکر
بیت میں داخل ہوئے کہ ہمارے یہاں جو کوئی آپ کے تابعین سے داخل ہوگا اسکے ہم دیے ہی مددگار بن جائے اپنے بال بچوں کے جیتیک
وہ وہاں رہے پس آنحضرت صلعم کو بھی ہجرت کا حکم آگیا بعد ازاں ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پہلے سے مدینہ جانے کا حکم دیدیا
تھا - پس اس دوسرے فتنہ میں آنحضرت صلعم نے بھی ہجرت فرمائی کیونکہ کفار قریش ایسی ایسی سختیوں و تکلیفوں میں ڈالتے تھے کہ اسلام و ایمان
اپنے دین میں بڑے فتنہ میں پڑتے تھے اور اسی بارہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا - **وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ لِلدِّينِ** اللہ - **الَّذِي**
رَوَاهُ ابن جریر و قد خصہ المترجم وقال حافظ اسنادہ صحیح - اور بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ
ایک شخص نے آکر کہنے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا - **وَأَنْتُمْ كُذِّبْتُمْ** ان طائفتان من المؤمنین اقتلوا الا تیرس آپ قال کیوں نہیں کرتے
میں الے آخر الحدیث اور اس میں ہو کہ پھر لے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ قاتلوہم حتی لا تكون فتنہ - تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فتنہ

دور کرنے کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایسا کر لیا جبکہ اسلام تھوڑا تھا اور آدمی اپنے دین کی راہ سے فتنہ میں پڑ جاتا تھا کہ کافر اسکو قتل کرتے یا قید کرتے تھے یہاں تک کہ اسلام بڑھ گیا اور لوگ بہت ہو گئے اور فتنہ نہ رہا۔ اور سید بن جبر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بصرہ میں آئے تو پوچھا کہ فتنہ کی لڑائی میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ تو جانتا نہیں کہ فتنہ کیا چیز ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شرکوں سے قتال کرتے تھے کہ انکے پاس جانا فتنہ تھا اور یہ قتال جو تم لوگ واسطے ملک و سلطنت کے کرتے ہو یہ نکتہ۔ ابن مردویہ نے فتنہ ابن الزبیر و حجاج بن یحییٰ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایسی ہی روایت کی اور اسامہ بن زید و سعد بن مالک رضی اللہ عنہما سے بھی انکار قتال کو روایت کیا جو پس حاصل یہ کہ آیت میں جس قتال کا حکم دیا گیا وہ فتنہ شرک دور کرنے کے واسطے ہے۔

فانهم والله اعلم فوفى العرائس قوله تعالى وقتلواهم حتى لا تكون فتنة. اس میں نفوس امارہ کافروں کی طرف اشارہ ہے اور اسکا قتال یہ کہ مجاہدہ کے ساتھ اسکو مائے تاکہ خلاف حق خواہشوں سے وہ باز رہے اور مطیع ستمن اسلام ہو جاوے تاکہ انوار یقین اور ضیاء اسلام کے گلزار شاداب و سرسبز شگفتہ ہوں نور و توحید کے واسطے قلب متفرد ہو پس اس میں سوائے خطرات حق کے کوئی خطرہ نہ آوے اور قلب اسکے دریاے محبت میں غرق اور بروج اسکی نضاے ہو بیت میں حاکم اور عقل اسکی میدان ازل و ابد میں حیران رہے ان میں سے کوئی کسی غیر پر نظر نہ ڈالے کیونکہ نفس ایک پردہ قہر درمیان میں ہوا اور اسی حکمت بالغہ کے ساتھ ایفاد محبت اور نفوس پر نصرت کا انعام حضرت باری تعالیٰ نے فرمایا جیسا کہ خود اپنی روح فرماتا ہے بقولہ نعم المولے و نعم النصیر المولے کے واسطے نعم المولے ہو نیکو کاروں کے واسطے نعم النصیر ہو ان بندگان خاص کو ازل ہی میں اپنی ولایت و محبت کے انعام سے سرفراز فرمایا اور وہی بدون کسی سبب کے جو انکی طرف سے پیدا ہووے ابد تک انکے نفوس پر توتلی خاص انکو منصور فرمائے گا۔ بعض نے کہا کہ نعم المولے اسکے لیے جسے اس سے مولا لاء کی اور نعم النصیر اسکے لیے جس نے نصرت چاہی۔ بعض نے کہا کہ اولیاء کے واسطے نعم المولے ہو اور مریدین کے واسطے نعم النصیر ہو بعض کہتے ہیں کہ قبل کسی عبادت و تکلیف کے اپنی ذات پاک کی معرفت دینے میں نعم المولیٰ ہو۔ قال المیر جمہینی کیا اچھا متولی امور ہو کہ جس نے نعمت معرفت اس آسانی سے انعام فرمائی لہذا نعم المولے ہے۔ اور امور عبادت میں تخفیف کرنے اور ثواب میں کئی گونہ بڑھانے میں نعم النصیر ہو نیکیان

بڑھاتا ہو اور بڑائی ان گھٹاتا ہو۔ فافہمہ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

قَمَّ التَّاسِعَ وَيَتْلُو الْعَاشِرَ

تنبیہ الغافلین - مسائل دینیہ - ۱۰
 حیرت الفقه مسائل مشککہ فقہ از مولوی
 ابراہیم حسین بنگوری - ۱
 جواب المسائلین - بطور استفادہ - ۲
 کنز الدقائق - اردو ترجمہ از مولوی
 محمد سلطان خان - ۱
 چهل مسائل فقہ - از مولوی ابراہیم حسین
 بنگوری - ۱
 رسالہ تجرید و تمیزین - از محمد عمر - ۱

فہرست فارسی

ہدایہ - پیشانی پر اسل غری اور تحت امین ترجمہ
 فارسی مع شرح از علمائے کھگتہ جو مدت سے
 مستداول ہے - دو جلد کامل - ۱
 شرح سفر السعادت - از مولانا شاہ
 عبدالحق محدث دہلوی معروف - ۱
 مجمع النج - سنی یہ غایۃ اشوار از ملا محمد شاہ - ۱
 تذکرۃ الجمعۃ - احکام جمعہ از مولوی عبدالسلام - ۱
 بیان - در حکم تمباکو و حقہ از ملا معین الدین - ۱
 بدران منظوم - مسائل فقہ نظم فارسی از
 ملا ناظم علی - ۲
 نام حق - مشہور درسی از شیخ شرف الدین
 بخاری - ۱
 مائتہ مسائل - سو مسائل از مولانا احمد اللہ
 رحمہ اللہ - ۶
 شرح وقایہ فارسی - مع حاشیہ ملتقی الابحر
 از شاہ عبدالحق محدث دہلوی - ۱
 مسلک المتقین - مرغوب علمائے ولایت از

مولوی آکد یار خان - ۱
 فتاویٰ برہنہ - جامع ابواب فقہ از مفتی
 نصیر الدین - ۱
 قدوری - مترجمہ مولانا ابوالقاسم - ۶
 شرح فارسی مختصر وقایہ - از عبد الرحمن
 جامی - ۱۵

کنز فارسی - از مفتی نصیر الدین کرمانی محشی
 مع فرہنگ - ۱۳
 مالا بدمنہ - از قاضی شہداء اللہ رحمہ اللہ مع
 وصیت نامہ - ۱
 شرح مختصر وقایہ گور میری - از مولانا
 جلال الدین سمرقندی - ۱
 رسالہ تنبیہ الانسان - در حلت و حرمت
 جانوران - ۱
 رسالہ قاضی قطب - ذکر ایمان و ارکان - ۱

فقہ عسری

برجندی شرح مختصر وقایہ - از مولانا عبدالحق
 برجندی معتبر شرح - ۱
 فتح القدیر - حامل بہن بقلم علی ہدایہ اور بقلم
 خفی فتح القدیر از امام کمال الدین بن الہمام
 نہایت مستند و با عظمت شرح مشہور و معروف
 اور آخرین تکرار زین الدین آفندی کلچر جلد ثانی کتب
 ضخیم جدید الطبع - ۱
 ہدایہ - محشی بخاشیہ جدیدہ جناب مولانا محمد حسن
 شنبلی مرحوم مولانا نے جن فوائد کا اضافہ
 فرمایا جو وہ قابل دید ہیں ہر چار جلد کامل
 دو جلدات میں بشرح ذیل

(۱) جلدین اولین عبادات - للعبہ
 (۲) جلدین آخرین معاملات - ۱
 ہدایہ مع شرح الکفایہ - از سید جلال الدین
 کرمانی بہت معروف و مستند اول چار جلد
 میں اس شرح ہدایہ پر حاشیہ بہت مستند لکھے
 گئے ہیں تفصیل ذیل -

ہدایہ جلد اول و ثانی تا آخر کتاب النکاح - للعبہ
 ایضاً جلد سوم و چارم تا آخر کتاب - للعبہ
 فتاویٰ قاضی خان مع ترجمہ از امام قاضی
 حسن بن نصیر قاضی خان مستند معروف
 مستداول دو جلد کامل - ۱
 شرح وقایہ - از امام صدر الشریعہ علی قلم
 مع کمال حاشیہ ذخیرۃ البقی اوسن ابن حنیبل علی
 داخل در تطبیح کلام خوشخط و صحیح - ۱
 شرح وقایہ خرو مع دائرہ ہندیہ متوسط قلم - ۱
 الاشباہ والنظائر مع شرح حموی معروف
 مستند اول - ۱

ملا مسعود - از بیوع تا وصایا محشی جدیدہ کابل اور
 اطراف کابل میں داخل درس ہے - ۱
 مستخلص الحقائق - شرح کنز الدقائق
 مشہور مستداول - ۱
 عینی شرح کنز الدقائق - محشی ہر چار جلد
 مستند معروف مستداول دو جلد میں - ۱
 (۱) جلدین اولین عبادات میں - ۱
 مختصر وقایہ محشی - از امام صدر الشریعہ
 درسی مستداول - ۱
 عمدۃ البضائع - فی مسائل الرضاۃ از

مولوی تراب علی مرحوم - ۱
کنز الدقائق عربی جدید حواشی کے ساتھ
قیمت ۱۰

اخلاق و تصوف اُردو

جامع الاخلاق - ترجمہ اخلاق جلالی - ۷
باب النش - مولفہ مولوی محمد کریم بخش - ۱۰۲
اوقات عزیز - از سید غلام حیدر خان - ۴
ترجمہ عوارف المعارف - کامل دو جلد میں
ترجمہ مولانا ابوالحسن فرید آبادی - ۱۱
ترجمہ دانش - ہوشمندی کی تعلیم از مولوی
محمد کریم بخش - ۱۰۳

بحر الحقیقت - اصلاح نفس میں - ۱۰۳
انجیات - اخلاق و موعظت میں مصنفہ
منشی کامتا پرشاد - ۱۰۳

کیا ہے حکمت - حصہ اول بیان شریف
علم و ادب - ۱۰۲

پیر ابن یوسفی - اُردو ترجمہ سنوی مولانا روم
کا نظم شعر بہ شعر اور حاشیہ پر اردو میں حاصل
مطلب مع فوائد تصوف - کامل دو جلد میں
بتفصیل ذیل

جلد اول - ترجمہ دفتر - ۱ و ۲ - ۳ - زیر طبع

جلد دوم - ترجمہ دفتر - ۴ و ۵ و ۶ - ۷ - زیر طبع
شجرہ معرفت محشی - منتخبات سنوی مولانا

روم - ترجمہ سید غلام حیدر صاحب - ۱۱
چشمہ فیض - نظم ترجمہ اردو و ہند نامہ عطار

کلام عارف کامل حضرت شیخ فرید الدین قدس سرہ
از مولوی عبدالغفور خان بہادر - ۲

مذاق العارفین - ترجمہ احیاء علوم الدین عربی
ہر چار جلد کامل - ۷

تہذیب احسانی - مولفہ حکیم احسان علی - ۱۳

کتاب اخلاق فارسی (اہل سنت)

گلستان - جلی قلم کاغذ سفید گندہ حررہ منشی
شمس الدین صاحب اعجاز رقم مرحوم پیر
گلستان مع فرہنگ - متوسط قلم آخر ہین
منکل معانی کی فرہنگ کاغذ حنائی و سفید ۱۲
گلستان بالقصور - کاغذ حنائی و سفید رسمی

۱۹
گلستان مع فرہنگ - متوسط قلم رسمی حررہ
منشی شمس الدین صاحب مرحوم - ۸

گلستان محشی اردو - اسپر طلبہ کی آسانی کے
لئے اردو کے حواشی دیے گئے ہین - ۱۲
شرح گلستان - از شیخ ولی محمد صاحب
اکبر آبادی شارح سنوی مولانا روم اس میں

تصوف کے حکمت کو خوب حل کیا ہے - ۱۳
گلستان ترجمہ - فارسی با ترجمہ اردو - ۱۳

گلستان خرد - فارسی - ۱۰۵
تضمین گلستان سعدی - منشی ہر گویا صاحب

تفہہ سکندر آبادی نے اس صفائی سے گلستان
کے اشعار کو تضمین کیا کہ سعدی اور تفہہ کے
کلام میں فرق کرنا بھی دشوار ہے - ۷

بہارستان جامی - اخلاق و نصائح میں

قابل قدر کتاب ہے از مولانا جامی - ۵
خارستان - حکایات ہند و نصائح بطرز

گلستان سعدی از ملا محمد الدین - ۸

گلستان سعدی از ملا محمد الدین - ۸

گلستان سعدی از ملا محمد الدین - ۸

عقد گل و عقد منظوم - یعنی انتخاب

گلستان و بوستان - ۹

بوستان جلی قلم - حررہ منشی شمس الدین صاحب

اعجاز رقم مرحوم کاغذ سفید حنائی - ۷

بوستان محشی کلان - اس میں ضروری

حواشی درج ہین - ۱۳

بوستان محشی متوسط قلم - چھاپہ مطبع علوی

نہایت ہی صحیح اور صاف چھپی ہے - ۸

بوستان محشی خرد - ۱۰۵

بوستان مترجم منظوم - معمولی ترجمہ نہیں ہے

بلکہ کمال یہ ہے کہ بوستان کی بحر میں

ہر شعر کا شعر میں ترجمہ کیا ہے از منشی

آگوند پرشاد فضا - ۱۳

بہار بوستان - بوستان کی جامع شرح از منشی

شیخ بہار صاحب بہار نظم مثیل شرح ہے - ۱۱

اخلاق جلالی محشی منشی فاضل کے کورس میں

ہو اور عموماً طلباء کے درس میں غل ہے - ۱۱

اخلاق ناصری - منتیان فارسی کے درس میں

داخل ہو اور اخلاق میں بڑے پایہ کی کتاب ہے

از علامہ نصیر الدین طوسی کاغذ سفید گندہ - ۱۱

اخلاق محشی - داخل درس از ملا حسین واعظ
کاشفی - ۸

سنوی سلسیل - اخلاق و موعظت میں ایک در

بے بہا ہوا حکیم نور حسین صاحب امروہوی - ۳
مجموعہ حدیث سود مند - حضرت لقمان کے
تسلو قابل قدر نصائح - ۳ - پائی -
المشتر بہر صیغہ بکھڑو نو لکھنؤ پریس لکھنؤ

258 2401
DUE DATE 29<514

ANA
27

MAIL

